

भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की

हिन्दी-साहित्य में अभिव्यक्ति

[दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी एच० डी० उपाधि के लिए
स्वीकृत शोध प्रबन्ध]

डॉ० सुपमा नारायण
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग
इन्द्रप्रस्थ कालिज फॉर विमन
दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली ।

प्रकाशक
हिन्दी साहित्य सत्सार
दिल्ली ७ पटना-४

प्रकाशक
हिन्दी साहित्य संसार
दिल्ली ७
ब्रांच
खजाऊवी रोड पटना ४

मूल्य
बीस रुपये
(२० ०)
प्रथम संस्करण १९६६

परिचय

श्रीमती डा० सुपमा नारायण के भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति शीघ्र प्रस्तुत अध्ययन का मैं स्वागत करता हूँ। मूल रूप में यह अध्ययन दिल्ली विश्वविद्यालय की डाक्टरेट उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान ग्रंथ उसी का संशोधित तथा परिवर्धित रूप है।

ग्रंथ दो खंडों में विभक्त है (क) भूमिका खंड तथा (ख) गोध-खंड। भूमिका खंड में राष्ट्रवाद के स्वरूप के वैज्ञानिक विश्लेषण के उपरान्त १८५७ से १९२० तक की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के चित्रण के साथ उस काल के साहित्य में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति का स्वरूप निरूपित किया गया है। ये प्रारम्भिक तीन अध्याय शोध खंड की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हैं।

गोध खंड चौथे अध्याय से नवम अध्याय तक है। चौथे अध्याय में १९२० से १९३७ तक की राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है तथा पाँचवें अध्याय में इसी काल के हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का दिग्दर्शन है। आगे के तीन अध्याय (६—८) पूर्णतया मौलिक हैं और इनमें प्रचुर उदाहरणों की सहायता से राष्ट्रवाद के रागात्मक पक्ष प्रमावात्मक पक्ष तथा भावात्मक पक्ष के अनेक रूपों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है अतिस नवम् अध्याय में इस काल के हिन्दी साहित्य में भारत के भविष्य और स्वराज्य की रूपरेखा के संबंध में पाए जाने वाले विचार संक्षेप में दिए गए हैं।

इस ग्रंथ की कई विशेषताएँ हैं। प्रथम मुख्य अध्ययन को प्रारम्भ करने के पूर्व सुयोग्य लेखिका ने राष्ट्रवाद के स्वरूप तथा राष्ट्रीय चेतना के विकास का इतिहास प्रामाणिक सामग्री के आधार पर किया है। दूसरे शोध-खंड के निष्कर्षों का आधार उस काल के हिन्दी साहित्य का विस्तृत और गंभीर अध्ययन है। प्रचुर उदाहरण इसके प्रमाण हैं। तीसरे लेखिका ने निष्कर्ष प्रत्यक्ष अनुचित रूप में दिए हैं—भावुकता से अपने को दूर रक्खा है।

विषय से सम्बन्धित प्रचुर विचार सामग्री प्रस्तुत करने के लिए मैं सुयोग्य लेखिका को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि भारतवर्ष के इस काल के राजनीतिक तथा साहित्यिक इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले पाठक ग्रन्थ को अत्यन्त रोचक, शानबर्धक तथा उपयोगी पावेंगे। इस प्रकार के ग्रन्थ अध्ययनों के लिये प्रस्तुत रचना आदर्श स्वरूप है।

जबलपुर

धीरेन्द्र वर्मा

प्राक्कथन

सन् १९२० से १९३७ के माहिर्य में राष्ट्रवाद के विकास की अभिव्यक्ति का स्वरूप विश्लेषण इस शोध प्रबंध का विषय है। निःसंदेह भारतेन्दु युग में ही हिन्दी साहित्यकार युगीन राष्ट्रीय चेतना के प्रतिबिम्ब के प्रति सजग एवं सचेष्ट हो गए थे और द्विपेदा युग तक राष्ट्रीयता हिन्दी-साहित्य की अनुस्यू प्रवृत्ति बन गई थी। लेकिन सन् १९२० के पश्चात् समग्र हिन्दी-साहित्य पर राष्ट्रवाद की स्पष्ट छाप लग गई। इसका कारण यह है कि भारतीय इतिहास का यह विशेष काल राष्ट्रवाद के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने सन् १९२० में राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर देश-जीवन की रंग रंग में राष्ट्रवाद का संचरण कर दिया था। उन्होंने भारत देश की ही नहीं सम्पूर्ण विश्व की युग-युग के लिए राष्ट्रवाद का आदर्श रूप प्रदान किया। आलोच्य काल के हिन्दी साहित्य-संस्था भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहे। उन्होंने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवाद के सभी भूगोलों की सजग एवं वृष्ट अभिव्यक्ति की यह इस शोधप्रबंध से स्पष्ट है। हिन्दी साहित्य के विविध रूपों एवं अनेक कला-शक्तियों ने राष्ट्रवाद की जितनी कलात्मक अभिव्यक्ति इस विशेष युग में की गई वह अपूर्व है।

अब तक राष्ट्रवाद के विकास की दृष्टि से हिन्दी साहित्य का अनुशीलन नहीं हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से श्रीमती कीर्तिलता ने भारत का स्वतन्त्रता प्राप्ति-संबंधी आन्दोलन और हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव १८८५-१९४७ ई० विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति का आन्दोलन राष्ट्रवाद का लक्ष्य मात्र था अतः इस विषय का संबंध राष्ट्रवाद के विकास के सम्बन्ध विषय से नहीं है। उन्नी विश्वविद्यालय में शैलकुमारी गुप्त ने हिन्दी-भाष्य में राष्ट्रीय भावना विषय लेकर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है किन्तु उसमें आदिवासी से भारतेन्दु युग का ही समय लिया है। अतः यह ध्यावश्यक था कि सन् १९२०-१९३७ के महत्वपूर्ण काल पर ध्यान दिया जाता।

विषय की स्पष्टता के लिए प्रथम अध्याय में ही राजनीति-शास्त्र के माध्यम विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर राष्ट्रवाद का स्वरूप विश्लेषण किया गया है। इस प्रबंध की पृष्ठभूमि सन् १८५७ से १९२० ई० तक मानी गई है क्योंकि सन् ५७ के विद्रोह के पश्चात् ही भारत पूर्णतया अंग्रेजी साम्राज्यवाद के

अधीन हुआ और हिन्दी-साहित्य में भी आधुनिक काल का सूत्रपात हुआ। हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद के विकास की अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्ट करने के लिए इस युग का इतिहास देना आवश्यक था जिसकी सामग्री के लिए इतिहास के भाग्य विद्वानों के प्रयासों से बहुत सहायता मिली है। इस प्रकार ऐतिहासिक और तात्त्विक विवेचन के प्रतिरिक्त जितना भी साहित्यिक विवेचन विश्लेषण है वह प्रायः मेरा अपना ही मौलिक प्रयास है।

कविता नाटक उपन्यास एवं कहानियों से संबंधित सामग्री अत्यधिक मात्रा में मिल जाने के कारण निबंध साहित्य को इसके अंतर्गत नहीं लिया जा सका है। इसके प्रतिरिक्त हिन्दी साहित्य के प्रतिनिधि लेखकों की प्रतिनिधि रचनाओं का ही आधार ग्रहण किया है।

अंत में गुरुवर आचार्य डॉ० नगेन्द्र के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती हूँ जिनके मध्यम निर्देशन के फलस्वरूप यह कठिन कार्य पूर्ण हुआ। अपने पूज्य पिता प्रोफेसर डा० विश्वेश्वर प्रसाद अध्यक्ष इतिहास विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के लिये मैं शब्दों में कुछ भी नहीं कहना चाहती क्योंकि पितृ हृदय सदा सन्तान उन्नति चाहता है मेरी उन्नति के लिए उनका आशीर्वाद आजीवन मेरे साथ है। जबलपुर विश्व विद्यालय के उपकुलपति डा० धीरेन्द्र वर्मा एवं रायपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ० बाबूराम नवमना की अमूल्य सहायताओं के प्रति भी मैं विशेष आभारी हूँ और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इस साथ प्रबंध के प्रकाशन में डॉ० देवराज चानना रोडर संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय तथा डॉ० प्रमोदप्रकाश शास्त्री की सहायता के प्रति धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। अग्रे उन सभी कलाकारों एवं समासोक्तों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिनकी कृतियों से इस प्रबंध में सहायता मिली है।

हिन्दी विभाग

इन्द्रप्रस्थ कालिज द्वार विमान
दिल्ली।

सुधमा नारायण

ममतामयी माता
एव
वात्सल्यमय पिता की—

विषय-सूची

भूमिका-खण्ड

१ राष्ट्रवाद का स्वरूप विदलेपण

राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की माय परिभाषाएँ राष्ट्रवाद और देशभक्ति राष्ट्रवाद और जातिवाद राष्ट्रवाद और सम्प्रदायवाद, राष्ट्रवाद और साम्यवाद राष्ट्रवाद की प्राधुनिक विकृतियाँ भारत और राष्ट्रवाद ।

२ राजनतिक-सामाजिक परिस्थिति तथा राष्ट्रीय चेतना

१८५७-१९२० तक की

सन् १८५७-१८८५ ई० की परिस्थितियाँ राष्ट्रवाद ध्येयवा राष्ट्रीयता का स्वरूप (सन् १८५७-८५ ई०), १८८५ से १९०५ ई० — राष्ट्रीय चेतना के विकास का इतिहास कांग्रेस महासभा की स्थापना के कारण कांग्रेस की मार्गें धायसमाज की स्थापना तथा उसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण राष्ट्रवाद का स्वरूप राष्ट्रवाद के विकास का इतिहास एवं स्वरूप १९०५-१९१९ ई०, १९०५-२० तक के राष्ट्रवाद का आधारभूत ज्ञान तथा स्वरूप । १३-४०

३ साहित्य में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति १८५७-१९२० ई०

(१) १८५७-१९०० तक के साहित्य में राष्ट्रीय भावना (क) प्राचीन गौरव तथा स्मृति (ख) वर्तमान स्थिति के प्रति शोक एवं पतन के कारणों का स्पष्टीकरण (ग) देश प्रेम (घ) राजभक्ति (ङ) राष्ट्र निर्माणालम्बक कार्यों का साहित्य में उल्लेख ।
(२) १९०० से १९२० ई० तक के साहित्य में राष्ट्रीय भावना (क) राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक पक्ष अतीत गौरव-ज्ञान (ख) राष्ट्रवाद का रागात्मक पक्ष देशभक्ति (ग) राष्ट्रवाद का

अभावात्मक पक्ष वर्तमान के प्रति क्षोभ और आक्रोश (घ)
राष्ट्रवाद का भावात्मक पक्ष राष्ट्रिय जागृति (ङ) भारत का
भविष्य (च) निष्कर्ष।

४१—६७

४ (क) राजनीतिक परिस्थितियाँ सन् १९२० ३७

(१) १९२ २७ ई० राजनीतिक परिस्थितियाँ (२) १९२८ ३७
ई० राजनीतिक परिस्थितियाँ (३) सामाजिक एवं आर्थिक
परिस्थितियाँ १९२ ३७ ई ।

(ख) राष्ट्रवाद का दार्शनिक पक्ष

(क) गांधी जी का राष्ट्रवाद — (१) गांधी जी के असहयोग तथा
मविनय अवज्ञा आन्दोलन का दर्शन सत्य अहिंसा (२) असहयोग
का व्यावहारिक पक्ष — गांधीजी की धार्मिक विचारधारा — आर्थिक
क्षेत्र में असहयोग — राजनीतिक पक्ष में असहयोग (३) गांधी जी
के राष्ट्रवाद का स्वरूप ।

(ग) स्वराज्य पार्टी तथा उसकी राष्ट्रवादी नीति

(घ) हिंदू महासभा का राष्ट्रीय सिद्धांत

(ङ) मुस्लिम लीग

(च) समाजवाद और उसका राष्ट्रीय विचारधारा

(छ) निष्कर्ष ।

६८—१५

शोध-खण्ड

५ हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति

(क) हिन्दी साहित्य में अतीत-गौरव गान

(१) काव्य में अतीत कालीन आध्यात्मिक उत्कर्ष (२) काव्य में
अतीत कालीन नीति-उत्कर्ष (३) काव्य में अतीत कालीन
भौतिक उत्कर्ष ।

(ग) नाटकों में वर्णित अतीत कालीन आध्यात्मिक उत्कर्ष

(१) कथा-साहित्य में अतीतकालीन उत्कर्ष का चित्रण (२)
निष्कर्ष ।

(ख) अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति ।

१५१—१६८

६ राष्ट्रवाद का आभात्मक पक्ष देशभक्ति

१६९—२०८

७ राष्ट्रवाद का अभावात्मक पक्ष दुर्दशा के अनेक रूप

(क) काव्य में दुर्दशा के अनेक रूपों की अभिव्यक्ति

आध्यात्मिक नैतिक पतन राजनीतिक दासता आर्थिक मरुट
सामाजिक दुर्दशा साम्प्रदायिकता तथा प्राथेगिकता भारतीय
मस्कृति एवं विनाश की दुर्दशा ।

(ख) हिन्दी नाट्य-साहित्य में दुर्दशा के अनेक रूपों का चित्रण प्राध्यात्मिक नतिक पतन राजनीतिक दुर्दशा आर्थिक सकट सामाजिक दुर्व्यवस्था का चित्रण साम्प्रदायिकता ।

(ग) कथा-साहित्य में दुर्वर्गा के अनेक रूपों का वर्णन प्राध्यात्मिक नतिक पतन पराधीनता के कारण उद्भूत दुर्दशा आर्थिक शोषण सामाजिक दुर्व्यवस्था सामाजिक भ्रष्टाचार विषवाग्रो की समस्या दहेज प्रथा अछूत समस्या निष्कप ।

२०६—२७८

८ हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रवाद का भावात्मक पक्ष

(क) अहिंसा गांधी जी का राष्ट्रवाद साहित्य में गांधी जी के राष्ट्रवाद के सैद्धांतिक पक्ष की अभिव्यक्ति साहित्य में गांधी जी द्वारा संचालित सत्याग्रह आंदोलनों का स्वरूप चित्रण बलिदान की भावना का साहित्य में व्यक्तिकरण साहित्य में गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का वर्णन ।

(ख) हिन्दी-साहित्य में स्वराज्य पार्टी के सिद्धांतों की अभिव्यक्ति

(ग) हिन्दी साहित्य में समाजवादी विचारधारा और राष्ट्रवाद

(घ) आत्मकवानी वल उसके कार्यक्रम और विचारधारा की हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति ।

२७९—३७४

९ राष्ट्रवाद का आदर्श साहित्य में भारत के भविष्य और स्वराज्य की रूपरेखा

उपसंहार

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

३७५—३७६

३८०—३८५

३८६—३८९

राष्ट्रवाद का स्वरूप-विश्लेषण

राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की माय परिभाषायें

सम्यक्ता तथा बुद्धि के निरन्तर विकास ने मानव को ठुठुम्ब घाम तथा छोटे राज्य की सीमा के पार देश के विस्तृत भूखण्ड के मोह पाश में बांध लिया है। राष्ट्रीय भावना से युक्त देश को ही एक राष्ट्र की सजा से अभिहित किया जाता है। राष्ट्र के प्रति तीव्र एवं गहन अपनत्व तथा समत्व की भावना में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ है। यद्यपि वर्तमान युग में व्यक्ति का व्यक्तित्व राष्ट्र अथवा राष्ट्रीयता की दीवारों को तोड़कर अन्तराष्ट्रीयता के क्षेत्र में भ्रान्त चाहता है तथापि राष्ट्रीयता की भावना इतनी प्रबल एवं प्राकृतिक है कि बहुधा कुम्भजन्म की भावना अप्राप्य आदेश मात्र रह गई है। राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद की विभिन्न माय परिभाषाओं का विवेचन विषय की स्पष्टता के लिए आवश्यक है।

हैंस कोहन् ने अपनी पुस्तक 'आइडिया ऑफ नेशनलिज्म' में राष्ट्रवाद की भावना को १८वीं शताब्दी से अधिक पुराना नहीं माना है।¹ तत्कालीन यूरोप की राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ ने राष्ट्रवाद की उत्पत्ति तथा विकास में महत्वपूर्ण योग दिया था। इस काल के पूर्व न केवल यूरोप बल्कि समस्त भूखण्ड छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका था जिसमें सामंतवाणी समाज-व्यवस्था प्रचलित थी। राजनैतिक सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से ये छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर होते थे। सम्पूर्ण देश को एक मूल में आवद्ध करने वाली शासन-व्यवस्था का प्रभाव था—अर्थात् राष्ट्रवादी राज्यों का मूलपात नहीं हुआ था। राज्य के भीतर तथा अन्य देशों से व्यापार होना था, किन्तु बड़ी बड़ी मिर्चें तथा बड़े बाजार नहीं थे। उद्भव हो रहा था इस सामंतवाणी समाज-व्यवस्था का विरोधी था। उसने छोटे छोटे राज्यों को मिटा कर देश में एक शासन सत्ता की नींव डालनी चाही। देशाय प्रति

1. Nationalism as we understand it is not older than the second half of the eighteenth Century
Hans Kohn—The Idea of Nationalism—P. 3,
1956 edition

वर्षों के उमूलन के साथ-साथ स्वतंत्रता, समानता और बहुलत्व के आधार पर बूझ वा—क्रांतिकारी यग ने सघष प्रारम्भ किया। यातायात और धावागमन के साधन बढ़े नवीन आविष्कारों का जन्म हुआ बड़े बाजार खुले तथा इन सबके समन्वय में देश एक शृंखला में बंध गया। व्यापार की प्रगति ने उत्पादन की अभिवृद्धि की तथा अन्य देशों में इसकी खपत के प्रयत्न किये जाने लगे। इसका निम्न राज्य-सहयोग तथा सैन्यशक्ति की भी आवश्यकता हुई। इस प्रकार आर्थिक आवश्यकताओं ने नवीन समाज व्यवस्था की ओर इंगित किया और पुरानी समाज-व्यवस्था के पर उसका नगरे। सम्पूर्ण देश का जनसमुदाय नवीन व्यवस्था के कारण अधिक निकट सम्पर्क में आया और परिणामस्वरूप एक देश के निवासियों का ध्यान अपने इतिहास सम्प्रदाय सस्कृति तथा भाषा की समानता या एकरा की ओर गया। यद्यपि जनजीवन सामंतवाद के चंगुल से मुक्ति पाकर भी पूँजीवादी-व्यवस्था की कठोर जमीन में जकड़ गया था राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास हुआ। इस नवीन समाज व्यवस्था में ही राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न हुआ जिसका ध्येय एक देश—एक राष्ट्र था। वस्तुतः राष्ट्रवाद की जड़ में गौरवमय अतीत की स्मृति है पर उसकी दृष्टि वर्तमान पर केन्द्रित है जिसमें भविष्य के सुन्दर स्वप्न सजोये रहते हैं। हैंस कोल्ल न इसी कारण राष्ट्रवाद की उत्पत्ति मस्तिष्क की एक विशेष दृष्टि बनसाई है।¹ हैंस कोल्ल की भाँति जी० पी० गुच न भी राष्ट्रवाद का सूत्रपात १९वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रान्ति से माना है।² इन विद्वानों के अनुसार फ्रांस की क्रान्ति के उपरान्त मानव समुदाय में राष्ट्रवाद की भावना अथवा राष्ट्रीय-चेतना का अधिक प्रचार हुआ।

राष्ट्रवाद के जन्म तथा विकास के सम्बन्ध में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जो चिनगारी आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के उलट-पूर के कारण सामंतवाद की समाज-व्यवस्था को भस्मीभूत करने के लिए मुलग उठी थी उसे फ्रांस की क्रान्ति के तीव्र भक्नों ने आग की लपटा में परिणत कर राष्ट्रवाद के ज्वलत रूप को यूरोपीय राष्ट्रों के सम्मुख रखा। १८वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रान्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्येय तथा विश्वमैत्री की भावना लेकर प्रारम्भ हुई थी, किन्तु १९वीं शताब्दी में यह विचारधारा राष्ट्रवाद तक परिमूर्त हो गई। फ्रांस में इस क्रान्ति की सफलता ने अन्य देशों में भी अपनी सम्प्रदाय सस्कृति इतिहास साहित्य और कला के प्रति विशेष श्रद्धा और गहरी भावना विकसित की। अनेक राष्ट्र फ्रांस की देखा-देखी अपनी सस्कृति तथा इतिहास साहित्य आदि राष्ट्र की हवाई को

1 Nationalism is first and foremost a State of mind Hans Kohn

The Idea of Nationalism—P 10 11

2—Nationalism is the child of French Revolution

G P Gooch—Studies in Modern History P 217

London—Longmans

महानता देने वाले सत्त्वों की श्रेष्ठता प्रतिपादन के हस्तु प्रयत्नशील हुए। अन्य यूरोपीय देशों, विशेषतया जर्मनी तथा इटली में पितृभूमि के प्रति यव की भावना जाग्रत हुई और उनका जन-समाज अपने राष्ट्र का उन्नति एवं एकता की भावना को सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध हो गया। परन्तु अपने राष्ट्र के अंगों में एकता तथा सौहार्द की भावना की अभिवृद्धि में अन्य राष्ट्रों के प्रति उपमा की भावना भी निहित थी। पुनः जब पश्चिमी जगत की राष्ट्रवादी सहरें एशिया में भूखंड पर भी तरंगित होने लगी तब पराधान देशों में भी जाग्रति का मानवसंश्रय प्रवाहित हुआ। वहाँ विद्रोह व आन्दोलन प्रारम्भ हुए तथा अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के समान स्वर तक पहुँचने के लिए प्राणों की बाजी लगा गई।

१९वीं शताब्दी में धर्म की एकता राष्ट्रियता का आधारभूत सिद्धान्त मानी जाती थी, किन्तु समय के साथ विचारों में परिवर्तन हुआ और धर्म व अनिश्चित अनेक नवीन सिद्धांतों को भी मायता दी गई। इनमें प्रधान भूमि शासन तथा सत्त्वति की एकता है। भूमि की एकता अर्थात् राष्ट्र का स्वतंत्र निजी भूभाग और राजनैतिक तथा सांस्कृतिक एकता के सम्मिलन में राष्ट्र का स्वरूप निर्मित होता है। भौगोलिक एकता राष्ट्रियता का बाह्य आकार कहा जा सकता है। राजनैतिक एकता प्रायः सांस्कृतिक एकता मानस और आर्थिक एकता गति। इनमें से एक व भी अभाव में राष्ट्र का जीवन रहना दुष्कर हो जाता है।

डा० राधाकृष्ण मुलर्जी ने अपनी पुस्तक फंडामेंटल यूनिटी आफ इंडिया में भारतवर्ष की एकता के सम्बन्ध में लिखत हुए राष्ट्रियता के उद्भय के लिए भौगोलिक एकता को प्राधान्य दिया है। उनका कथन है कि जिस प्रकार शरीर के अभाव में कपड़ों का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता उसी प्रकार स्थायी भूमि व अभाव में राष्ट्रियता की भावना निरस्य है। निम्नह, इतिहास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निश्चित भौगोलिक सीमा के अभाव में राष्ट्र की उत्पत्ति स्वल्पमान है। राष्ट्रियता की भावना अथवा राष्ट्र बनाने की इच्छा का दया की कठोर भूमि साकार रूप प्रदान करती है। कतिपय विद्वान भौगोलिक आधार का प्रधानता नहीं देते हैं तथा धन व शक्ति के समय के लिए यही सीमा का उदाहरण देते हैं। किन्तु यहूदियों का राष्ट्रियता में भी भौगोलिक एकता की तीव्र इच्छा निहित थी। उनकी राष्ट्रियता का आधार भी सीमाओं से घिरा हुआ एक भूखंड था जहाँ वे अपनी संस्कृति सम्पत्ति भाषा धर्म का विकास कर सकते। स्थायी भूमि प्राप्ति व अथक प्रयत्न तथा सघन के पश्चात् अब इस्राइल में उनका अपना देश मिल गया है। वर्तमान युग में धर्म

1 A form of corporate sentiment of peculiar intensity intimacy and dignity related to a definite home-country

Zimmer

2 A common memory and a common ideal—these are more than blood—make a nation,

Burns

जाति, भाषा सस्कृति की एकता राष्ट्रवाद के लिए अनिवार्य रूप में अपेक्षित नहीं है किंतु भू भाग की अवहेलना नहीं की जा सकती।

जिमर ने राष्ट्रीयता की जो परिभाषा दी है उसके अनुसार राष्ट्रीयता किसी एक देश से सम्बद्ध समष्टि चेतना का नाम है जिसमें विद्यमान प्रकार की सीद्दता अन्तरगता तथा गौरव की भावना सन्निहित रहती है।¹ वन का मत है कि—राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वतन्त्रता की एकता से अधिक महत्वपूर्ण तत्त्व धर्म की एकता और ऐतिहासिक समानता है।² मिस के अनुसार राष्ट्रीयता के चार मुख्य तत्त्व हैं —

१—पूर्वजों की एकता

२—भौगोलिक एकता

३—भाषा और जाति की एकता

४—राजनैतिक-तत्त्व की एकता

रम्जें म्यार ने अपनी पुस्तक 'नेशनलिज्म' में राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में इन तत्त्वों का उल्लेख किया है—जाति की एकता साम्प्रतिक एकता शासन की एकता आर्थिक एकता राजनैतिक तत्त्वों की एकता तथा महापुरुषों की जीवन गाम्भीर्य व विजय गानों की मायता आदि। उन्होंने इन तत्त्वों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया है कि एक या अनेक के मेल से राष्ट्रीयता सम्भव है।³ प्रोफेसर मजूमदार के अनुसार वह जनसमूह जो यह अनुभव करता है कि उसका एक निजी सामाजिक व्यक्तित्व है अपना साहित्य है अपनी भाषा है एक ही धर्म है एक से रीति रिवाज है और जो अन्य राष्ट्रों से इन विशेषताओं के कारण एक भिन्न अस्तित्व रखता है—एक राष्ट्र का निर्माण करता है। उसकी निजी एकता और अन्य राष्ट्रों से भिन्नता की भावना ही राष्ट्रवाद है।⁴ प्रोफेसर हेज ने राष्ट्रवाद की परिभाषा दी है—आधिकारिक रूप में राष्ट्रवाद स्वदेश प्रेम है परन्तु मुख्यतया राष्ट्र वाद अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और अन्य राष्ट्रों के प्रति उपेक्षा की भावना है। यह भावना इस विश्वास से भरी हुई होती है कि उसके राष्ट्र के सदस्यों के कार्य सब उचित होते हैं।⁵ शूर्मैन ने अपनी पुस्तक 'इंटरनेशनल पालिटिक्स' में लिखा है कि राष्ट्रवाद जातिवाद का विकसित रूप है जिसमें एक बृहत् भूखण्ड में बसने वाली जाति विषय की सामाजिक एकता की सीमायें भाषा और सस्कृति की सीमाओं से एकाकार रहती हैं।⁶ डॉ० मुषीन्द्र ने अनुसार राष्ट्रवाद एक व्यक्तिगत नहीं समष्टि

1 'Nationalism is an advanced form of ethnocentrism in which the limits of social cohesion are coterminous with the bounds of the language and culture of people in a large community inhabiting extensive territories

by Frederick L. Schuman —International politics—P 424 Fourth edition New York

गत (सामूहिक) चेतना है—जिसकी दृष्टि समूह या सब के अभ्युदय और प्रगति पर है। और वह प्रगतिशील तत्व भी है। देशभक्ति राष्ट्रीयता का मनातन स्वरूप है और राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद उमका प्रगतिशील (ऐतिहासिक) स्वरूप है।^१

राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद की विभिन्न भाव परिभाषायो का मूलम विवेचन करने पर उसके विवादात्मक तत्वों के सम्बन्ध में निश्चित मत स्थापित करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। प्रायः सभी विद्वानों ने राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता की परिभाषा तथा उसके तत्वों का निरूपण अपने ढंग से किया है। जर्मन की परिभाषा में राष्ट्रीयता कुमुद भुक्तियों की भाँति निश्चित भौगोलिक सीमा में राष्ट्रियता का भावस्थान माना है। जर्मन ने राष्ट्रीयता की परिभाषा की परिधि का छेद का प्रयास किया है क्योंकि राष्ट्रीयता के निये केवल भौगोलिक उपकरण पर्याप्त नहीं हैं जब तक विशेष रूप से राष्ट्र बना कर रहने का इच्छा न हो। राष्ट्र की मना में विह्वल मन के जन समूह में पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध हो सक्ता है तथा दो या अधिक राष्ट्रीयता भी ऐसे घनिष्ठ सम्बन्ध पाये जाते हैं। गौरव की तीव्रतम सामूहिक चेतना के पीछे इतिहास की एकता तथा अतीत गौरव गान भी भावस्थान तत्व हैं। जन ने रक्त की एकता की अपेक्षा धर्म की एकता को अधिक महत्व दिया है। निःसन्देह रक्त की एकता का मिलन असम्भव तथा अशुभ है क्योंकि धर्म सभी जातियों के रक्त प्राप्त में इतना घुलमिल गम है कि रक्त की पवित्रता का मिलना नितान्त असम्भव है। इसके अतिरिक्त स्विटजरलैण्ड के उदाहरण से इनका मत की पुष्टि हो जाती है क्योंकि वहाँ तीन जातियों के लोग तथा तीन भाषायें हैं और फिर भी वह एक सफल राष्ट्र है। जन की परिभाषा तन्मय के अधिक निकट है। राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता को इस परिभाषा की कसौटी पर कसा जा सकता है।

मिल के मत का समयन अधिकांश विद्वानों ने किया है। पूबजा की एकता या ऐतिहासिक समानता राष्ट्रीयता के विकास में सहायक है इसमें सन्देह नहीं—किन्तु अमरीका एक ऐसा राष्ट्र है जिसने इस तत्व की भी अवहेलना कर दी है। अमरीका के राष्ट्रवाद के एकमात्र तत्व—एक शासन में रहने की इच्छा का सिद्धान्त—अथ राष्ट्रों द्वारा मान्य होना कठिन है क्योंकि अथ देशवासियों में इन प्रकार के विचार नहीं पाये जाते। भौगोलिक एकता दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी महत्ता निन्द की जा चुकी है। भाषा और जाति की एकता अत्यन्त महत्व रखती है क्योंकि इसका द्वारा विचार विनिमय तथा घनिष्ठता सहज हो जाती है। ऐतिहासिक एकता तथा भाषा की समानता का अयो-यायित सबंध होता है। इस अववाद-स्वरूप स्विटजरलैण्ड का नाम लिया जा सकता है जहाँ तीन भाषायें राष्ट्रीय भाषा-संचालन में महत्व रखती हैं। जातीय एकता की अपेक्षा एक शासन अथवा राजनितिक मन्त्र की एकता अधिक भावस्थान तत्व है। अतः मिल द्वारा निरूपित तत्व उत्सर्गशील है किन्तु इनमें

से किसी एक तत्व के आधार पर भी राष्ट्रवाद के विकास में पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सकती है।

रेम्जे म्योर की परिभाषा इतनी विस्तृत है कि उसमें किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता का आधार सुगमता से ढूँढा जा सकता है। वे एक राष्ट्र को वेबल इसलिए राष्ट्र मानते हैं कि उसके निवासियों का ऐसा विश्वास होता है और उनके आपस के घनिष्ठ सम्बन्ध इस विश्वास की जड़ में निहित होते हैं। निःसन्देह ज्ञान तथा स्वार्थों की समानता घनिष्ठ सम्बन्ध समष्टिगत स्वायत्त तथा सुख के लिए व्यक्तिगत-स्वार्थों का त्याग राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक हैं किन्तु इसके लिए अथवा तब अप्रत्यक्ष रूप से क्रियाशील रहते हैं। रेम्जे म्योर ने राष्ट्रीयता की कोई निश्चित एवं माय परिभाषा नहीं दी है। प्रोफसर मजूमदार की परिभाषा भी आवश्यकता से अधिक विस्तृत है। रीति रिवाज अथवा रहन सहन में समानता न होने पर भी एक राष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना मिल सकती है। प्रोफसर हैज की परिभाषा में राष्ट्रवाद का अधिक विस्तृत एवं उज्ज्वल रूप नहीं मिलता। यद्यपि राष्ट्रवाद का जन्म फ्रांस में राष्ट्र के प्रति गव की भावना से हुआ था किन्तु आज अथ राष्ट्रों के प्रति उपेक्षा की भावना उपयुक्त नहीं समझी जाती। सच्चे राष्ट्रवाद में अपने राष्ट्र के प्रति गव की भावना के साथ अन्य राष्ट्रों के सम्मान का उच्च आदर रहता है। यह तो एक राष्ट्र के जनसमुदाय को बस कर बांध रखने की शृंखला मात्र है जिससे वह छिन्न भिन्न न हो जाये।

सूक्त की परिभाषा भी सीमित और सन्तुष्ट है। वर्तमान युग का राष्ट्रवाद जातिवाद का विकसित रूप नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रवाद विभिन्न सामाजिक आर्थिक राजनतिक परिस्थितियों का फल है तथा उसे हम मानव बुद्धि की प्रगति का परिणाम कह सकते हैं। जातिवाद अथवा जातीय एकता तो उसका एक तत्व मात्र बन सकता है। भाषा तथा संस्कृति की एकता भी आवश्यक नहीं है। डा. सुधीन्द्र ने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का सूक्ष्म विवेचन त करके स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयत्न किया है।

एक देश देश की सत्ता से ऊपर उठकर राष्ट्र की संज्ञा को तभी प्राप्त करता है जबकि उसके निवासियों में कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर घनिष्ठ संबन्ध स्थापित हो जाता है तथा वे सब अपने को देश की इकाई के रूप में देखते हैं। जब एक निश्चित सीमा में आवृद्ध भूभाग के लोगों का इतिहास एक होगा—उनमें अतीत गौरव-भाषाओं के प्रति गव होगा तथा भविष्य में अपने राष्ट्र को सट्ट बरने वाली योजनाओं के प्रति उत्साह होगा—तभी राष्ट्रीयता की भावना संभव हो सकेगी। एक राष्ट्र में जन अपनी राष्ट्रीय भावना की साहित्य चित्रकला चित्रकला संगीत भाषा माध्यमों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं जिससे अन्य राष्ट्र उनकी राष्ट्रीयता से परिचित हो सकें। इस प्रकार राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रीय भावना का सम्बन्ध बसत बाह्य चरित्र अथवा जड़ भूमि मात्र से न होकर आन्तरिक होता है। अन्त में यह

स्पष्ट है कि राष्ट्रवाद के अनेक तत्व हैं जिनमें से एक या अनेक के संयोग से इसका उद्भव एवं विकास होता है। ये तत्व हैं—जाति की एकता धर्म की एकता भाषा की एकता इतिहास की एकता सामाज्य स्वायत्त की एकता आदि। इनके केन्द्र में एकता बिंदु रूप में अवस्थित रहती है। नाज़ी लोग आकृति की समानता अथवा शारीरिक समानता पर बल देते थे अंग्रेजों के लिए भाषा इतिहास तथा संस्कृति की एकता राष्ट्रीयता के लिये आवश्यक है अमरीका निवासियों के लिये एक शासनाधिकार में रहने की इच्छा ही पर्याप्त है। अतः कदाचित् ही संसार में कोई दो राष्ट्र राष्ट्रवाद के समान तत्वा के विषय में एकमत हों।

आज विश्व-जीवन की दृष्टि के लिए नितांत आवश्यक है कि राष्ट्रवाद के शुद्ध रूप की स्थापना की जाये। यदि वह उग्र रूप में होता है तो विश्व शान्ति भंग होने की सम्भावना बन जाती है। राष्ट्रवाद को जातीयता धर्म साम्प्रदायिकता सकीर्णता स्वायत्तता से ऊपर उठकर राष्ट्र की सीमा में विश्वास रखते हुए भी मानव-कल्याण की भावना से अभिप्रेरित होना चाहिये। गांधीजी ने राष्ट्रवाद का जो रूप देना चाहा था वह अत्यन्त व्यापक उदार तथा प्राणिमात्र के कल्याण की भावना से परिपूर्ण था। उनके सिद्धांतों का विवचन विस्तार के साथ शोध सह के अन्तर्गत किया गया है।

राष्ट्रवाद, देशभक्ति जातिवाद अथवा सम्प्रदायवाद से भिन्न है प्रायः इन शब्दों को एक में मिलाने का प्रयत्न किया जाता है। अतः इनका अन्तर स्पष्ट कर देने से राष्ट्रवाद का स्वरूप अधिक स्पष्ट हो जायगा।

राष्ट्रवाद और देशभक्ति

भक्ति का क्षेत्र भावना अथवा हृदय है तथा वाद का सम्बन्ध बुद्धि से है। अतः देशभक्ति देश के प्रति एक प्रकार का अनुराग है और राष्ट्रवाद भक्ति के एक से उत्पन्न विचार। राष्ट्रवाद में भूल में देशभक्ति की रूप में सुरक्षित रहती है। अनेक अन्य प्रकार की भक्ति की भांति देशभक्ति भी देश की राज के प्रति भक्ति की भावना है। आरम्भ में मनुष्य की भक्ति तथा समत्व की भावना जन्मभूमि तक सीमित थी किन्तु धन धान उसका विस्तार राज्य की सीमा में बढ़ा। गिप्सा के प्रसार तथा मातायात की सुविधाओं के साथ मनुष्य का परिचय एक बड़ भूखंड के अन्य भागों से भी हुआ। सामाज्य विप्लवात्मक रीति रिवाज और संस्कृति की एकता में आधार पर आपस में सम्बन्ध स्थापित हुये। इसी कारण आज देशभक्ति की भावना जिस विस्तृत रूप में संसार के सम्मुख आयी है वसा इससे पहले कभी नहीं थी। आज हम अपने पूरे देश या राष्ट्र की जन्मभूमि की संज्ञा देते हैं। जन्मभूमि का अर्थ स्वदेश है जिसके प्रति रागात्मक भुक्ति सजग रहती है। सामंतवादी समाज व्यवस्था में व्यक्ति की भक्ति भावना का क्षेत्र बस छोटे-छोटे राज्य थे। उनकी देशभक्ति सामान्य के प्रति मोड़ तक ही सीमित थी।

देशभक्ति अथवा राष्ट्रभक्ति का मूलमंत्र है—हमारा देश, हमारा राष्ट्र अथवा राष्ट्रों से थोड़ा सुन्दर तथा समृद्ध है। जार्ज बर्नडशा ने कहा है कि 'राष्ट्रभक्ति में ऐसा दृढ़ विश्वास होता है कि जिस देश में जन्म हुआ है वही देश ससार में थोड़ा है। डा० राधाकुमुद मुखर्जी के मत में भारत में जन्मभूमि का प्रति भक्ति तथा स्वदेश की भावना धार्मिक बाल से पायी जाती है—जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी—जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान् है मातृभूमि के सम्मुख स्वर्ग-सुख भी त्याज्य है। विष्णु पुराण में भारत भूमि का प्रति महान् भावना मिलती है—

गायन्ति देवा किञ्च गीतकानि

ध्यास्तु तं भारतभूमिभागे।

स्वर्गापवर्गास्पद भागभूमे

भवति भूयः पुरुषा सुरत्वात्।

वाल्यावस्था में जो स्नेह थड़ा भक्ति अपने माता पिता कुटुम्बीजन तथा आसपास के वातावरण के प्रति जाग्रत होती है। वही अवस्था बुद्धि का विकास के साथ कालांतर में देश के प्रति भक्तिभाव में परिणत हो जाती है। देश की वृन्ना गौरवगान जयजयकार जागरण और अभिमान का गान देशभक्ति का विभिन्न पक्ष हैं। राष्ट्र अथवा राष्ट्रवाद के अभाव में भी देशभक्ति वर्तमान रह सकती है। प्रत्यक्ष राष्ट्रीयता से देशभक्ति का मौलिक अन्तर है। इन शब्दों को एक अर्थ में प्रयुक्त करना असंगत है।

राष्ट्रवाद और जातिवाद

राष्ट्रवाद, सम्प्रदायवाद साम्राज्यवाद व्यक्तिवाद समष्टिवाद आदि विभिन्न धार्मिक सहजा जातिवाद का १९वीं शताब्दी में महत्व लिया गया। एक जाति का व्यक्तिवाद के संगठन में इसका आविर्भाव हुआ। इसका प्रमुख सम्बन्ध शरीरगतत्व से है अर्थात् इसने शक्ति वश तथा रक्त के आधार पर समस्त ससार को अनेक जातियाँ उपजातियों में विभाजित किया है। इसमें अपनी जाति तथा वंश के व्यक्तियों का सम्प्रदाय एवं प्रगति की शुभकामना वर्तमान रहती है।

जातिवाद तथा राष्ट्रवाद में विशेष अन्तर है। राष्ट्रवाद जाति वंश रक्त भेद को भुलाकर राष्ट्र का कल्याण की भावना में अभिप्रेरित होता है। रक्त की एकता अथवा जाति की एकता राष्ट्रवाद की पुष्टि में सहायक एक तत्व मात्र बन सकती है। कर्माचिन्त इसी कारण धूमन ने राष्ट्रवाद का जातिवाद का विकसित रूप कहा है। किन्तु यह नितांग आवश्यक तत्व भी नहीं है जसा कि राष्ट्रीयता की माय परिभाषाओं के विवरण में मिथ्य किया जा चुका है। वस्तुतः आज के अधिराश राष्ट्रों की राष्ट्रीय भावना का पीछे केवल जातिवाद की भावना नहीं है।

- १—देशभक्ति जन एकता और जन सत्कृति राष्ट्र के तीन धारक हैं—परन्तु देशभक्ति प्राणाभूत है, उसका बिना राष्ट्रीयता की रूपरेखा नहीं की जा सकती।
२० मुधीन्द्र हिन्दी साहित्य में युगांतर पृ० २३६

राष्ट्रवाद और सम्प्रदायवाद

कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों की बटूरता के साथ ग्रहण करने बात जगसमुदाय को सम्प्रदाय की सजा प्रदान की जाती है। राजनतिक आर्थिक सामाजिक स्थूल या सूक्ष्म मतभेदों के आधार पर छोटे बड़े सम्प्रदायों की नींव पड़ता है। एक देश या राष्ट्र में सद्धान्तिक विभिन्नता के आधार पर निर्मित छोटे मोटे अनेक सम्प्रदाय मिल सकते हैं। धर्म संस्कार तथा आचार विचार में समझौता न हो सकने के कारण कभी कभी सम्प्रदाय बना उग्र रूप धारण कर लेते हैं। विशेषतया धार्मिक मतभेदों के आधार पर ऐसे सम्प्रदायों का निर्माण होता है। भारत में सम्प्रदायवाद अधिक लोकप्रिय रहा है। धर्म क्षेत्र में केवल नाममात्र के मतभेदों के कारण मान कर नवीन सम्प्रदायों का सूत्रन कर सेना धर्म साधारण बात थी। इसमें मतानुवृत्ति अधिक संकुचित हो गई। भारत देश के विभाजन का प्रमुख कारण यही सम्प्रदायवाद रहा है जिसका मूलधार धार्मिक संकीर्णता था।

राष्ट्रवाद तथा सम्प्रदायवाद दोनों ही मनुष्य के मस्तिष्क की उपज हैं। लेकिन राष्ट्रवाद का जन्म अनुकूल परिस्थितियों में हुआ और सम्प्रदायवाद का प्रतिकूल परिस्थितियों तथा मतभेदों में। मतभेद तथा साम्प्रदायिकता राष्ट्रीयता राष्ट्रीय एकता प्रथम राष्ट्रवाद के विकास में अवरोधक हैं। राष्ट्रवाद राष्ट्र की एकता तथा विशिष्टता की समस्त भूमि पर आधारित है—भिन्नता में अभिन्नता भेदों में अभेद का हृद्युक्त है। सम्प्रदायवाद अभिन्नता से भिन्नता अभेद से भेद एकता में अनैकता की ओर जाने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के एकत्व को छोटी-छोटी साम्प्रदायिक टुकड़ियों में विभक्त करने में विद्वेष रखता है। राष्ट्रवाद की अपेक्षा सम्प्रदायवाद अधिक सामित, संकुचित तथा संकीर्ण है। प्रायः सम्प्रदायवाद राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की भावना पर कुहरा बन कर छा जाता है जिससे उसका गुद रूप स्पष्ट दृष्टिगत नहीं होता। कभी-कभी तो सम्प्रदायवाद की आधी राष्ट्रवाद की संज्ञा जहां को उलाहने में भी समर्थ हो जाती है और राष्ट्रीय एकता को छिन भिन्न कर पराधीनता की बड़िया में जकड़ देती है। भारत का इतिहास इसका माली है। सकाण सम्प्रदायवाद राष्ट्र राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद के लिए अमृत की अपेक्षा गरन का हो काय करता है बिन्दु विरोधाभास यह है कि राष्ट्रवाद के भीतर ही सम्प्रदायवाद पनपता है। अन्त में यह कहा जा सकता है कि सम्प्रदायवाद तथा राष्ट्रवाद में अन्तर ही नहीं विरोध भी है।

राष्ट्रवाद और साम्यवाद

राष्ट्रवाद तथा साम्यवाद दोनों ही व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि में विश्वास रखते हैं। राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता का प्रगतिशील रूप है। यह एक प्रकार की चेतना है जो राष्ट्र के एक व्यक्ति में स्थित रहती है जिसमें एक राष्ट्र या दूसरे राष्ट्र से स्वतंत्र एक पृथक् अस्तित्व बना रहता है। इसमें एक निश्चित मूल्य की सामाजिक संरचना तथा राजनतिक सीमाएं एवं ही निष्ठा में चलती हैं, वहीं भी विरोध नहीं होता, किसी प्रकार की विषमता प्रथम बटुआ नहीं माने पाती। स्वतंत्र प्रेम राष्ट्र

वाद का आवश्यक अंग है जिसके अभाव में राष्ट्रवाद अपूर्ण एवं विकलांग हो जाता है। राष्ट्रवाद की अपेक्षा साम्यवादी न जीवन को नवीन दृष्टि से देखा है। उसने भौतिक आवश्यकताओं को मूल-वर्णन स्थापित देकर उसे नवीन परिवर्तन का मूल कारण माना है। साम्यवादी ने राजनैतिक सामाजिक धार्मिक, आर्थिक सांस्कृतिक साहित्यिक अर्थात् जीवन की समस्त प्रणालियों को एक बार फिर से छिन्न भिन्न करके नवीन ढंग से सजाने का प्रयत्न किया है। उसने आज तक चली आती हुई व्यवस्था को हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रखा है। साम्यवादी काल मार्क्स के सिद्धान्तों पर आधारित है। यह राज्य क्रान्ति सन् १९१७ में रूस में प्रारम्भ हुई थी। इसका मूल सिद्धान्त है बगहीन समाज की स्थापना व्यक्तिमात्र की स्वतन्त्रता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता की आरंभ करना। यह संसार की मानवता को राष्ट्रीयता रक्त जाति वर्ग अथवा अन्य छोटी-छोटी सीमाओं में बाँटने में विश्वास नहीं रखता। पूँजीवाद की प्रतिद्वन्द्विता स्वरूप इसका जन्म हुआ था अतः उस मित्र बन बगहीन समाज की स्थापना इसका एकमात्र लक्ष्य है। इसका विचार है कि मजदूर शासन सत्ता की स्थापना की जाय। तत्पश्चात् सम्पूर्ण विश्व में समानता के आधार पर कार्यक्रम प्रसारित हो। साम्यवादी हिंसात्मक क्रान्ति का चक्र तब तक चलाना चाहते हैं जब तक समाज सच्चे अर्थों में जनकल्याणकारी जनस्वतन्त्रता का पोषक राज्य विहीन अन्तर्राष्ट्रीय वनस्पति तथा विद्रोह की भावना से रहित न हो जाय।

साम्यवाद एक सुन्दर स्वप्न है जिसे वास्तविकता में परिणत करना अथवा भूत काल प्रगति करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। मनुष्य के स्वभाव अथवा मनोरचना से भी इसके सिद्धान्तों का मूल नहीं हो पाता। इसके अनुसार सम्पूर्ण समाज में दो प्रमुख वर्ग हैं—गोपक और शोषित पूँजीपति और श्रमिक। इसके विपरीत राष्ट्रवाद मनुष्य की अलग अलग धर्मिया नहीं बनाता। तथा उसका मनुष्य की आत्मिक प्रवृत्ति के साथ भी सहज ही सामंजस्य हो जाता है। इसके अस्तित्व में साम्यवाद की उपस्थिति असम्भव है और साम्यवाद में राष्ट्रवाद की। परन्तु आज के सभी साम्यवादी राष्ट्र अपनी निश्चित भौगोलिक सीमाओं में घिरे हैं और अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर पग बढ़ाने में असमर्थ हैं। राष्ट्रीय सीमा में अबाध साम्यवादी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक हैं। वैसे साम्यवादी का आदर्श राष्ट्रवाद की ओर अधिक उच्च उन्नत एवं महान् है। वह तो राष्ट्रवाद के आधारमूल तरंग—जाति रक्त भाषा आचार विचार संभ्रमण संस्कृति इतिहास की एकता भौगोलिक सीमा आदि का तोड़ने में विश्वास रखता है। यदि राष्ट्रवाद एक विनाशकारी मूल्य के नियामिका की उन्नति तथा प्रगति के संयोजक तत्वों को ही महत्व देता है अथवा भूखंडों में बसने वाले जनसमुदाय की अपेक्षा करता है तो साम्यवाद विश्व ऐसी मानवमात्र की समानता को जनकल्याण के लिए उपयुक्त समझता है।

साम्यवाद और राष्ट्रवाद में साम्य की अपेक्षा विषमता ही अधिक है। जहाँ राष्ट्र की मान्यता नहीं वहाँ राष्ट्रवाद असम्भव है तथा जहाँ अपने राष्ट्र के प्रति मोह

व ममत्व है वही साम्यवाद कठिन है। यदि साम्यवाद अपने सन्तर्धों में विद्रुह रूप में मापता पाता है तो राष्ट्रवाद की भावना दूर हो जाती है। दोनों की विचारधारा व मूल दान में विरोध है। राष्ट्रवाद की सीमा में साम्यवादो विचारधारा का आरोपण भ्रम मात्र है।

राष्ट्रवाद की प्राधुनिक विकृतियाँ

राष्ट्रवाद के साथ भिन्न भिन्न राष्ट्रों की विभिन्न सभ्यता तथा सभ्यतियाँ आई इतिहास और गौरव गाथा का गान हुआ तथा राष्ट्रों के सम्बुद्ध व विकास की योजनाएँ बनीं। इसके विकास के साथ विभिन्न राष्ट्रों में स्वायत्त स्पर्धा तथा प्रतिद्वन्द्विता की भावना बढ़ती गई। अन्तर्गत विकृतियाँ आई जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं— प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध। यी अण्पात्नेराय में अपनी पुस्तक में राष्ट्रवाद की विकृतियाँ पर प्रकाश डाला है। उनके मत में राष्ट्रवाद सम्पूर्ण विश्व की आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से मानव के लिए अहितकर है।^१ वैज्ञानिक यातायात के माधना के कारण विश्व के सभी भाग निकट आ गये हैं तन्नि राष्ट्रवाद प्रतिवर्धों के कारण सम्पूर्ण विश्व में अधिक उत्थान का मानव मात्र के लिए अधिक से अधिक उपयोग असम्भव हो गया है। इनके मत में भी राजनितिक दृष्टि से युद्ध सबसे बड़ी विकत है जिसका उल्लेख किया जा चुका है।

स्वतन्त्र राष्ट्रों से प्रेरणा ग्रहण कर पराधीन राष्ट्रों में भी अपने छिन्न भिन्न भागों को समेट कर सुदृढ़ राष्ट्र में परिणत होने के लिए कान्ति प्रारम्भ की। मध्यम योणी व राष्ट्र उन्नत राष्ट्रों की पगल में बैठने के लिए अपने राजनितिक सामाजिक एवं आर्थिक क्षत्रों को दृढ़ बनाने लगे और उन्नत राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की विकत रूप से प्ररित होकर साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए निवत राष्ट्रों पर आक्रमण किया। अतः इसकी प्रथम विकति है राष्ट्र-सूक्ष्म जिसको हमस प्रान्ताहन मिलता है।

राष्ट्रवाद में स्वायत्त भावना अधिक प्रबल होती है। इसकी प्रबलता अन्य राष्ट्रों के लिए पुणा की भावना का संचार करती है जिससे मानव जाति में वैमान की प्रेरणा ध्वस ही अभिन्न होता है। निरीह मानवता सवाण एवं विद्रुत राष्ट्रवाद की चक्की में दुरी तरह पिच जाती है। प्रोफेसर ह्यू ने इसी कारण अपनी परिभाषा में राष्ट्रवाद को अपने राष्ट्र के प्रति मव तथा अन्य राष्ट्रों के प्रति उषेगा की भावना माना है। साम्यवाद का जन्म इसकी विकति की प्रतिक्रिया-स्वरूप हुआ। विद्रुत राष्ट्रवाद की परिणामस्वरूप उन्नत समृद्ध तथा शक्तिशाली राष्ट्र पराधीन राष्ट्रों के साथ बबर और नृगम व्यवहार करने में तन्नि भी सन्तोष नहीं करते।

भारत और राष्ट्रवाद

राजनीतिशास्त्र के मान्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रवाद की पाह्य परिभाषाओं

१ A Appadorai—The Substance of Politics—P 150 194
Eighth Edition—Oxford University Press 1957

की नमौटी पर यदि भारत को देखा जाय तो अग्रणी शासन के पूर्व यहाँ राष्ट्रवाद नहीं मिलता । १९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में राष्ट्रीय महामा ने जिस राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रचार किया उसने राष्ट्रीय चेतना के विकास में पर्याप्त सहायता पहुँचाई । भारत में इस भावना अथवा चेतना का जन्म धार्मिक सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों में हुआ । अग्रणी शासन काल में यातायात की सुविधाओं तथा एक शासन के कारण देश की मन स्थिति ऐसी हो सकी जिसमें सम्पूर्ण देश की उन्नति तथा प्रगति के लिए कार्य प्रारम्भ हुआ । देशवासियों का ध्यान राष्ट्रनिर्माण के अवरोधक तत्वों की ओर झपट्ट कर उसकी विकास के लिए उपयोगी वातावरण निर्मित किया गया ।

भारत एक विपन्न देश है जिसे स्वयं प्रकृति ने भौगोलिक सीमाएँ प्रदान की हैं । उसका इतिहास संस्कृति साहित्य आचार विचार रहन-सहन अति पुरातन है । पराधीनता की बढियाँ में कस होने पर भी वह निरन्तर स्वतन्त्रता के लिए मथर्य करता रहा और अन्त में विन्शी दासता से मुक्ति पाकर ही निश्चिन्त हुआ । २०वीं शताब्दी से राष्ट्रीय एकता तथा स्वतन्त्रता के लिए जो आन्दोलन हुए उन्हें सक्षम का एकता कहना चाहिए ।

मित्र द्वारा उल्लिखित राष्ट्रीयता के चारो तत्व आज भारत में उपलब्ध हैं— अर्थात् पूवजा की एकता भौगोलिक एकता भाषा और जाति की एकता राजनैतिक सद्म की एकता । इन की परिभाषा पर भी भारत की राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद खरा उतरता है । अतः भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व स्वतन्त्रता को ध्येय बनाकर राष्ट्रवाद का पूर्ण विकास हो गया था । आधुनिक हिन्दी साहित्य में इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है जो इस शोध प्रबंध का विषय है ।

राजनैतिक सामाजिक-परिस्थिति तथा राष्ट्रीय चेतना

१८५७-१९२० ई०

वैदिक एवं सस्कृत-साहित्य में आर्यावर्त की भौगोलिक एकता की भावना स्पष्ट है, किन्तु उसे राष्ट्रीय भावना या चेतना कहना अनुचित होगा। कतिपय विद्वानों के मत में— भारतवर्ष नाम तथा ऋक्सर्वो राजा बनने की महत्वाकांक्षा राजनैतिक एकता का सूचक है। कौटिल्य के भवशास्त्र पतञ्जलि के महाभाष्य (१५० ई० पू०) रामायण, महाभारत बराह्मिहिर की बृहत्संहिता तथा कालिदास के ग्रंथों में भारत के अनेक भागों का वर्णन मिलता है।^१ तुर्कों के आगमन के पूर्व देश की भौगोलिक एकता के ब्यवन उसको एकपक्ष में बांधने के प्रयत्न तथा धार्मिक एकता की भावना प्राप्त जानी है। तकिम देश के भिन्न भिन्न भागों में आचार विचार रहस्य-सहन तथा भाषा का भिन्न भी था। तुर्क साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् भी सम्पूर्ण भारत भूमि एक गठन भूत में एकतावादी न बच सकी और अनेक स्वतंत्र राज्य बने। इस काल में सभी राजा-राज्यी गठन ने सम्पूर्ण भारतदेश की एक छत्र की नींव लाने के प्रयत्न किये और वे इसी ध्येय में मग्न भी हुए लेकिन वे ही कर्त्रीय शासन विधिगत होता था। देश पुनः अनेक भागों में बँट जाता था। अतः आज राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया जा रहा है उस रूप में राष्ट्रीय भावना प्रागुक्ति काल के पूर्व नहीं मिलती। यूरोप में भी यह भावना इसी काल की देन है।

अंग्रेजी शासनकाल में शासनिक एकत्वता अंग्रेजी भाषा के सार्वभौमिक प्रयोग तथा मातायात की सुविधा के फलस्वरूप उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक देशवादी एकरा के मूल में आश्रय हो निम्न सम्पत्ति में आये जिसमें राष्ट्रीयता की नवीन चेतना का उद्गम हुआ। यद्यपि भारत की भौगोलिक एकता पक्का तथा सागरों की विज्ञान सहरो द्वारा सुरक्षित की और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी सभी उपकरण

विद्यमान थे किन्तु सगठन के अभाव में राष्ट्र का निर्माण न हो सका था । सहस्रों वर्षों में उपनयन राष्ट्रनिर्माण की आधारभूमि भौगोलिक एकता निष्प्रयोजन सी हो थी । अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने हम चेतना के उद्बोधन हेतु अनुकूल वातावरण तथा उपयुक्त सामग्री प्रदान की । शनैः शनैः सुप्त भारतवासियों ने जागृत हो अपनी दीन हीन दशा की ओर दृष्टिपात किया और वे विस्मृष्ट हो उठे । अतः अंग्रेजी साम्राज्यवाद बाधक के साथ साथक भी सिद्ध हुआ क्योंकि इसी शासन काल में भारतीयों ने नवजागृति का सन्नेह सुना ।

१८५७ ई. से पूर्व ईस्ट इंडिया कम्पनी के सौ वर्ष के शासन-काल में भारतीयों के साथ व्यवहार रूप में सार्द गई राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक नीति के कारण देश में विद्रोह के लक्षण स्पष्ट हो रहे थे ।^१ लाहूर संहतीजी की देशी राज्या के विलय की नीति और अवध प्रदेश का अंग्रेजी साम्राज्य में समाहार महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं जिनसे जनता की स्वाधीन भावनाओं पर कठोर प्रहार हुआ था । विदेशी शासन की शिक्षा आयोजना रेल-सार-झाक का प्रचार नहरों तथा सड़कों के निर्माण आदि ने विद्रोहाग्नि प्रज्ज्वलित करने में समिधा का काम किया । देशी राज्या तथा अवध के सिपाहियों की आजीविका छिन गई थी वे किसी भी क्षण विद्रोह करने के लिए तत्पर बैठे थे । भारतीय नरेशों की स्वतंत्रता के अश्रवण के साथ अंग्रेजी अधिकारी वर्ग ने उन्हें अपमानित भी किया था । अतः असतोष तथा विक्षोभ के व अतिरेक ने १८५७ ई० में विद्रोह का रूप ले लिया जिसने हिन्दी प्रदेश में उग्रतम रूप धारण किया ।

सन् १८५७—१८५९ ई०

१८५७ ई० के विद्रोह के कारणों के संबंध में मतभेद है । अनेक पश्चिमी इतिहासकार इसे मिनाही विद्रोह की सभा देते हैं किन्तु बहुधा भारतीय इतिहासकार इसको स्वतंत्रता सपना की ओर ले जाने वाला प्रथम सोपान मानते हैं ।^१ निःसन्देह १८५७ ई. का विद्रोह अंग्रेजी सत्ता को मिटा देने का महान् उद्योग था जिसका प्रभाव

१—अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति व्यवहार कठोर और अमानुषिक हो चला था और पावरियों का धार्मिक प्रचार पूर्ण बेग से बढ़ रहा था । शासन में सभी सम्मानित पदों से भारतीय अलग कर दिये गये थे । भूमि कर-व्यवस्था के नये नये कानूनों और परिषदों से पुराना शासकीय षण की स्थिति बहुत गिर गई और कथक षण पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा ।

ख० रघुपत्नी—भारतीय सांख्यिक तथा राष्ट्रीय विकास पृ० २२

२—अंग्रेजी सेलक इस युद्ध को बगावत कहते हैं परन्तु यह गलत है । यह कुछ सिर किले बेगी नरेशों की छुटपुट बगावत नहीं थी, बल्कि सामन्तवाद की अन्तिम और सगठित कोशिश थी अपने को जीवित रखने के लिए ।

—कृष्णदास स्वतंत्रता सपना ६० पृ० १०

कालान्तर में स्पष्ट हुआ ।^१ इसके पश्चात् ही भारत का शासन-सूत्र ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में माध्यम द्वारा सीधा इंग्लैण्ड की पार्लियामेण्ट के हाथ में आया । महारानी बिकटोरिया ने भारतीय जनता के अनन्योप अभिश्वास तथा विदेशी शासका के प्रति घृणा एवं कटुभावनाओं को शान्त करने के लिए घोषणा की कि अंग्रेजी शासनान्तगत योगदानानुसार भारतीय सभी पदां पर नियुक्त होंगे तथा सामाजिक एवं धार्मिक विषया में शासका का हस्तक्षेप नहीं होगा ।^२ देशी शासकों के विक्षोभ को शान्त करने के लिए उन्हें विद्वत्ता प्रदानाया गया कि उनके राज्य, उनके वसतों के लिए सुरक्षित रहेंगे । इस विद्रोह का राष्ट्रीय आन्दोलन न बहा जा सकता हो फिर भी इसने आन्दोलन के बीजारोपण के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण कर दिया था और भारतीयों की विदेशी शासन से मुक्त होने की आकांक्षा स्पष्ट हो रही थी ।

महारानी बिकटोरिया की घोषणा तथा शासनसूत्र का ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के अधिकार में आ जाने से विद्रोहान्ति पर राख डालने का प्रयत्न किया गया था किन्तु यह प्रायः भ्रन्दर ही भ्रन्दर घबकती रही । १८५७ के विद्रोह के पश्चात् बीस वर्षों तक ऊपरी शांति बनी रही लेकिन जनता का असंतोष तथा शोभ प्रच्छन्न रूप से अंग्रेजी साम्राज्यवादी स्वायत्त नीति के कारण उग्र रूप धारण करते जा रहे थे ।

भारतीय शासन का सीधा सम्बन्ध ब्रिटिश पार्लियामेण्ट से हो गया था फिर भी भारतीय जनता की दशा में अधिक सुधार न हुआ । विदेशी सरकार की गति विधि पूर्ववत् ही बँठाव बनी रहा । अंग्रेज मशक हट्टि से भारतीयों को देखते थे और भारतीय उनको घृणा की दृष्टि से । इसने फलस्वरूप अंग्रेजी सना की संख्या में अभिवृद्धि हुई तथा सना के कुछ विभागों में भारतीयों का स्थान न दिया गया । इसके अतिरिक्त विदेशी शासका ने अपना मुरदा की दुष्ट भावना से प्रेरित होकर सम्पूर्ण देश का निरासीकरण भी किया और सत्र अधिनियम बड़ी दृढ़ता के साथ प्रियांकित किया गया । समय समय पर राष्ट्रीय जीवन के निर्माण विकास में योग देने वाले समाचारपत्रों की स्वाधीनता पर भी प्रस अधिनियम द्वारा बंधन लगाया गया जिससे जनता अपनी व्यथा की कथा कहने में भी असमर्थ हो गई । साम्राज्यवादी नायक नीति के कारण ग्रामीण व्यवस्था तथा गृह उद्योगों को

१—पेटाभिसोतारम्भया वापस का इतिहास पृ० ५

2—We hold ourselves bound to the native of our Indian territories by the same obligations of duties which bind us to all our other Subjects. In their prosperity will be our strength in their contentment our security and in their gratitude our best rewards.
 Mohatma Life of Mohan Das Karam Chand Gandhi—P 3
 Vol 1 published by Nihal Bhai K. Zhaveri & D G Tendulkar 64, Walkeshwar Road Bombay—६

में गणेश बासुदेव जोशी ने महाराष्ट्र में सावजनिक सभा की स्थापना कर स्वदेशी वस्तु के प्रचार के हेतु कुछ दुकान खुलवाई तथा देशी करपा के ताने-बाने में बुने वस्त्रों द्वारा देशवासियों को स्वदेश प्रेम के रंग में रंग देना चाहा। इसके अतिरिक्त इनका उद्देश्य भारतीय कलाकौशल को प्रोत्साहित कर भारत की अव्यवस्था में सुधार करना तथा क्रम-वद्धी हुई निधनता तथा बेकारी को कम करना भी रहा होगा।

१८७५ ई० में बम्बई तथा १८७७ ई० में नाहौर में आयसमाज की स्थापना कर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने धार्मिक आन्दोलन प्रारम्भ किया। इनका ध्येय धर्म को भारतीय राष्ट्रीय जीवन की गत्यात्मक दक्षिण बनाकर देशवासियों को धार्मिक रुढ़िवाण्डा तथा भ्रष्टाचार से मुक्त कर बहिष् धर्म का पुनरुत्थान करना था। जन जीवन में आत्मविश्वास की भावना भरने के लिए उन्होंने प्राचीन जीवन के गौरव तथा आदर्शों को सम्मुख रखा। तत्पश्चात् स्वामी रामकृष्ण परमहंस के निष्पन्न स्वामी विवेकानन्द ने दक्षिण में मुमारी अन्तरीप से उत्तर में अल्मोडा तक नवयुवकों को आध्यात्मिक गति द्वारा ससार पर विजय पाने का सवध सुनाया।

ये सुधार आन्दोलन मुख्यतः धार्मिक होने के साथ ही राष्ट्रीय भी थे। उन्होंने भारतवासियों को अपने महान् अधिकार के प्रति सचेत किया और उनमें राष्ट्रीय भावना जाग्रत की। धर्म ने राष्ट्रीयता का प्रेरित किया। 'मि० गट्ट के अनुसार 'राष्ट्रीयता के निमित्त बग का अनुराग हमें होता ही कुछ हुआ तक धार्मिक और कुछ हद तक धार्मिक कारणों से हुआ है' इन धार्मिक नेताओं ने वैदिक साहित्य के प्रति जनता में अविरोध तथा श्रद्धा उत्पन्न की। नव गिला में दीक्षित भारत का एक बग पश्चिमी सभ्यता और सस्कृति की चकाचौंध में अपने इतिहास धर्म तथा सस्कृति को हेम समझने लगा था। उनकी आत्मा धारणा को दूर करने के लिए तथा विदेशी साम्राज्य द्वारा उत्पन्न मानसिक दासता से रक्षा करने के लिए अपने प्राचीन साहित्य धर्म तथा सस्कृति के उच्चतम तथ्यों को रचने में इन्होंने प्रबल परिश्रम किया। इस कार्य का बहुत कुछ श्रेय उन विद्वानों को भी दिया जायगा जिन्होंने वैदिक एवं मस्कृत साहित्य के अमूल्य धर्मों का अध्ययन कर उनकी प्रशंसा की जिससे भारतीयों को अपने धर्म तथा साहित्य का गौरव पान प्राप्त हुआ। इसी काल में अग्रजी भाषा गिला का माध्यम बनाई गई और 'गामन वाप में प्रयोग की गई। इसके दो प्रभाव हुए, एक वे अनेक प्रान्तों के निमित्त बग को परस्पर विचार विनिमय के लिए एक सवग्रह भाषा मिली जिससे राष्ट्रीय संगठन में प्रजातन्त्र के प्रति श्रद्धा बढ़ी और इसकी मांग बढ़ जाती गई। निमित्त धर्म में राष्ट्रीयता स्वतन्त्रता,

१—गुरुमुख निहालतिह भारत का अध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० १२७

अनुयायक—गुरेण शर्मा आरमाराम एड सस, १९५२

२—गुरुमुख निहालतिह भारत का अध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० १२७

स्वशासन आदि की स्पष्ट धारणाएँ यानी तथा उनका ध्यान अपनी भाषा सस्कृति व इतिहास के अध्ययन की ओर गया। देश की बढ़ती हुई आर्थिक भवन्नति ने इस अध्ययन की ओर विशेष रूप से प्रेरित किया।

अतः इस युग में नितनी ही शक्तियाँ एक साथ काय कर रही थीं जिनके परिणामस्वरूप नए नए राष्ट्रीय चेतना का उद्भव एवं विकास हो रहा था। गुरुमुख निहालसिंह ने अपनी पुस्तक भारत का पद्यात्मिक एवं राष्ट्रीय विकास में राष्ट्रीय आन्दोलन को जन्म देने वाली मुख्य बातों को निम्न शीर्षक में विभाजित किया है —

(१) पश्चिम के राजनीतिक आदर्शों की प्रेरणा।

(२) धार्मिक पुनरुत्थान और भारत के प्राचीन वैभव के प्रति श्रद्धा का भाव।

(३) आर्थिक अमान्यता और ब्रिटिश आन्वयसनों के पूर्ण न किए जाने के कारण निराशा भाव।

(४) भारतीय समाचारपत्रों का और साथ ही देशी साहित्य का प्रभाव।

(५) सचरसाधना का विकास और साम्राज्यीय दरबारों का आयोजन।

(६) शासक जाति के उद्धत एवं अहंकारपूर्ण व्यवहार के कारण जातीय भावनाओं की कटुता में वृद्धि नाइ निटन का प्रभुत्व एवं अविश्वसनीय शासन और हुतात्म्य इत्थट बिल के सम्बन्ध में यूरोपियनों तथा अंग्रेज भारतीयों द्वारा उग्रता और संगठित तीक्ष्ण प्रचार का प्रदर्शन।

राष्ट्रीय भावना से यद्यपि अल्पमन्त्रा ही प्रभावित हुई थी किन्तु भी इन छोड़े लोगों ने ही देश के भाव को बल देने के लिए उत्पल-मुपल मचा दी। कलकत्ता बम्बई मद्रास आदि मुख्य स्थानों में अनेक राजनीतिक सस्थाओं की स्थापना हुई साथ ही यह भी विचार दृढ़ होता गया कि जब तक एक राष्ट्रीय राजनैतिक सस्था न बनेगी और वह आन्दोलन को अपने हाथ में न लेगी तब तक जनहित की साधना न हो सकेगी। १८५६ ई. में इंग्लिश नेशनल कांग्रेस के जन्म से यह प्रभाव दूर हुआ तथा राष्ट्रीयता के विकास में एक बड़ा कदम सँधया गया।

राष्ट्रीय भावना अथवा राष्ट्रीयता का स्वरूप (१८५७—८५ ई० तक)

राजगममोहन राय दयानन्द सरस्वती रामकृष्ण परमहंस आदि के अथक प्रयत्नों से तथा पारचाय सभ्यता एवं संघर्ष के फलस्वरूप देश में एक नवीन चेतना का जन्म हुआ जिसे राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। इस काल में देश की अनेक शक्तियाँ छोटी-छोटी धार्मिक सस्थाओं तथा स्थानीय सभाओं के रूप में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में प्रयत्नशील थीं। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में उनका ध्येय धार्मिक तथा सामाजिक सुधार कर जन-जीवन का एक नवीन णित की ओर अग्रसर करना था। अप्रत्यक्ष रूप से यही राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ। राष्ट्रीयता की मूल प्रेरणा धर्म

स मिली। धर्म का व्यक्तिगत पक्ष कुठिन था परन्तु राष्ट्रीयता अपना देश-सुधार का पक्ष प्रबल था। इस काल की धार्मिक राष्ट्रीयता का प्रमुख ध्येय था भारत के भतीत गौरव तथा प्राचीन सस्कृति को नवजीवन प्रदान कर देश में पुनः उसकी स्थापना करना। ध्यान, मूलता तथा कृपमण्डकता से मुक्त कर उसमें आत्मविश्वास तथा पौरुष की भावना की जगाना ही तत्कालीन राष्ट्रीयता की परिसीमा थी। धर्म के माध्यम से राष्ट्रीय भावना उद्बलित हुई जिससे जनता तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति सजग हो सकी।

राष्ट्रीय चेतना अथवा भावना जनजीवन के अन्तर में अपनी जड़ें जमा रही थी जिसका व्यक्त रूप था अथवा साम्राज्य के प्रति असंतोष तथा क्षोभ। इस काल के अनेक नेताओं का अथवा शासकों अथवा साम्राज्य में कोई विरोध न था तथापि वे शासन विधान में सुधार चाहते थे और उनकी प्रबल धारणा थी कि सामाजिक सुधार तथा पवित्रता शिक्षा के प्रचार से ही राष्ट्र की उन्नति हो सकती और कालान्तर में शान्ति शान्ति धामन प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा हो सकेगी। यह राष्ट्रीयता का अ्याकाश था जबकि भारत के मन में राष्ट्रीयता की कबल सुखगामिनी लालिमा ही फली थी। अतः राष्ट्रीय भावना का सूय अखिल भारतीय महासभा के रूप में उन्मिलित हो निम्न प्रति निम्न प्रखर होता गया।

✓ राष्ट्रीय चेतना के विकास का इतिहास कांग्रेस स्थापना के कारण १८८५ ई० से १९०५

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सन् १८८५ के पूर्व ही देश के अनेक प्रान्तों में, विशेषकर बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात में धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार सम्बन्धी सस्थाओं की जड़ें सुदृढ़ हो चुकी थी। देश के सगिद्धित वर्गों में आत्मगौरव तथा आत्मविश्वास के जागरण की भूमिका प्रस्तुत की जा चुकी थी। राजेन्द्र लाल मित्र, रामकृष्ण गोपाल बहादुर तथा मोकमाय बाल गंगाधर तिलक ससार के सम्मुख भारतीय इतिहास, धर्म सस्कृति तथा देश की प्राचीनता तथा भारत की विभूता की भाँव अपनी प्रमूल्य साहित्य रचना द्वारा जमा चुके थे। दुर्भाग्य तथा महामारी की विभीषिका में ईश्वरपूज्य निल्ली-दरबार तथा अफगान युद्ध ने जनता के असन्तोष तथा विरोध की तीव्रता प्रदान की थी। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि निल्ली दरबार में ही भारतीय नेताओं का भस्तिपत्र में यह विचार विद्युत्-सा चमक गया था कि क्यों न वे भी भारतीय एकता के लिए कोई संगठन बनायें।^१ दादाबाय नागा ने विचार स्वातन्त्र्य को जन्म दे ही दिया था तथा बंगाली आधिपत्यार इसके प्रसार में सहयोगी बन गये। अतः आर्थिक दोषण अराष्ट्रीय धार्मिक नीति, वफाये तथा जातीयता की कटु भावना तथा साठ मिटन की साम्राज्यवादी स्वायत्त नीति ने देशवासियों को अपने अधिपतियों के प्रति मजबूत कर विरोधी भावना के अभिग्राह से मुक्त

होने के लिए प्रगति किया। महारानी विक्टोरिया की घोषणाओं द्वारा उत्पन्न घाशा पर सुधारापात हो चुका था और निकट भविष्य में उनके पूष होने की घाशा न देख शिक्षित समुदाय को बड़ा आघात पहुँचा था। पुनः देश में विद्रोह के बादल दृष्टिगत होने लगे थे केवल सुयोग्य पथ प्रदर्शक और नेतृत्व का अभाव था। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय सभा की स्थापना हुई जिसने हिंसक विद्रोह के स्थान पर शान्तिमय वैधानिक आन्दोलन को प्रवृत्ति दी।

काँग्रेस महासभा की स्थापना

ई० सन् १८८५ में ए० ओ० ह्यूम के विशेष प्रयत्ना के कारण भारत की इस महान् राष्ट्रीय सस्था की स्थापना हुई थी और उस समय से इस राष्ट्रीय महासभा का इतिहास ही वास्तव में राष्ट्रीय प्रगति एवं आन्दोलन का इतिहास रहा है। ह्यूम ने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों की पुष्टभूमि में भारतीय जनता की समस्याओं उनकी मनस्थिति तथा उन पर विदेशी शासन की प्रतिक्रिया का स्वतन्त्रतापूर्वक अध्ययन किया था। उनकी सूक्ष्म दृष्टि ने अज्ञान तथा अज्ञान्य में डूबी जनता के अन्तर में उग्र होते विरोध के भयंकर परिणामों को ज्ञेय किया। यह प्रत्यक्ष था कि धार्मिक तथा समाज सुधार मन्थी प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय चेतना की उद्बलित कर्तन में प्रयत्नशील थीं। मुसलमानों में भी शासनसूत्र छिन जाने के कारण भीतर ही भीतर विद्रोहाग्नि घटक रही थी। यह कहना बठिन है कि किस प्रेरणा से अभिभूत होकर ह्यूम ने राष्ट्रीय आकांक्षाओं की मूल रूप में महासभा की स्थापना की—साम्राज्य की रक्षा के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना को निश्चित रूप देने के लिए। उन्होंने कलकत्ता विश्व विद्यालय के स्नातकों के सम्मुख जो भाषण रखा था उसमें राष्ट्रीय भावना तथा देश के एकीकरण पर बल दिया गया था।^१ भारत की प्रगति में प्रयत्नशील ह्यूम ने इस सस्था के संचालन के लिए ऐसे व्यक्तियों का माँग की थी जो सच, निःस्वार्थी, आत्मसमर्पण नैतिक साहस में पूष तथा परहितकारी हों। उन्होंने लिखा था—आत्म बलिदान और निःस्वार्थता ही सुख और स्वतन्त्रता के अचूक पथ प्रदर्शक हैं।^२

ह्यूम के अनिर्विकल गुरेनाय बनर्जी प्रभृति बगाल के नेता भी एक प्रतिष्ठित भारतीय राजनयिक सस्था की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। १८८४ ई. में कलकत्ता में जो महासभा हुई थी उसमें इस आशय के प्रस्ताव पास हुए थे। मद्रास में भी पियासाफिकल सोसाइटी के महोत्सव के अवसर पर १६ मतार्थों ने इस समस्या पर विचार किया था और आगामी वर्ष एक राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन करने का

१—सभा का विधायक प्रजासत्तात्मक हो सभा के लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में परे हों और उनका यह सिद्धान्त बधम हो कि जो तुममें सबसे बड़ा है उसी को तुम्हारा सेवक होना हो।

—पट्टाभि सौतारम्भया काँग्रेस का इतिहास पृ० ७

निर्णय किया गया था। ह्यूम ने प्रयत्न ने इन सभी प्रयत्नों में योग दिया। यद्यपि पहले से केवल ममाज-सुधार सस्था ही चाहते थे परन्तु बाद इफरित से परामर्श के पश्चात् उन्होंने इसको राजनैतिक रूप दिया। इंग्लैण्ड में भी उनको प्रोत्साहन मिला और इस प्रकार भारत सरकार तथा अंग्रेजी नेताओं की धूमकामनाओं के साथ राष्ट्रीय महासभा की स्थापना सम्बर्द्ध म १८८५ में की गई।

इस कांग्रेस के प्रत्यक्ष रूप से जो उद्देश्य थे प्रथम भारत के सच्च कायकर्ताओं को एकत्रित कर राष्ट्रीय प्रगति के हेतु उनमें घनिष्ठ सम्पर्क तथा मनी भाव बढ़ाना तथा द्वितीय जातीय प्रान्तीय धार्मिक भेदभाव मिटाकर राष्ट्रीय भावना और एकता को सुदृढ़ कर आगामी वर्ष के लिए शासन सुधार-सम्बन्धी योजना प्रस्तुत करना। प्रत्यक्ष रूप से इस सस्था की स्थापना का ध्येय था प्रतिनिधि शासन के लिए योग्य व्यक्ति तैयार करना।^१ ह्यूम ने तो केवल सामाजिक विषयों पर बात विवाद करने के लिए इस सस्था की स्थापना करनी चाही थी किन्तु जब देगे के भिन्न भागों के राजनीतिक निष्ठ सम्पर्क में आए तो राजनैतिक विषयों पर ही विचार किया गया।

इस प्रकार देश के कुछ सच्च जनसेवकों ने सांख्यिक सेवा के भाव से प्रेरित होकर इस राष्ट्रीय महासभा का प्रारम्भ किया जिसने प्रति वर्ष अपने अधिवेशनों द्वारा शासन वर्ग के सम्मुख जनता की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए, उनकी प्रगति में अवरोध नियमों का विरोध किया तथा उनकी दशा-सुधार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किये।

कांग्रेस की मांगें — कांग्रेस की प्रारम्भिक मांग पर दृष्टिपात करने से उत्कानीन राष्ट्रीय प्रकृति का इतिहास अधिक स्पष्ट हो जायगा। ये मांग विशेषकर शासन सम्बन्धी थी तथा कुछ का सम्बन्ध भारतीय जन समाज से था। प्रथम बार पांच वर्ष तक कांग्रेस का लक्ष्य निश्चित नहीं था। इस कारण अधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जा सकें। प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय शासन सम्बन्धी काम की जाच के लिए रायल कमिशन की मांग की थी तथा इंडिया कौमिल की भंग करने का प्रस्ताव भी किया था।^१ १८६० के लगभग कांग्रेस का लक्ष्य तथा उमकी नीति स्पष्ट होने लगी थी देगे विदेश में यह सस्था अधिक लोकप्रिय होती जा रही थी। अब इस महासभा ने विनाश दशावासी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली तथा उसके प्रति यूरोपियेन उत्तरदायी शासन-व्यवस्था पर बल दिया। चालम बनना के उम जिस का स्वागत किया गया था—त्रिमम भारत के मनोनुद्गम शासन सम्बन्धी सुधारों की ओर इंगित किया गया था। १८६३ में कौंसिल एक नियामक होने पर शासन वर्ग की उत्तरदायी प्रति धर्मदा का प्रस्ताव भी किया गया।

१८३१ के कानून तथा १८३७ की महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त होने का अधिकार मौखिक रूप से दिया जा चुका था

1 Annie Besant How India Wrought her Freedom—p 3,

2 Same, P 13

किंतु व्यावहारिक रूप में उच्च पाठ पाने के नियम प्रति बर्तित थे । इस राष्ट्रीय महासभा का विशेष सम्बन्ध उच्च मध्यवर्गीय समाज से था, और सिविल सविस की उच्च नौकरियाँ को प्राप्त करने वाली परीक्षाओं को इंग्लैण्ड तथा भारत में एक साथ करने की माँग रखी गई । सन् १८६३ में कामन सभा ने यह माँग स्वीकार कर शिक्षित वर्ग को उत्साह व उत्साह से भर लिया किन्तु बाद में अस्वीकृत होने पर निराशा भावना तथा असंतोष का रंग अधिग्रहण हो गया । जातिभेद तथा रंगभेद की भावना की अभिवृद्धि के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन को तीव्रगति मिली । कांग्रेस की यह इच्छा कि अधिक से अधिक भारतीय छात्रों काय सञ्चालन के हेतु उच्च पदों को विभूषित करें पूर्ण न हो सकी ।

अपने प्रथम अधिवेशन में ही कांग्रेस की जागरूक प्रवृत्ति ने अंग्रेजी स्वायत्तपूर्ण साम्राज्यवादी नीति के कारण उत्पन्न व्यापक सैनिक व्यवस्था का विरोध किया था । देश की अर्थ-व्यवस्था विष्ट खलित हो जाने के कारण भारतीय हित-रक्षा के लिए देशवासियों को सैनिक स्वयंसेवक बनाने की प्रथा पर तथा सेना के उच्च पदों पर भारतीयों को रखने पर बल दिया गया था । १८६१ ई० में कांग्रेस अधिवेशन ने प्रस्ताव रखा था— भारतीय लोकमत का सम्मान करते भारतवासियों को प्रोत्साहन देकर इस योग्य बनावे कि वे अपने देश और सरकार की रक्षा कर सकें ।^१

कानून तथा 'याय' में सुधार आन्दोलन का सूत्रपात राजा राममोहनराय ने किया था । कांग्रेस के तत्कालीन सदस्य भी अंग्रेजी कानून तथा 'याय' का पक्षपात पूर्ण तथा अन्यायपूर्ण नीति से अलीभाति परिचित थे । उनके पास उसके प्रमाण भी उपस्थित थे । छात्रों तथा 'याय' के पृथक्करण के सम्बन्ध में दादाभाई नोरोजी ने भी अपने विचार अभिव्यक्त किये थे । कांग्रेस अधिवेशनों में प्रायः प्रतिवर्ष इस प्रश्न पर प्रकाश डाला गया । १८६३ में इस सम्बन्ध में विशेष रूप से नम्रतापूर्वक आवेदन भी किया गया था ।^२ इंग्लैण्ड तथा भारत सरकार ने इस विषय को विचाराधीन रखकर जनता को आश्वासन प्रदत्त किया था किन्तु अन्त में निराशा ही हाथ लगी । न्याय व छात्रकाय सम्मिलित रहे तथा जूरी व्यवस्था में भी कोई संशोधन न हुआ । राजनितिक नेताओं के प्रति दमन नीति का आरोप हुआ जिसके प्रथम प्राप्त सरदार नातू बाबु व जिन्हें बिना मुकद्दमा चलाय ही बारागार की बर्दियों में जकड़ लिया था । शासकीय नीति बँटोर हो गई और छोनमाय निसर्ग को राजद्रोह के अपराध में दण्डित किया गया । विन्नी सरकार ने कानून और 'याय' को अपनी दमन नीति का मुख्य अस्त्र बनाया । परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षित जन समूह की स्वतन्त्रता की भावना दमन नीति की अग्नि में तप कर अधिक निरस्त हुई । देश में इस दमन नीति

१—पट्टाभि सीतारामय्या कांग्रेस का इतिहास पृ० ९६

२—पृ० १३

३—पृ० १४

का विरोध प्रत्यक्ष हुआ और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की मांग प्रबल हुई । सर सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने १८९७ ई० में अपनी विधायकता में सरकार की नीति का विरोध करत हुए कहा था— अंग्रेजों ने अपने लिए मेन्सार्चार्ड और हैबियस कोर्पस प्राप्त किये थे इनने द्वारा उन्हें जो सुविधाएँ प्राप्त हैं वे सिद्धान्त रूप में उनके गौरव विधान में सम्मिलित हैं पर मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि यह शासन विधान हमारा पदादशी एक है । हम ब्रिटिश प्रजा हैं इसलिए ब्रिटिश प्रजाजनो को जो विशेषाधिकार मिले हैं उनका हम भी हकदार हैं । इन अधिकारों को हममें कौन छीन सकता है ? हमने निश्चय कर लिया है और बापस इस बात का प्रण करेगी आप और हम सब मिलकर इसके लिए एक गम्भीर निश्चय करगें । इस सभा भवन से निकल कर उसकी ध्वनि भारत भर की जनता में फैल गयी कि हम इस बात के लिए तैयार हैं इस बात पर जोर देने में हम किसी भी बंध उपाय का वाकी नहीं छोड़ेंगे, कि ईश्वर की छत्रछाया में ब्रिटिश प्रजाजन की हैसियत से हमारे भी वे ही अधिकार हैं जो अन्य प्रजाजनो के हैं और उनमें भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है ।^१

विदेशी शासकों की आर्थिक शासनात्मक नीति के कारण गतान्तरिका से चल आ रहा घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो गया था और ग्रामवासी जनता के पास कपि ही जाविका का एकमात्र साधन बच रही थी ।^२ शासक वर्ग की स्वायत्त नीति के कारण कृषि प्रबलित जनता भी दान्ति से न बैठ सकी तबान में निरन्तर वृद्धि ने उसका जीवन भार-स्वरूप बना दिया । राष्ट्रीय महानभा ने प्रारम्भ से ही विनीत भाव से कर वृद्धि का विरोध किया था । इस विरोध का परिणाम निराशाजनक हो रहा था । इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने आरिमान गरीबी तथा अनाज जल संकालीन जन जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अपने प्रस्तावों द्वारा शासक वर्ग के सम्मुख रखने का प्रयत्न किया था । दुर्भिक्ष का आर्थिक कारण करा और महामूर्खों की निरन्तर वृद्धि अत्यधिक मनिक व्यय स्थानीय तथा देशी बस्ता कौशल का नष्ट हो जाना ठहराया गया था । भारत सरकार से दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता कर्षकों का अवस्था के सुधार, निधनता को दूर करने के प्रयास का अनुरोध भी कांग्रेस ने किया था । भारतीयों की आर्थिक अवस्था को जांच कराने के लिए एक समीक्षण बैठाने का प्रस्ताव रखा गया था । कांग्रेस ने जगत्गत के कानून से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर भी इंगित किया था पर कुछ समय पश्चात् ये विषय स्वासन तथा राष्ट्रीयता जैसे महत्वपूर्ण विषय के सम्मुख गौण तथा महत्वहीन हो गये ।

रक्षा, शिक्षा तथा मातायास के सुख साधनों की दृष्टि से अंग्रेजों-राज्य ने

१—पट्टाभि सीतारम्भवा कांग्रेस का इतिहास पृ० ३४

2—A R Desai Social Background of Indian Nationalism—P. 35

मुसलमानी राज्य की अपेक्षा जनता को अधिक सुखी बनाया किन्तु प्रायिक शोषण प्रसङ्ग था। देश का घन विदग्ध जाता दख देशवासी विमुक्त हो उठे थे। शासन की प्रायात निर्यात-नीति मुसलमानी शासन से मिल थी, और देश के लिए अत्यधिक अहितकर थी। अंग्रेजी सरकार देश के उदीयमान उद्योग को दबाने के लिए विदेशी कपड़े के आयात पर कोई कर न लगने देना चाहती थी परन्तु जब भारत सरकार की धाय वृद्धि के लिए ऐसा करना ही पड़ा तो देश में उत्पन्न गए कारखानों के कपड़े पर चुगी लगाई गई। राष्ट्रीय महासभा ने सूती माल पर कर लगाए जाने का १८९७ ई. में विरोध किया गया क्योंकि इससे भारतीय हितों का बलिदान हो रहा था। १८९८ ई० में मदनमोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव रखा था कि—सरकार को देशी उद्योग धंधे एवं कला-कौशल को उन्नति करनी चाहिये।^१ इसके लिए राष्ट्रसेवियों ने प्रयत्न किया और १९०१ ई. में कलकत्ता अधिवेशन के साथ औद्योगिक प्रदर्शनी का प्रारम्भ किया जो वास्तव में स्वदेशी प्रदर्शनी के रूप में परिवर्तित हो गई। इसी के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ। राष्ट्रीयता की प्रगति के इतिहास में इस प्रदर्शनी का विशेष स्थान है।

उन्नीसवां शताब्दी के अंतिम दशक में कांग्रेस की दृष्टि अफ्रीका निवासी भारतीयों की शोचनीय अवस्था की ओर आकृष्ट होने लगी थी। १९०१ ई. में गांधी ने अफ्रीका प्रवासी भारतीयों की ओर से प्रार्थी रूप में दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भेजा था। १९०३ व १९०४ ई. में ये प्रस्ताव पुनः प्रेषित किये गये। इनका परिणाम भी नगण्य ही रहा। इस दक्षिणी अफ्रीका के प्रश्न ने भारतीयों के हृदय में अपने प्रवासी भाइयों के लिए सहानुभूति उत्पन्न की तथा अंग्रेजों के प्रति कटुता की मात्रा में अभिवृद्धि की। डा. मुज ने अफ्रीका यात्रा के पश्चात् आकर कहा था—‘हमारे शासक हम मनुष्य नहीं समझते।’ बी० एन० सर्मा ने तो यहां तक कह दिया था कि यदि हम अपने प्रति सच्चे रहें तो बड़े-बड़े शासनिक महान् राजनीतिज्ञ और वीरवर योद्धाओं को उत्पन्न करने वाली जानि छोटी छोटी बातों के लिए दूसरी जाति के पांव नहा पड़ सकती।^२ दक्षिणी अफ्रीका के प्रश्न की ओट में देश में आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास की भावना जागी।

इन प्रश्नों तथा भावों के अतिरिक्त राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशनों में कुछ अन्य विषयों पर भी विचार किया गया था जिनका सम्बन्ध देश की जनता के नैतिक मानसिक एवं बौद्धिक स्तर की उन्नति से था। १८८९ ई० में काँग्रेस ने मयम तथा मद्यनिवारण की मांग रखी थी। प्रारम्भ में सरकार ने इस मांग से प्रभावित होकर १८९० ई० में शराब पर आयात कर की वृद्धि की दसो शराब पर कर लगाया

१—पट्टाभि सीतारम्भया काँग्रेस का इतिहास पृ० १७

२—पट्टाभि सीतारम्भया काँग्रेस का इतिहास पृ० ४४

३—यही पृ० ४८

बंगाल सरकार ने ठेके पर शराब बनाने की पद्धति को दूर करने का निश्चय किया और मद्रास में ७००० दुकानें बन्द की गई। १९०० ई. से पुन मद्यपान में वृद्धि हुई क्योंकि सरकार ने शुद्ध यात्राओं में सनिका की छावनियों में स्त्रियों एकत्रित कर मद्यपान को प्रोत्साहन दिया। इसका कांग्रेस ने विरोध किया। भारत सरकार ने पवित्रता सम्बन्धी कानून बनाया जिसके लिये कांग्रेस ने धन्यवाद दिया।^१ इसके अतिरिक्त शिक्षा तथा बेगार-सम्बन्धी समस्याओं में भी अभिरुचि ली गई।

ग्राम समाज की स्थापना तथा उसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण

सन् १८७५ ई० में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ग्रामसमाज की स्थापना मम्बई में की थी। यह धार्मिक संस्था के साथ ही उस काल की सर्वप्रमुख राष्ट्रीय संस्था भी नहीं जायेगी। धार्मिक आन्दोलन का विशेष सम्बन्ध देश के राष्ट्रीय जीवन से था। धर्म तथा राष्ट्र धृक् नहीं थे। राष्ट्रीयता धार्मिकता का वातावरण कर भारत में जन्मी थी। ग्रामे समाज ने धार्मिक आचार विचार धर्म साधना पर विशेष बल दिया। भारतीयों के नतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए भारतीय धार्मिक धर्म तथा संस्कृति का आदर्श रखा। धार्मिक पुनरुत्थान में ही उन्हें भारत की सोई हुई आत्मा की जागृति का संदेश मिला। धर्म के आश्रय में समाज-सुधार तथा देश-कल्याण का पुनीत धाम प्रारम्भ हुआ।

ग्राम समाज ने अपने आन्दोलन द्वारा राष्ट्रीय भावना के उन्नेजन में विनियोग प्रदान किया। उसने धार्मिक रुढ़ियों धर्मविश्वास तथा विचार संकायना का मूलोद्घेस कर धार्मिक हिन्दू धर्म की पुन प्रतिष्ठा की। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने धर्म को राष्ट्रीय जीवन की गत्यात्मक शक्ति बना लिया। प्राचीन हिन्दू धर्म तथा संस्कृति के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा उत्पन्न कर भारतीयों में पुन आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव की नुहद भावना भर दी। ग्राम समाज का राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारत की अति पुरातन धर्म तथा समाज व्यवस्था पर केन्द्रित था। अतः राष्ट्रीय भावना अथवा चेतना की प्रगति के इतिहास में ग्रामसमाज का धार्मिक राष्ट्रवादी विचारों का विनियोग स्थान है।

राष्ट्रवादी का स्वरूप (१८८२-१९०५ ई०)

राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के पूर्व राष्ट्रीय भावना प्रधानतः धार्मिक तथा समाज-सुधार संबंधी प्रयुक्ति तक ही सीमित थी। जन-जावन में राजनैतिक अथवा प्रशासन संबंधी समस्याओं के प्रति किन्हीं अन्तर ही अन्तर उभर रहा था उसे मूर्त रूप नहीं मिला था। १८८५ ई० में राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के पश्चात् राष्ट्रीय एकता तथा बौद्धिक, नैतिक धार्मिक व व्यावसायिक साधनों के संगठन एवं विकास का सुयोग प्राप्त हुआ। अब विभिन्नता में एकता राष्ट्रवादीयों का मूलमंत्र हो गया

१—पट्टाभि सीतारमैया कीधस का इतिहास पृ० ४४

था। कांग्रेस सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय महासभा थी। इसके पूर्व जिन संस्थाओं का भाव भाव हुआ था वे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयता की साधक थीं।

राष्ट्रीय महासभा द्वारा प्रस्तुत मांगों प्रस्तावों तथा कार्यों पर विह्वल दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रमुख लक्ष्य शासन-सबधी न्यूनताओं को मिटा कर भारतीयों को शासन-व्यवस्था में अधिक से अधिक पद तथा अधिकार दिलाना था। अन्य भारतीय जन-जीवन से संबंधित समस्याएँ गौण थीं इस युग के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारम्भ मध्य बय से हुआ था जिसमें अधिक सत्या वकील बरिस्टर व्यापारियों तथा डाक्टरों की थी। कुछ प्रस्ताव किसानों की दयनीय अवस्था के सुधार के लिए प्रस्तुत अवश्य किये गये थे, किन्तु प्रायः प्रमुख मार्गों का स्वरूप शिक्षित उच्च मध्यवर्गीय दृष्टिकोण तथा स्वायत्तों के ही अनुकूल था।^१

प्रारम्भ में राष्ट्रीय सत्या के सदस्यों की नीति ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग की थी। जनजीवन के हित से संबंधित सरकार के प्रत्येक कार्य के प्रति वे विनम्र भाव से अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते थे। राष्ट्रीय नेतागण नए क्रांति-सैनिक-व्यय वृद्धि शासन की अनुसार एवं स्वायत्त नीति से असन्तुष्ट थे किन्तु उन्होंने किसी प्रकार का प्रत्यक्ष विरोध प्रदर्शित नहीं किया।^२ शासकों द्वारा अधिकतर मार्गों अस्वीकृत होने पर भी उस युग की मनोभंगा तथा वातावरण सक्रिय विरोध के अनुकूल न थे। राष्ट्रीयता असन्तोष के उच्छ्वास के रूप में व्यक्त होकर ही पूर्ण हो गई।^३ राष्ट्रीय भावना राज

- १ पिछली सदी के अन्त में प्रारम्भिक पंद्रह सालों की लड़ाई मगलों में जो कांग्रेसी नेता रहे वे ज्यादातर वकील बरिस्टर और कुछ व्यापारी एवं डाक्टर थे जिनका सच्चे दिल से यह विश्वास था कि हिन्दुस्तान सिर्फ इतना ही चाहता है कि अंग्रेजों और पार्लियामेंट के सामने उनका पक्ष बहुत ही सुदूर और नयी-सुखी भाषा में रख दिया जाय। इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक राजनैतिक संगठन की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उसके द्वारा वे राष्ट्र के दुर्गों और उच्च आर्काडों को प्रकट करते रहे।

—पट्टाभि सितारम्भैया कांग्रेस का इतिहास पृ ५६

- २ Mahatma A Life of Mohandas Karam Chand Gandhi—p 12

- ३ 'वह जमाना और हालात भी ऐसी थीं कि अपने दुख बय दूर करने के लिए हाकिमों के सामने सिवा दलील और प्रापना करने के और नई रिघायतों और विनोदाधिकारों के लिए मामूली मांग करने के और कुछ नहीं हो सकता था।'

—पट्टाभि सितारम्भैया कांग्रेस का इतिहास - पृ० ६५

भक्ति का भावना पकड़े थी। उसने पृथक् होने का साहस नहीं आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रजातन्त्र पद्धति की जनना होने का कारण इनकी धारणा थी। कांग्रेस की उत्पत्ति काय विधान तथा सत्यता से विश्वास पूर्णतया नहीं उठा था। इस युग की राजभक्ति के सबंध में किसी प्रकार का दापारापण करना असंभव होगा। यदि हम इस काल की राष्ट्रीय भावना का मूल्यांकन युगीन मर्यादाओं की परिसीमा तथा मनो रचना को दृष्टि में रख कर करें तो वह कदापि हीन नहीं बहो जायेगी। राजभक्ति राष्ट्रीय भावना की पावन गंगा में यमुना के मिलन के समान प्रति स्वाभाविक लगेंगी। गुरुमुख निहालसिंह के शब्दों में किंतु यह बात ध्यान रखने योग्य है कि मध्य १८८५-१९०७ के युग में इंग्लिश नेशनल कांग्रेस राजभक्ति प्रदर्शित करती थी, उसकी सुनिश्चित नीति नरमदर्शी थी और उसकी भाषा निवेदनात्मक ही नहीं बरन् माधनापूर्ण थी तथापि, उसने उस युग में भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में वह एक सूत्र में बांधने और उनसे राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जाग्रति फलाने के लिए महत्वपूर्ण मौलिक काम किया था।^१ इसी प्रकार डा० पट्टाभि सीतारामय्या ने इस युग की राजभक्ति के सबंध में लिखा है—हमारे इन पूर्व-पुरुषों ने अंग्रेजों और इंग्लैंड के प्रति जो विश्वास रखा वह कभी-कभी दयाजनक और हृय मालूम होता है परन्तु हमारा कथ्य तो यह है कि हम उनकी मर्यादाओं को समझें।

राष्ट्रीय भावना का विकास उत्तरोत्तर होता गया। स्वयंसेवक सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के शब्दों में सन १८९७ में स्वराज्य अथवा स्वशासन का अस्पष्ट एवं धुंधला सा चित्र मूर्त हुआ।^२ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विषय में भी पुनः की गई तथा राजभक्ति का स्वर भीमा पड़ता गया। लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय क्षत्र में प्रवेश तथा राजद्रोह में दण्डित होने से राष्ट्रीय भावना में उत्पत्ति आई। १९०० ई० के पश्चात् राष्ट्रीय नेताओं की नीति उपनिषद् के ढंग का स्वाशासन बन गई तथा कांग्रेस दण्ड के समक्ष निमित्त वर्ग की राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक हो गई। दासकों की बढोढ़ नीति तथा दमन प्रणाली के आघात से राष्ट्रीय भावना का विकास अधिक तीव्रगति से होने लगा और बीसवीं शताब्दी ने जनजीवन में नवीन उत्साह का रंग घाल दिया। इस नवीन गतावली में लोकमान्य तिलक के रूप में राष्ट्रीयता भूतमती हो उठी। इनके राष्ट्रीय सिद्धान्त उदारदत्ता नताभा से भिन्न थे य पश्चिम की मोतिकतावादी विचारधारा के भारतीय जीवन तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए अनुपयोगी मानते थे। वे भारतीयता के पूर्ण पगपामी थे स्वयंसेवक धर्मात् भारतीय जीवन दान आध्यात्मिकता तथा राजनीति की ठोस आधारभूमि पर वे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते

१ गुरुमुख निहालसिंह भारत का पथानिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० १३५

२ पट्टाभि सीतारामय्या कांग्रेस का इतिहास पृ० ५८

३ पट्टाभि सीतारामय्या कांग्रेस का इतिहास पृ० ३४

य।^१ वे धर्म व समाज की शक्ति और अर्थ-विनाश के घोर विरोधी थे। उन्होंने देश के नवजागरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय मूल्याँ की स्थापना की। अन्य राष्ट्र सेवियों द्वारा भी राष्ट्र की दयनीय अवस्था के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य तथा प्राक् उपस्थित किये गये जिनसे राष्ट्रीयता के विकास में सहायता मिली।^२

अन्त में यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि १८८५ से १९०५ ई० तक भारतीय राष्ट्रवाद के मध्य प्रामाण्य के निर्माण हेतु प्रारम्भिक साधन तथा सुदृढ़ नींव प्रस्तुत की गई। भारत के सच्चे कार्यकर्ताओं के साथ घनिष्ठ सम्पर्क एवं मजबूत भाव की अभिवृद्धि हुई तथा जानीय प्रान्तीय व सामयिक भ्रमों को मिटाकर राष्ट्रीय भावना और एकात्मता का संकेत कर वासन-मुहार के लिए कार्य किया गया। सामक्य के विरोध में राष्ट्रियता का संगठन करना एक कठिन कार्य था। धात्र हमारी राष्ट्रीयता जिस रूप की धारण करने में समय हुई है उसका समस्त धर्म इन प्रारम्भिक राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को दिया जायेगा।^३ सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने निर्मित मध्यवर्गीय जनता को राष्ट्रीय आन्दोलन का बन्ना में पारगट किया था जिसके फलस्वरूप सावजनिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाला की मस्या में वृद्धि हुई थी। इंग्लैण्ड में प्रतिनिधि मण्डल भेजकर भारतीय राष्ट्रीयता की शक्तवर्तिन देश देशान्तर में गुंजा दी गई थी। यह राष्ट्रीयता धर्म थी तथा नतिकता पर आधारित थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीति में सच्चरित्रता तथा सहिष्णुता के सिद्धान्तों पर विशेष बल दिया था, जिसका चरम विकास गांधी जी द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी ने नारी की शिक्षा तथा स्वतंत्रता के संबंध में भी कार्य किया था। इस काल के राष्ट्र मत्तों की प्रथम धर्मो में दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का नाम आयेगा जिन्होंने राष्ट्रीय भावना के सुगठित तथा सुव्यवस्थित रूपनिर्माण में अग्रव योगदान दिया था।

राजनीतिक आशों तथा जीवन-दर्शन की दृष्टि से बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में राष्ट्र निर्मात्राओं की दो धर्मिया थीं प्रथम के राष्ट्रवादी नेता जो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में विश्वास रखने पर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पश्चिमी आदर्शों व जीवन दर्शन का अनुकरण आवश्यक समझते थे। द्वितीय धर्मो तिनके आदि ५५

१ It was he who first rediscovered the moral basis by which to define the direction and the goal of the independence movement.

Theodore L. Shay—The Legacy of the Lokmanya Tilak—Introduction—p 19

२ डा० रघुवर्ती भारत का सांख्यानिक तथा राष्ट्रीय विकास पृ० १५१

३ सन्तुलकर : महात्मा पृ० १३

विचार वाले राजनीतिक राष्ट्रवादी नेताओं की थी जो भारतीय जीवन स्थान तथा राजनीतिक भावों द्वारा स्वतंत्रता आन्दोलन का संचालन करना चाहते थे। अंग्रेज राष्ट्रीय भावों में नरम दल तथा गरम दल पुरकारा जाता है। गांधी जी के राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व तिनक आदि उग्र राष्ट्रवादियों का अधिक प्रभाव हो गया था जिसका विरोध भागे किया जायेगा। इस काल में राष्ट्रीय भावना के प्रथम उत्थान की भूमिका का भलीभाँति निर्वाह किया गया। सन् १८९९ से १९०४ ई० तक राजनीतिक क्षेत्र में प्रबल शक्ति रही किन्तु सन् १९०५ में प्रबल वेग से राष्ट्रीयता की भाँधी चल पड़ी तथा एक नवीन भ्रमण का प्रारम्भ हुआ।^१

राष्ट्रवाद के विकास का इतिहास एवं स्वरूप (१९०५-१९१९ ई०)

भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में बीसवीं शताब्दी का प्रारम्भ विशेष महत्व रखता है। उन्नीसवीं शताब्दी में जिस साहस का प्रत्यक्ष अभ्यास था उसकी पूर्ति बीसवीं शताब्दी ने कर दी। राष्ट्रीय उद्गारों की निःशङ्क रूप में स्वर प्रदान कर जनजीवन में नवजन्य तथा नवीन शक्ति की भावना का प्रसार हुआ। राष्ट्रवादी विचारधारा प्रबल रूप में सम्पूर्ण देश में छा गई। प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की धाक भारतीय मस्तिष्क में बैठ गई तथा आधुनिक विचारधारा की निरङ्कुशता से मुक्ति पान के लिए अतीत-गौरव एवं सुदृढ़ रक्षा बचक के समान बन गया था। १९वीं शताब्दी की राष्ट्रीयता अधिक व्यापक नहीं थी। उसका धर्म हिन्दू पुनरुत्थान भ्रम था पुनरुज्जीवन मात्र था। स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा स्वामी विवेकानन्द ने पश्चिमी शैक्षिकवाद तथा भ्रमवाद की कुछ नीति की अपेक्षा भारतीय प्राध्यात्मिकता की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर जनजीवन में आत्मविश्वास तथा पौरुष की भावना भर दी थी।^२ परन्तु नई शताब्दी के प्रारम्भ में देश की नवीन परिस्थितियों का प्रतिरिक्त विदेशों में घटित होने वाली घटनाओं का भी भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास पर प्रभाव पड़ा। विदेशों में घटने वाली दो प्रमुख घटनाएँ थी जिनसे भारतीय राजनीतिक मस्तिष्क का भ्रमण कर उनकी राष्ट्रीय भावना के उद्वेलन में सहयोग प्रदान किया। ये घटनाएँ थी—१८९६ ई० में एबीसीनिया तथा तिपा द्वारा इटली की पराजय तथा १९०५ ई० में जापान के विरुद्ध रूस की हार। भय यूरोपीय सभ्यता का भय छिन्न भिन्न हो गया तथा पूर्वीय शक्ति पर पुनः विश्वास पुष्ट होन लगा। जापान ने भारत की सभ्यता के निरङ्कुश एवं भातक भ्रमण से मुक्त होने की प्रेरणा दी तथा उसका भ्रमण प्रदर्शन किया। सम्पूर्ण एशिया में नवयुग का प्रारम्भ

१ ग्रन्थमय निहालसिंह भारत का भयानिक एवं राष्ट्रीय विकास (सन १९००-१९०० तक) पृ० १७२

२ प्रो० शान्तिप्रसाद वर्मा स्वाधीनता की बुनीती पृ० १४१

३ Sir Verney Lovett A History of Indian Nationalist Movement—p 64 65

हुआ।^१ मजिनी गरी बाल्डी आदि राष्ट्र निर्माताओं की कृतियों का भी निमित्त बग पर प्रभाव पड़ा। भारतीय मापाओं में उनकी जीवन व्याख्याओं का अनुवाद हुआ जिससे स्वदेश प्रेम अत्यन्त बग से जागृत हुआ।

जनता दली विपत्तियों का शासक बनी हुई थी निरन्तर दुर्भिक्षों तथा महा मारियों से उसे सधप करना पड़ रहा था। शासक बग द्वारा जनता को इन विपत्तियों से मुक्त करने की उचित एवं सन्तोषजनक नीति न अपनाई जाने के कारण असंतोष तीव्र रूप धारण कर रहा था। सरकार की राष्ट्र विरोधी नीति के प्रति जनता पूर्णतया सचेत हो गई थी। शूनै शूनै भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन सञ्च भयों में जन आन्दोलन का रूप धारण करने लगा। जनता ने विदेशी शासन में अपनी दरिद्रता तथा कष्ट का मूल कारण खोजा।^२ अतः जन जीवन में स्वतन्त्रता के लिए बलिदान की भावना का जन्म हुआ।^३ युवक बग में परिवर्तन की भाषाक्षा तीव्र होती जा रही थी। उसमें यह धारणा भी दृढ़ हुई कि वर्तमान काल से प्राचीन युग वही अच्छा था।^४ महारानी विक्टोरिया के शासन काल के खानौस वर्षों के शांत शातावरण की अपेक्षा १६०३ ई० में सम्राट एडवर्ड सप्तम के साम्राज्य के उपलक्ष में आयोजित दरबार में जनता का असन्तोष स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ था।^५ इसके अतिरिक्त कांग्रेस के प्रयत्नों से सावजनिक बागों में रुबि रलने बालों की सस्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। लोकमान्य तिलक विपिनचन्द्र पाल लाना लाजपतराय आदि राष्ट्रीय नेतागण जनता की कष्ट भवस्था से विरुद्ध होकर विदेशी राज्य के बटोर विरोधी बन बढे। स्वाधीन भारत के उज्ज्वल स्वप्न ने उन्हें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ठोस बल उठाने की बाध्य किया।

भारतीय इतिहास में प्रतिनिध्यावादी निरकुश शासक सदैव हितकर सिद्ध हुए हैं। बीसवीं शताब्दी के प्रथम पांच वर्ष लाइ बर्जन की निरकुशता तथा बटोर नीति के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कलकत्ता कांग्रेस के अधिकारों में कमी की तथा स्थानीय निकायों जसी मावजनिक मस्थाओं की कर्तीय नियंत्रण के अतगत रखने के लिए बर्दीकरण की नीति को अपनाया पुलिस व्यवस्था के पुनः संगठन तथा रलवे शासन मवधी विषयों में भी अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया। इससे अतिरिक्त देशवासियों पर यह आरोप लगाया कि वे चारित्रिक सच्चाई की कमी के कारण उत्तरदायित्वपूर्ण

१ Mahatma A Life of Mohandas Karam Chand Gandhi—p 14

२ Mahatma A Life of Mohandas Karam Chand Gandhi—p 13

३ गुरुमुख निहाससिंह भारत का वैचारिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० १४०

४ Lovett A History of Nationalist Movement—p 54

५ Yet in fact this Durbar marked the end of the comparatively restful and untroubled era which had lasted for forty years
Lovett A History of Nationalist Movement—p 54

पद पाने के अयोग्य है, जिसे देशवासी सहन न कर सकें। अतः बंगाल का विभाजन किया जिसने राजभक्त देश की बमर तोड़ दी।^१ अब शासकों की नीति अपने नग्नरूप में देशवासियों के सम्मुख आई और इस रहस्य का उद्घाटन हो गया कि बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा न होकर, साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ा कर नई राष्ट्रीय भावना को कुचलना है। साठ रोनाल्ड शे ने इस सम्बन्ध में लिखा है—

प्रांत के जागृत वर्ग के अनुसार इस विभाजन द्वारा बंगाली राष्ट्रीयता को बढ़ती हुई हड़ता पर आक्रमण किया गया था।^२ मजूमदार ने भी 'साठ कजन की अत्यधिक स्वाध परक एवं कुटिल नीति का वर्णन इन शब्दों में किया है— नई चेतना को कुचलने के उद्देश्य ॥ साठ कजन पूर्वी बंगाल गये। वहाँ पर इसी उद्देश्य से एकत्रित की हुई मुसलमानों का समाघात म उन्होंने कहा कि यह विभाजन केवल शासन की सुविधा के लिये ही नहीं किया जा रहा था बल्कि उनके द्वारा एक मुस्लिम प्रांत भी बनाया जा रहा था जिसमें इस्लाम और उसके अनुयायियों की प्रधानता होगी।^३ गुहमुख निहाल सिंह ने लिखा है कि साठ कजन दोनो जातियों के बीच एक खाई तैयार करना चाहते थे और साथ ही बंगाल को नई राष्ट्रीयता से कुचलना चाहते थे।^४ इस प्रकार न केवल बंगाल बल्कि सम्पूर्ण देश की राष्ट्रीय भावना को चुनौती दी गई थी। इसने व्यापक आन्दोलन को जन्म दिया। विदेशी सरकार का प्रत्यक्ष विरोध हुआ।

बंगाल के अनिर्दिष्ट अर्थ प्रान्तों में भी जन्म गभाषो तथा प्रदग्ना द्वारा विशेष की भावना को मूर्त रूप प्रदान किया गया। विद्यार्थी वर्ग ने विधाय उत्साह के साथ राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश कर आन्दोलन की सीढ़ियाँ को सहयोग दिया था। राज नीति में भाग लेने के कारण उन्हें स्कूलों में निवान दिया गया। स्कूलों की सरकारी महायत्ना बन्द कर देने की धमकी दी गई।^५ सरकार के दमन चक्र के तीव्र एवं बढोर हो जाने पर उसकी प्रतिनिधा स्वरूप देश की रंग रंग में नवीन राष्ट्रीयता का प्रवाह अधिक व्यापक तीव्र एवं गम्भीर रूप में हुआ।^६ अनुकुल परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और विपिन चन्द्र पाल जैसे नेताओं ने सम्पूर्ण देश का भ्रमण

१ पट्टाभि सीतारामभावा बांग्लास का इतिहास भाग—१ पृ० ६४

२ Ronald Shaw Life of Lord Curzon—p 332

३ A. C. Mazumdar Indian National Evolution—p 207

४ गुहमुख निहालसिंह भारत का अध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० १७२

५ वही : पृ० १७४

६ 'सरकार की उत्तरोत्तर उग्र और मान हथ धारण करने वाली दमन नीति के कारण मय जागृत चेतना भी मधुमुच व्यापक विस्फोट और गहरी होती गई। देश के एक कोने में जो घटना होती थी वह सारे देश में फैल जाती थी।

—पट्टाभि सीतारामभावा बांग्लास का इतिहास भाग—१ पृ० ६४

कर राष्ट्रीयता। राष्ट्रीय शिक्षा और नवचतन का प्रबल वेग से प्रचार किया। उन्होंने विराट सभाओं में भाषण देकर स्वदेशी और बहिष्कार की शपथ ग्रहण कराई।^१ विद्यार्थियोंको राष्ट्रीय सत्य शिक्षा देने का आयोजन भी किया गया। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा का अध्याय भी जुड़ गया।

इन प्रविष्टि विरोधी कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी राष्ट्रीय भावना की प्रगति में सहायक थे जसे आगल भारतीय पत्रों का भारत विरोधी प्रचार स्कूल और कालेजों की शिक्षा का प्रभाव आर्य समाज रामकृष्ण मिशन विधोमापिकृत सोसाइटी भारत सेवक समिति जमी संस्थानों का प्रभाव बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे उपन्यासकारों रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे राष्ट्रीय कवियों भारतीय संगीत साहित्य तथा संस्कृति के पुनरुत्थान का प्रभाव भी जनजीवन को राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर कर रहा था।^२ इन सबके फलस्वरूप १९७ ई. में स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा की पुस्तकों पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार से ही देश पुनः विगत समृद्धि तथा राष्ट्रीय गौरव को प्राप्त कर सकता है। श्री अरविन्द घोष तथा श्री विपिनचन्द्र पाल का स्वदेशी आन्दोलन की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशी सरकार ने स्वदेशी समाजों को बलपूर्वक विच्छिन्न किया तथा स्वदेशी प्रचार को रोका।^३

निरन्तर शासक वर्ग के दमन तथा दण्ड नीति को सहन करने का भारतीय जनजीवन अभ्यस्त हो गया था। अब राजगोह भ्रमवा दण्ड का भय जनता के हृदय से उठ गया था। भारत में युवकों का एक ऐसा वर्ग भी उत्पन्न हुआ जिसने हिंसात्मक क्रान्ति के मार्ग को स्वतंत्रता प्राप्ति का साधन बनाया। राष्ट्रीय महासभा की वैधानिक विचारधारा के साथ राष्ट्रीयता की इस नवीन विचारधारा ने क्रान्तिकारी दल का संगठन किया जिसके नेता बारीबन्धु कुमार घोष और भूपेन्द्रनाथ दत्त थे।^४ देश के विभिन्न भागों में हिंसात्मक क्रान्ति के विह्वल प्रकट हुए। इस दल के कार्यक्रम में छात्रों पर बल दिया गया जिनके विषय में गुरुमुख निहालसिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है। वे बातें थीं—

१—यंत्रों की सहायता से प्रबल प्रचार द्वारा शिन्धित लोगों के मस्तिष्क में दासता के प्रति घृणा जाग्रत कर दी जाए।

२—लागो के मस्तिष्क से बेकारी और भूख का डर दूर कर दिया जाए और

१ गुरुमुख निहालसिंह भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ. १०३

२ वही पृ. १६२

३ वही पृ. १७४

४ वही पृ. १७६

उनमें मातृभूमि व स्वतन्त्रता का प्रेम भर दिया जाण । इसके लिए संगीत व नाट्यकला को साधन बनाया गया । राष्ट्रीय वीरा और शहीदों के जीवनचरित्र का अभिनय द्वारा विवरण करने के लिए कहा गया और साथ ही देशभक्ति से घोटप्रोत्त गाथाओं को हृदयस्पर्शी मगीत द्वारा लोगो तक पहुंचाने के लिए कहा गया ।

३—शत्रु को प्रद्वानों और भ्रान्तोसन—बन्देधातरम जलूस स्वदशोसम्भेसन बहिष्कार—सभा आदि में व्यस्त रखा जाये ।

४—नवयुवकों की भर्ती की जाए छोटे छोटे जत्थो में उनका संगठन किया जाए, उन्हें शारीरिक व्यायाम दस्त्रापयोग और शक्ति उपसना की शिक्षा दी जाए । प्रातिकारी साहित्य पढ़ाया जाए और उन्हें अनुशासन पालने और दस के भेद को गुप्त रचना सिखाया जाये ।

५—बम बनाये जाए । बंदूका और अन्य शस्त्रा की खोरी की जाए विन्नेगो से शस्त्रों की कय करके भारत में गुप्त रूप से लाया जाए ।

६—बन्दे तथा दान द्वारा और भाष ही प्रातिकारी दकतियो द्वारा धन की व्यवस्था की जाये ।^१

बंगाल में इस दल क कायों का प्रारम्भ हुआ था । १९०८ में भुजफरपुर क अभिय जत्र की हुत्वा करने के उद्योग में गाड़ी पर बम फेंका गया जिसमें दो भ्रमोज महिलाओं की मृत्यु हुई । खुदीराम बोस के नेतृत्व में यह काय हुआ था अतः उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दी गई । उनकी तस्वीर घर घर में पहुंच गई और विदेशी शासन क प्रति विरोध तीव्र हुआ । १० फरवरी १९११ को प्रलीपुर पडयत्र अभियोग और गोसाइ हुत्वा-अभियोग के सरकारी वकील को गोली से मार दिया गया । २४ जनवरी १९१० को पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० गममुल घालम को गोली से मार दिया गया ।^२ बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रांतो में भी यह दल सक्रिय था । १९१२ में साइ हाईडिंग पर बम फेंका गया । इस प्रकार पुलिस अधिकारियों अभियोग नियम करने वाले मजिस्ट्रेट्स, सरकारी वकीलों और सरकारी एवाहों को प्रातर्जित करने के लिए इन दल ने हुत्वाएं की दकतियो डाली और निभ यवा से काम लिया । भारत के अतिरिक्त यूरोपीय महाद्वीप में भी भारतीय क्रांतिकारी समुदाय के लोगों ने पूरी शक्ति से काय प्रारम्भ किया, जिसने नेता स्वामजी कृष्ण वर्मा एस० भार० राना और कामा दम्पति थे ।^३

राष्ट्रीय भ्रान्तोसन का परिणाम भारतीयों के हित में हुआ । कीम हा सरकार को राष्ट्रवायों की शक्ति का आभास हों गया । विन्नी साम्राज्य की नीय हित

१ गुप्तमुल निहालसिंह भारत का वधानिक एव राष्ट्रीय विकास पृ० १७६ ८०

२ गुप्तमुल निहालसिंह भारत का वधानिक एव राष्ट्रीय विकास (१८०० १९१६)

३ पृ० १८२

पर राष्ट्रीयता राष्ट्रीय शिक्षा और नवचतन का प्रबल वेग से प्रचार किया। उन्होंने विराट सभाओं में भाषण देकर स्वदेशी और बहिष्कार की शपथ ग्रहण कराई।^१ विद्यार्थियोंको राष्ट्रीय सत्य शिक्षा देने का आयोजन भी किया गया। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के प्रथम आधे में भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा का अध्याय भी जुड़ गया।

इन ब्रिटिश विरोधी कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी राष्ट्रीय भावना की प्रगति में सहायक थे जैसे आगस्त भारतीय पत्रों का भारत विरोधी प्रचार स्कूल और कालेजों की शिक्षा का प्रभाव आर्य समाज रामकृष्ण मिशन धियोसाफिकल सोसाइटी भारत सेवक समिति जैसी संस्थाओं का प्रभाव बकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जैसे उपासकारों रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे राष्ट्रीय कवियों भारतीय संगीत साहित्य तथा संस्कृति के पुनर्स्थापन का प्रभाव भी जनजीवन को राष्ट्रवाद की ओर प्रसरण कर रहा था।^२ इन सबके फलस्वरूप १९०७ ई० में स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा की पुस्तकों पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार से ही देश पुनः विगत ममृद्धि तथा राष्ट्रीय गौरव को प्राप्त कर सकता है। श्री भरविन्द घोष तथा श्री बिपिनचंद्र पाल का स्वदेशी आन्दोलन की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशी सरकार ने स्वदेशी सभाओं को असह्यक विच्छिन्न किया तथा स्वदेशी प्रचार को रोकना।^३

निरन्तर शासन वर्ग के अमन तथा दण्ड नीति को सहन करने का भारतीय जनजीवन अभ्यस्त हो गया था। अब राजगोह्र भयवा दण्ड का भय जनता के हृदय से उठ गया था। भारत में युवकों का एक ऐसा वर्ग भी उत्पन्न हुआ जिसने हिंसात्मक क्रान्ति के भाग को स्वतंत्रता प्राप्ति का साधन बनाया। राष्ट्रीय महासभा की वैधानिक विचारधारा के साथ राष्ट्रीयता की इस नवीन विचारधारा ने क्रांतिकारी दल का संगठन किया जिसके नेता वारीचंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्रनाथ दत्त थे।^४ देश के विभिन्न भागों में हिंसात्मक क्रान्ति का चिह्न प्रकट हुए। इस दल के कार्यक्रम में छात्रों पर बल दिया गया जिसके विषय में गुरुमुख निहालसिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है। वे बातें थी—

१—पत्रों की सहायता से प्रबल प्रचार द्वारा शिक्षित लोगों के मस्तिष्क में दासता के प्रति घृणा जागृत कर दी जाए।

२—सागों के मस्तिष्क से बेकारी और भूख का डर दूर कर दिया जाए और

१ गुरुमुख निहालसिंह भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० १०३

२ वही पृ० १६२

३ वही पृ० १७४

४ वही पृ० १७६

उनमें मातृभूमि व स्वतंत्रता का प्रेम भर दिया जाए। इसके लिए संगीत व नाट्यकला को साधन बनाया गया। राष्ट्रीय वीरों और शहीदों के जीवनचरित्र का अभिनय द्वारा चित्रण करने के लिए कहा गया और माय ही दशभक्ति से ओतप्रोत गाथाओं को हृदयस्पर्शी संगीत द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया।

३—शत्रु को प्रत्यक्ष और भ्रान्दोत्पन्न—बन्धेमात्तरम जलूस स्वदेशीसम्मेलन बहिष्कार—सभा आदि में व्यस्त रखा जाये।

४—नवयुवकों की भर्ती की जाए छोटे छोटे जलयों में उनका संगठन किया जाए, उन्हें शारीरिक व्यायाम दस्त्रोपयोग और खचित उपसना की शिक्षा दी जाए। नांतिकारी साहित्य पढ़ाया जाए और उन्हें अनुसामन पालने और दल के भेद का गुप्त रखना सिखाया जाय।

५—बम बनाये जाए। बंदूकों और अन्य दस्त्रा की खोरी की जाए विदेशों से दस्त्रों को कय करके भारत में गुप्त रूप से लाया जाए।

६—कत्ते तथा गान द्वारा और साथ ही नांतिकारी इकतिया द्वारा धन का व्ययस्या की जाये।^१

बंगाल में इस दल के कामों का प्रारम्भ हुआ था। १९०८ में मुजफ्फपुर के अभिय जय की हुया करने के उद्योग में गाड़ी पर बम फेंका गया जिसमें दो अग्रज महिलाओं की मृत्यु हुई। सुनीराम बोस के नेतृत्व में यह काय हुआ था अतः उन पर मुकामा चलामा गया और उन्हें फाँसी दी गई। उनकी तस्वीर घर घर में पहुंच गई और विदेशी शासन के प्रति विरोध तीव्र हुआ। १० फरवरी १९०९ को प्रलीपुर पशयन् अभियोग और गोसाइ-इत्या अभियोग के सरकारी बकीन को गोली से मार दिया गया। २४ जनवरी १९१० को पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० दामसुल धासन को गोली से मार दिया गया।^२ बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी यह दल सक्रिय था। १९१२ में साठ हाइंग पर बम फेंका गया। इस प्रकार पुलिस अधि कारियों, अभियोग निषय करने वाले मजिस्ट्रेटों, सरकारी बकीनों और सरकारी गवाहों को अतारित करने के लिए इस दल ने हुत्थाए की इकतिया डाली और निम यदा से काम लिया। भारत के अतिरिक्त यूरोपीय महाद्वीप में भी भारतीय नांतिकारी समुदाय के लोगों ने पूरी गति से कार्य प्रारम्भ किया, जिसके नेता दयामजो कृष्ण वर्मा एस० आर० राना और कामा दम्पति थे।^३

राष्ट्रीय भ्रान्दोत्पन्न का परिणाम भारतीयों के हित में हुआ। सीध ही सरकार को राष्ट्रवांमियों की शक्ति का अभाम हुआ गया। विन्नी सांभाज्य की नीव हिन

१ मुहमुल निहालमिह भारत का वधानि एव राष्ट्रीय विकास पृ० १७६ प०

२ मुहमुल निहालमिह भारत का वधानि एव राष्ट्रीय विकास (१९०० १९१९)

पृ० १८२

३, वही पृ० १८८

कर राष्ट्रीयता राष्ट्रीय शिक्षा और नवचतन्य का प्रबल वेग से प्रचार किया। उन्होंने विराट सभाओं में भाषण देकर स्वदेशी और बहिष्कार की सपथ ग्रहण कराई।^१ विद्यार्थियोंको राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा देने का आयोजन भी किया गया। इस प्रकार वीमर्षी क्षमास्त्री के प्रथम दशान्त में भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा का अध्याय भी जुड़ गया।

इन अतिरिक्त विरोधी कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी राष्ट्रीय भावना की प्रगति में सहायक थे जैसे आग्न भारतीय पत्रों का भारत विरोधी प्रचार स्कूल और कालेजा की शिक्षा का प्रभाव साथ समाज रामकृष्ण मिशन यियोमार्पिक्ल मोसाइटी भारत सेवक समिति जयी सत्याग्रहों का प्रभाव बकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जैसे उपन्यासकारों रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे राष्ट्रीय कवियों भारतीय संगीत साहित्य तथा संस्कृति के पुनर्स्थान का प्रभाव भी जनजीवन को राष्ट्रवाद की ओर प्रसर कर रहा था।^२ इन सबके फलस्वरूप १९७ ई. में स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा की पुस्तकों पर ब्याप बल दिया गया। राष्ट्रीय नेताओं ने यह स्पष्ट कर लिया था कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार से ही देश पुन विगत ममृद्धि तथा राष्ट्रीय गौरव को प्राप्त कर सकता है। श्री अरविन्द घोष तथा श्री बिपिनचंद्र पाल का स्वदेशी आन्दोलन की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशी सरकार ने स्वदेशी सभाओं को बलपूर्वक विच्छिन्न किया तथा स्वदेशी प्रचार को रोका।^३

निरन्तर ग़ासक वर्ग के दमन तथा दण्ड नीति को सहन करने का भारतीय जनजीवन अभ्यस्त हो गया था। अब राजगोह सचवा दण्ड का भय जनता के हृदय में उठ गया था। भारत में युवकों का एक ऐसा वर्ग भी उत्पन्न हुआ जिन्होंने हिंसात्मक क्रान्ति के मार्ग को स्वतंत्रता प्राप्ति का साधन बनाया। राष्ट्रीय महासभा की वैधानिक विचारधारा के साथ राष्ट्रीयता की इस नवीन विचारधारा ने क्रान्तिकारी दल का संगठन किया जिनके नेता बारीबहादुर कुमार घोष और भूपालनाथ दत्त थे। देश के विभिन्न भागों में हिंसात्मक क्रान्ति के चिह्न प्रकट हुए। इस दल के कार्यक्रम में छ बातों पर बल दिया गया जिनके विषय में गुरुमुख निहालसिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है। वे बातें थी—

१—पत्रों की सहायता से प्रबल प्रचार द्वारा शिक्षित लोगो के मस्तिष्क में दासता के प्रति घृणा जाग्रत कर दी जाए।

२— लोगों के मस्तिष्क से बेवारी और भूल का डर दूर कर दिया जाए और

१ गुरुमुख निहालसिंह भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० १०३

२ वही पृ० १६२

३ वही पृ० १७४

४ वही पृ १७६

उनमें मातृभूमि व स्वतंत्रता का प्रेम भर दिया जाए। इसके लिए समीन व नाट्यकला को साधन बनाया गया। राष्ट्रीय वीरों और शहीदों के जीवनचरित्र का अभिनय द्वारा चित्रण करने के लिए कहा गया और साथ ही देशभक्ति से ओतप्रोत गाथाओं को हृदयस्पर्शी संगीत द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया।

३—राष्ट्र को प्रवृत्तियों और आन्दोलन—बन्देमातरम् जलूस स्वदेशीसम्मेलन बहिष्कार—सभा आदि में व्यस्त रखा जाये।

४—नवयुवकों की भर्ती की जाए छोटे छोटे जल्लों में उनका संगठन किया जाए उन्हें शारीरिक व्यायाम शस्त्रोपयोग और क्षति-उपसना की शिक्षा दी जाए। नातिकारी साहित्य पढ़ाया जाए और उन्हें अनुशासन पालन और दल व भेद को गुप्त रखना सिखाया जाये।

५—बम बनाये जाए। बंदूकों और अन्य शस्त्रों की खोरी की जाए विदेशों से शस्त्रों को क्रय करके भारत में गुप्त रूप से लाया जाए।

६—बन्दे तथा दान द्वारा और साथ ही नातिकारी तकतियों द्वारा धन की व्यवस्था की जाये।^१

बंगाल में इस दल के कार्यों का प्रारम्भ हुआ था। १९०८ में मुजफ्फरपुर व भद्रिभ जज की हत्या करने के उद्योग में गांधी पर बम फेंका गया जिसमें दो भद्रिभ महिलाओं की मृत्यु हुई। खुदीराम बोस के नेतृत्व में यह काम हुआ था मगर उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दी गई। उनकी तस्वीर घर घर में पहुंच गई और विदेशी शासन के प्रति विरोध तीव्र हुआ। १० फरवरी १९०९ को अलीपुर पञ्चम अभियोग और गोसाइ-हत्या अभियोग के सरकारी वकील को गोली से मार दिया गया। २४ जनवरी १९१० को पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० गममुल भालम को गोली से मार दिया गया।^२ बंगाल के प्रतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी यह दल सक्रिय था। १९१२ में साइ हाइड्रिग पर बम फेंका गया। इस प्रकार पुलिस अधिकारियों, अभियोग निषय करने वाले मजिस्ट्रेटों, सरकारी वकीलों और सरकारी गवाहों का भर्ताहित करने के लिए इस दल ने हत्याएं की ठकतिया ठाली और निभ यथा से काम लिया। भारत के प्रतिरिक्त यूरोपीय महाद्वीप में भी भारतीय नातिकारी समुदाय के लोगों ने पूरी शक्ति व कार्य प्रारम्भ किया, जिसके नेता स्वामंत्री कृष्ण वर्मा, एस० भार० राना और कामा दम्पति थे।^३

राष्ट्रीय आन्दोलन का परिणाम भारतीयों के हित में हुआ। खोद्य ही सरकार को राष्ट्रवांनियों की शक्ति का आभास हो गया। विंणी साम्राज्य की नीय हिल

१ गुरुमुल निहालसिंह भारत का वधानिक एवं राष्ट्रीय विकास प० १७९ प०

२ गुरुमुल निहालसिंह भारत का वधानिक एवं राष्ट्रीय विकास (१९०० १९१९)

३ पृ० १८२

गई थी। अतः १९०६ में कौंसिल सुधार अधिनियम बना। यह केवल उच्च वर्ग तथा मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था। इस सुधार योजना ने मुसलमान जाति को पृथक् निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का पोषण ही किया।^१ ब्रिटेन की लिबरल सरकार १९०६ से ही विभाजन रद्द करने की चिन्ता में थी।^२ १९११ में दिल्ली में दरबार हुआ जिसमें इंग्लैंड के सम्राट ने घोषणा कर बग भग रद्द किया। लाइट हाउस ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना में प्रांतीय स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों को स्वीकार किया। इस कानून से ग्राम्य जनता को आशा की गई कि वह स्वतन्त्रता प्राप्त करेगी। राजनतिक जीवन में आत्मविश्वास तथा नवीन उत्साह छा गया जब भारतवासियों को इस बात की आशा बंध गई थी कि भारत स्वशासन प्राप्त राष्ट्रो के स्वतन्त्र सघ साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बन जायेगा। जैसे जैसे इस आशा की साक्षात् रूप प्रदान करने की आकांक्षा प्रबल होती गई वैसे ही वैसे दशव्यापी आन्दोलन की आवश्यकता का अनुभव भी किया जाने लगा।

इसी बीच मुस्लिम लीग का जन्म हो चुका था जिसका कारण था नार्थ कर्जन की बगभंग द्वारा हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने की नीति। दिसम्बर १९६ में विभिन्न प्रांता के मुसलमानों ने ढाका में मुस्लिम गिदाण सम्मेलन के लिए एकत्रित होकर वापस से पृथक् भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की।^३ इसकी शान्माए भारत के विभिन्न प्रांता के साथ सन्दन में भी फल गइ। यह एक राजभक्त सस्था थी। इसमें राष्ट्रीय आदर्शों का अभाव था और यह नौकरशाही में विश्वास रखती थी। इसका संगठन भारतीय मुसलमानों के राजनतिक तथा अर्थ अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था, जिससे यह मुद्दा भाषा में उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रख सके। यह साम्प्रदायिक सस्था राष्ट्रवाद के पनपते हुए वक्ष पर कुठाराघात थी किन्तु १९१३ में इसने भी ब्रिटिश साम्राज्य के अतन्त्र स्वशासन के ध्येय को स्वीकार किया और हिंदू मुस्लिम-ऐक्य भावना को प्रोत्साहन मिला। मुहम्मद अली के नेतृत्व में उग्र विचारों का एक दल संगठित हुआ जो वापस से समझौता करना चाहता था। इसके अतिरिक्त १९१४ के प्रथम महापुद्द में टर्की ने अर्धेजों के विरुद्ध जमनी का साथ दिया और भारत के मुसलमान इस घटना से अर्धेज विरोधी बन गये।^४

१९०५ से १९७ तक भारतीय राष्ट्रीयता के क्षत्र में उग्र राष्ट्रवाधियों का प्राचाय था किन्तु सरकार की दमन नीति ने नेताधों को कारावास में बन्द कर आन्दोलन की तीव्रता को दबा दिया था। उग्र पक्ष ने किसी सस्था की स्थापना नहीं

१ डा० रघुवर्गी भारतीय सांघानिक तथा राष्ट्रीय विकास पृ० ८८

२ गुरुमुख निहालसिंह भारत का अधानिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० २६१

३ गुरुमुख निहालसिंह भारत का अधानिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० २२६

४ वही पृ० २२७

५ डा० रघुवर्गी भारतीय सांघानिक तथा राष्ट्रीय विकास पृ० १११

की थी मत्त यह छिन्न भिन्न हो गया। कांग्रेस विभुद रूप से नरमदली सत्ता हो गई थी।^१ १९०८ से १९१६ तक कांग्रेस की कार्यपद्धति पूर्ववत् ही थी मर्थात् प्रतिवर्ष अधिवेशन में राजनैतिक एवं आर्थिक प्रश्नों पर सामान्य प्रस्ताव रखे जाते थे।^२ दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार इस समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उत्तेजक विषय था जिस पर कांग्रेस तथा देश में अमनोप, क्रोध तथा घबराहट की भावना से विचार हुआ था। गांधी जी ने वहाँ भारतीयों की घोर से सरकार तथा उसके काले कानूनों के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। दक्षिणी अफ्रीका की क्रूर एवं अमान्यपूर्ण सरकार के विरुद्ध ब्रह्मा के भारतीय समुदाय की वीरता की सारे भारत में प्रशंसा की गई। सारे देश में विराट समारोह की गई।^३

सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध छिड़ा। इंग्लैंड ने फ्रांस, रूस तथा अन्य मित्र राष्ट्राँ के साथ मिलकर जर्मनी और टर्की की सम्मिलित शक्ति से युद्ध प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में इसके प्रति भारत की साधारण जनता उदासीन थी।^४ किन्तु राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को सरकार की महायत्ना के लिए तत्पर किया। नरम दल के साथ उग्र दल के राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक ने भी कारावास से मुक्त होकर भारतीयों का सम्राट-सरकार को सहायता देना कर्तव्य बताया।^५ महात्मा गांधी ने भी इस समय जर्मन से आकर युद्ध सहायता कायम का प्रचार किया। युद्धकाल में दोनों राष्ट्रीय दल अर्थात् नरम व गरम दल तथा हिंदू मुसलमान नेताओं में किसी प्रकार का विरोध नहीं था और राष्ट्रीय ऐक्य भावना को भी विकास मिला। भारत ने युद्ध में इस भाँति से अपना हाथ दिया कि वे उनकी सेवा से प्रसन्न होकर स्वातंत्र्य का अधिकार दे देंगे जिससे वह सभ्य साम्राज्य का एक अंग बन जायेगा। भारतीय सैनिक दल विदेशों में अपनी योग्यता और वीरता का प्रमाण देने के लिए भेजे गए। वहाँ उन्हें जीवन के नवीन अनुभव हुए। उनमें आत्मविश्वास तथा आत्मविश्वास का उदय हुआ। अन्त में युद्ध में विजय से भारतीय सैनिकों में अपनी वीरता पर पुनः विश्वास जम गया तथा नवीन जागरूकता आई। जापान की रूस पर विजय द्वारा भारतवासियों को प्रेरणा मात्र मिली थी किन्तु इस युद्ध में स्वयं भाग लेकर तथा विजय प्राप्त कर एशिया में यूरोप से दस को एक विधायक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। देश ने महायुद्ध में विदेशी सरकार की सहायता स्वयं की थी किन्तु उसका राष्ट्रीय कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ था। राष्ट्रीय आन्दोलन की गति पूर्ववत् बनी रही अर्थात् भारतीय शासन-व्यवस्था की नीतियों का तीव्र आलोचना

१ गुरुमुख निहालसिंह भारत का अध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० ३०४

२ वही पृ० ३०४

३ वही पृ० ३०६

४ डॉ० रघुवीर भारतीय सांविधानिक तथा राष्ट्रीय विकास पृ० ११२

५ गुरुमुख निहालसिंह भारत का अध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० ३१५

होती रही और श्रीमती एनी बेसेण्ट तथा साकमाय सिलव के नेतृत्व में स्वशासन के उद्देश्य से वधानिब आन्दोलन क्रियावित हुआ ।

श्रीमती एनी बेसेण्ट ने होमरूल आन्दोलन के पुनीत काय द्वारा स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा तथा होमरूल का कार्यक्रम जीवित रखा । १९१४ में जब से मुक्त होते ही तिलक का त्रिमुखी कार्य था—भाषेस में मेल कराना राष्ट्रीय दल का पुनर्संगठन करना तथा एक दृढ़ एवं सुसंगठित होमरूल आन्दोलन चलाना । उन्होंने श्रीमती बेसेण्ट का साथ दिया । इस प्रकार होमरूल का विचार देश के प्रत्येक कोने में वातावरण-सा फैल गया । १९१७ में यह आन्दोलन अपने चरम पर पहुँच गया । श्रीमती एनी बेसेण्ट अरुण्डेल तथा बाइया को सरकार ने नजरबंद किया । दमन के अग्र उपाय भी काम में लाये गये । उन्हें मुक्त करने के लिए सत्याग्रह की योजना बनी किन्तु इसी समय अग्रणी सरकार ने माटेग्यू द्वारा यह घोषणा कराई कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है कि भारतवर्ष में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की दान दान स्थापना हो और इसका प्रारम्भ प्रान्ता में हो । इस विषय पर और सरकार से राजनीतिक प्रश्न पर सलाह करने के लिए वे भारत आने वाले हैं । इस घोषणा ने विद्रोह की प्रयत्नता को क्षणिक शांति दी । लेकिन साथ ही कांग्रेस नरम दल और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच फूट पड़ गई । श्रीमती बेसेण्ट को मुक्त कर दिया गया था । नवम्बर १९१७ में जब माटेग्यू ब्रिटिश सरकार के अग्र प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली पहुँच तो तिनक और डा० बेसेण्ट ने भी उन्हें मालाए पहनाइ ।^१ माटेग्यू ने भारत में स्वशासन प्रणाली की स्थापना की आशा दितार ।^२ भारतीयों को सेना में उच्च पद मिले व राजनितिक नेता मुक्त किये गये । माटेग्यू मिशन ने परामर्श तथा जांच का कार्य प्रारम्भ किया जिसके पत्रस्वरूप भारतमन्त्री और वाइसरॉय ने सुधारों की एक समुक्त योजना प्रस्तुत की । यही योजना बाद में १९१९ के गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट के रूप में प्रस्तुत की गई ।

भारतीय वधानिब सुधारों में संबंधित रिपोर्ट = जुलाई १९१८ को प्रकाशित हुई । किन्तु काम पूरा करने के लिए तीन कमेटियाँ नियुक्त की गई । जून १९१९ में नया अधिनियम प्रकाशित हुआ । यह अधिनियम अंग्रेज सरकार ने बड़ी चतुराई से तैयार कराया था । इसमें तीन महत्वपूर्ण बातें थी—उत्तरदायी शासन का प्रारम्भ देशी नरेशों का भारतीय शासन में—विशेषकर देशी राज्यों से संबंधित विषयों में सहयोग और प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रवर्तन ।^३ प्रांतीय स्वायत्तता के लिए दो महत्वपूर्ण बातें प्रारम्भ हुई उच्च सत्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता और जनता के प्रति दायित्व का हस्तांतरण । प्रांतीय त्रिपदा को दो वर्गों में विभाजित किया गया

१ डा० रघुवर्गी भारतीय सांघानिक तथा राष्ट्रीय विकास । पृ० ११७

२ पुरुषोत्तम निहालसिंह भारत का वधानिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० ३२१

३ यही, पृ० ३३३

या—सरभित और हस्तातरित । प्राय सभी महत्वपूर्ण विषय 'सरभित' श्रणी में रखे गये थे और हस्तातरित विषयों में ही भारतमन्त्री व भारत सरकार के नियन्त्रण में कुछ नवी आई थी । प्रातीय सरकारों की पूर्ण रूप से स्वायत्त नहीं बनाया था । उन्हें भव भी सपरिषद् गवर्नर जनरल की आगाओ का पूर्णतया पानन करना आवश्यक था । राजनितिक सुधारों की 'यूनता से असतोप बढा और मुदकाल में दत्तवासियो ने जिस प्राशा से सरकार की सेवा और सहायता की थी उसे गहरा आघात पहुचा । इसके प्रतिरिषत १९१९ एक्ट क अन्तगत बने नियमों व अनुसार मुसलमानों सिक्खा भारतीय ईसाइया यूरोपियनों और आग्ल भारतीयों को पृथक् प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और अम्राहणों व मराठों के लिए धारासमाप्नों में स्थान सुरक्षित किय गये । इस प्रकार साम्प्रदायिकता की भावना को उमाढा गया । वसे १९१७ में बढा भारी साम्प्रदायिक दगा हुआ था १९१८ में—हिदुओं द्वारा मुसलमान मारे गये थे और मद्रास में १९१६-१७ में अम्राहण आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था । १९१९ से सिक्खा के साथ यूरोपियनों आग्ल भारतीयों और भारतीय ईसाइया में भी साम्प्रदायिक भावना बढी ।

इन सबके परिणामस्वरूप १८५७ के बाद १९१९ में भारतवासियों ने ब्रिटिश सत्ता को पुन राष्ट्रीय परिमाण पर चुनौती दी ।^१ जलियावाला बाग में विन्देशी सत्ता से असंतुष्ट निगरन एवं निरीह भारतीय जनता पर तब तक गोशियां बरसाई गई जब तक वे समाप्त न हो गई । पञ्जाब की यह घटना अमानुषिक एवं बबरतापूर्ण थी । इससे दश के जनजीवन का रक्त उबल गया । यह दुषटना भारतीय इतिहास में विदेशी शासकों के पाणविक कृत्यों की रक्त से अविश्र कथा है । गांधी जी तथा प्राय राष्ट्रीय नेताओं को इसस हात्निक दुख हुआ । राष्ट्रीय शक्ति को अधिक गुदद बनाने के लिए हिन्दू मुस्लिम एक्य और स्वदेशी प्रचार व काय को प्रोत्साहन दिया गया । गांधी जी ने सावजनिक जीवन में प्रवक्ष किया जिसस राष्ट्रबाण के इतिहास में एक नवीन गति मिली । उन्होंने ग्रहिसा तथा प्रम का पाठ पढ़ाकर राष्ट्रीय आन्दोलन को नवीन गिा का दिग्गन कराया ।^२

प्रथम महापुद प्रारम्भ होने क पूर्व भारत की विततीय स्थिति अच्छी थी किन्तु उसक प्रारम्भ हात ही १९१६ में २६ लाख पौण्ड व पाट का पूरा करन व लिए सामा शुल्क बढाया गया ।^३ विन्देशी में भारतीय सत्ता के व्यय का सम्पूर्ण भार दश पर पड़ा और उसने साथ ही ब्रिटिश राज्य कोप को भारत सरकार द्वारा १० करोड पौण्ड की सहायता दी गई जिससे कर भार अधिक हो गया था । इनके प्रतिरिषत जीवन के

- १ गुवमुन निहासतिह भारत का वषानिक एवं राष्ट्रीय पिरास पु० ३३६
- २ बरी पु० ३८६
- ३ ठापुर राजबहादुरसिंह काप्रस का सरस इतिहास पु० ३२
- ४ गुवमुन निहासतिह भारत का वषानिक एवं राष्ट्रीय विज्ञास पु० ३६०

साधारण उपयोग की अधिकतर वस्तुओं के दाम बढ़ गये थे। बड़े व्यापारियों के सट्टे तथा नियंत्रण के कारण स्थिति अधिक बिगड़ गई थी।^१ नगर तथा ग्रामों की जनता में अशान्ति बढ़ रही थी, औद्योगिक कर्तों में मजदूरों ने हड़ताल करनी शुरू कर दी थी।

ब्रिटिश काल में देश की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती ही गई और साधनहीन जनता को उत्तरोत्तर कर वृद्धि का भार भी उठाना पड़ा। सैनिक व्यय बढ़ता रहा और विदेशी सेना की अभिवृद्धि के साथ इसका भार असह्य हो उठा। सीमान्त युद्धों ने भी इसमें योग दिया और भारतीय सेना को विदेश में साम्राज्य के हित में युद्ध में भेजे जाने से व्यय और भी अधिक बढ़ गया। इसका प्रतिरिक्त देश की औद्योगिक प्रवृत्ति हुई क्योंकि शासन ब्रिटिश उद्योग को सहायता दे रहा था। नगरों और ग्रामों में उद्योग तथा कला का हास हुआ अतः अल्प जीवकोपार्जन साधना का अभाव में कृषि अवलम्बित जनता की संख्या में निरंतर अभिवृद्धि हुई।^२ इस कारण भूमि का विभाजन छोटे-छोटे हिस्सों में हो गया जिससे भारतीय ग्रामीण अल्प-व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। नवीन भूमिक व्यवस्था का भी अहितकर प्रभाव पड़ा था। जंगल से लकड़ी काटने का अधिकार भी छिन गया था। अतः कृषक की आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन खोचनीय होती जा रही थी। कष्टकर दिवसों के लिए उनके पास कुछ भी सम्पत्ति खोप नहीं बचती थी। वह अपने तथा अपने परिवार के लिए भरणपेट भोजन जुटाने में असमर्थ था।^३

इन सबके परिणामस्वरूप कृषक अशान्ति के दो प्रदेशों चम्पारन (बिहार) तथा खंडा (गुजरात) में हुए जो राष्ट्रवाद के इतिहास में कृषक वर्ग की जागृति के द्योतक हैं। चम्पारन में कृषक नील की कोठिया के सगाव की वृद्धि विदेशी मालिकों के अत्याचार, एकमुस्त खसम तथा अल्प अवध रकमों के बोझ से विवश हो गया था। गांधीजी ने १९१७ अंग्रेजों में वहाँ पहुँचकर किसानों की गिरावट की जाच प्रारम्भ की। अन्त में १९१८ में चम्पारन कृषक-ऐक्य बनाया गया और सरकार द्वारा कर व्यवस्था में अनेक सुधार हुए। इसी बीच गांधी जी को खंडा जाना पड़ा क्योंकि वहाँ प्रतिद्वष्टि के कारण फसल की हानि हुई थी और कृषक वर्ग मासगुजारी देने में असमर्थ था। गांधी जी ने प्रथम बार वहाँ सत्याग्रह प्रारम्भ किया। सरकार की दमन

१ गुरुमुख निहालसिंह भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० ३१

२ However the most decisive factor which accelerated the process of subdivision of land and its fragmentation was overpressure on agriculture brought about by economic imination of Millions of urban and village handicraftsmen and artisans'

A. R. Desai Social Background of Indian Nationalism—p 41

३ A. R. Desai Social Background of Indian Nationalism—p 47

४ गुरुमुख निहालसिंह भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० ३६३

नीति के कारण मत्याग्रही किसानों की सम्पत्ति कुक बरवाई गई जमीन को जन्त करन की भाना दी गई। तथापि किसानों ने हड़ता के साथ इन विपत्तियों का सामना किया। इसी बीच गांधाजी को किसी प्रकार सरकारी नियम का पान हो गया कि वह माल गुजारी व सम्पद म छट देने वाली है। धत सत्याग्रह आन्दोलन समाप्त किया गया। इस आन्दोलन का परोक्ष रूप से अत्यधिक प्रभाव पडा सावजनिक जीवन में नया साहस आया और किसानों को अपनी शक्ति का बोध हुआ। विदेशी सत्ता के प्रति विश्वास की भावना की अभिवृद्धि के साथ राष्ट्रीय नेता देशदगा व समाकारमक पन की ओर अधिक सजग हुए।

सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य भी पुनवत अनेक सस्यामा—जैसे प्रायना समाज आय समाज, ब्रह्मसमाज व मग्यन म चल रहा था। सामाजिक असमानता जाति-वर्णभेद, बाल विवाह विधवाओं की दुरवस्था के विरुद्ध सुधार पर बल दिया गया। भारतीय आशों तथा नतिवता की रपा के साथ बुद्धिवादी समाज सुधारक समुदाय सामाजिक धार्मिक परिवर्तन के लिए आवाज उठा रहा था। १९१६ ई० तक नारी बग म भी विाप आकृति आ गई थी और वह भी तीव्र गति से राजनीति म भाग लेने लगा।

१९०५ २० तक के राष्ट्रवाद का आधारभूत दशन तथा स्वरूप

१९०५ के उपगत राष्ट्रीय ध्येय का पाने क लिए दा विभिन्न साधन अपनाए गए—वैधानिक तथा नातिवारी। वैधानिक आन्दोलन कार्यस तथा उसके सन्त्या द्वारा अपनाया गया था इसके अन्तगत मी दो विचारधाराए काय कर रही थी, उप तथा नगम। उप दन के महत्त्वपूण नेता थे साकभाय तिलक परबिन्द घोष विपिन चन्द्र पाल लाला लाजपतराय भाति। नरम दल के प्रमुख नेता थे—मोपाल कृष्ण गोखल दानभाई मोराजा कीरोजभाह महता भाति। इय दल के नेताओं की राष्ट्रीय सता प्रायना तथा प्रस्तावा तक ही सीमित था। य साग भारतीयता की अपेक्षा पश्चिम की उन्नीसवीं शताब्दी के राजनीतिक आशों तथा जीवन न्यून से प्रभावित थे। इनके सामाजिक सुधार का स्वरूप भी बहुत कुछ पारश्चात्य गिदा तथा आशों से प्रेरित था।

इनक विपरीत इस काल के उप राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के नव निर्माण के लिए भारतीय जीवन दगन और राजनीतिक आशों का आधार ग्रहण किया था।

१ गुरुमुख निहामसिंह भारत का वज्ञानिक एवं राष्ट्रीय विज्ञान पृ० ३६५

२ Dharma was the integrating principles and Swadharma the spiritual and social duty of each individual Here was the guide to social and political action. Projecting these values the new leaders began to build the emerging philosophy of Indian Nationalism

Theodore L. Shay The Legacy of the Lokmānya—The Political philosophy of Bal Gangadhar Tilak—p 60

इनकी राष्ट्रीयता धार्मिक भावना से अभिप्ररित थी—उनकी दृष्टि से राष्ट्रीयता किसी राजनीतिक उद्देश्य अथवा भौतिक सुधार के किसी साधन से कही बड़ी चीज थी। उनकी दृष्टि में उसके चारों ओर एक ऐसा तेजपुंज था जो मध्यकालीन सन्तों की दृष्टि में धर्म पर बलि हो जाने वालों के चारों ओर होता था।^१ लोकमान्य तिलक के राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव अधिकांश देशवासियों पर पड़ा था अतः उनका राष्ट्रवाद के दशन का विवेचन आवश्यक है। वस्तुतः इस युग के राष्ट्रवाद का यही प्रमुख स्वरूप था।

लोकमान्य तिलक की राष्ट्रीयता का मूल प्ररूप तत्त्व था भारतीय सांस्कृतिक आदर्श एवं उसकी पुरातन रीति। प्रत्येक देश का अपना जीवनदर्शन संस्कृति और आदर्श होता है। इस युग के आन्दोलन की भी यह मौलिकता एवं विशेषता थी कि उसे भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के आदर्शों से प्रेरणा मिली थी।^२ १९वीं शताब्दी में ईसाई धर्म का प्रचार और पश्चिमी संस्कृति के आदर्शों की प्रतिस्पर्धास्वरूप पुनः भारतीय धर्म जीवन-दर्शन और प्राचीन आदर्शों की खोज की गई थी और उनके पुनः स्थापना के प्रयास का प्रारम्भ हुआ था। बीसवीं शताब्दी में उग्र राष्ट्रवादियों ने तिलक का नेतृत्व में पूज्यता उसका आधार ग्रहण किया। इनकी दृष्टि भारत के गौरव में अतीत की ओर गई और भारतीय इतिहास का हिंदू काल इनका आदर्श बना। ये नेतागण अपनी स्वाभाविक प्रेरणा तथा अपनी समस्त चेतना से साथ पुरानी परम्पराओं की ओर झुक गये। इनकी स्वराज्य अथवा स्वायत्त शासन की मांग का मूल कारण था भारतीय सांस्कृतिक जीवनदर्शन की विकास की स्वाभाविक गति प्रदान करना। अतः स्वयं की स्थापना के लिए भारत की स्वतन्त्रता को आवश्यक माना गया। इनके अनुसार समाज अर्थात् राष्ट्र की प्रत्येक इकाई को सर्वोच्च आदर्शों की प्राप्ति में सहायता देनी चाहिये क्योंकि राष्ट्र तथा समाज का उद्देश्य भिन्न नहीं होता। इस प्रकार इतिहास धर्म-प्रयोग भारतीय जीवन-दर्शन के महत्त्वपूर्ण तथ्यों की खोज की गई तथा गम्भीर अध्ययन हुआ। सत्य स्वभाव का अनुसरण कर मोक्ष प्राप्ति इनका ध्येय था। राजनीति धर्म तथा दर्शन के समन्वय में राष्ट्रवाद का क्षेत्र विस्तृत एवं विकसित हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि इस युग में राष्ट्रवाद का समुचित विकास हुआ। राष्ट्रीयता धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थी और राजनीतिक उद्देश्य अथवा भौतिक सुधार से कहीं बड़ी चीज थी।^३ इसके विकास में प्रेरणा का विनायक सहयोग दिया था। प्रथम एक सागू होने पर भी राष्ट्रीय विचारों का प्रचार तथा उत्तेजन में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का सहायता मिली।

१ गुप्तल निहासनिह भारत का धार्मिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० १६३

२ Shay—The Legacy of Lokmanya—Introduction. p. 13

३ गुप्तल निहासनिह भारत का धार्मिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० १६२

साहित्य में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति (१८५७ ई० से १९२० तक)

सन् १८५७ का विद्रोह स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रथम उद्योग कहा जा सकता है जिसका विशेष संघर्ष हिन्दी प्रदेश से था। यह घादक्षय का विषय है कि इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेन्दु भादि ने अपनी जेलनी द्वारा इसका वर्णन नहीं किया। राजाभा जमींदारों तथा ताल्लुबदारों भादि के आश्रय में बसने वाले कवि वर्ग ने अवश्य इस विद्रोह में भाग लेने वाले अपने आश्रयदाताओं की बारता तथा यग का गान गाया।^१ विदेशी शासन व्यवस्था से सन्तुष्ट तथा उसकी समर्थित शक्ति से प्रभावित कवि वर्ग ने विद्रोह की निंदा की। प्रायः इस युग के कवि नवीन शिक्षा में दीक्षित मध्यम वर्गका व्यापारी वर्ग थे जिनोंने विद्रोह की असफलता के कारण उस अपनी राष्ट्रीय भावना का मूलाधार नहीं बनाया। इसका तात्पर्य यह कल्पि नहीं है कि ये कवि या लेखक देश की तत्कालीन परिस्थितियाँ से अनभिज्ञ थे अथवा राष्ट्रीय भावना या दशमर्ति से दूर थे। इन्होंने यह भलीभाँति जान लिया था कि सुदृढ़ राष्ट्रीय शक्ति का अभाव में भारत की एकता का आघात पड़ना है अतः नवीन वैज्ञानिक साधना से विभूषित अंग्रेजी साम्राज्यतन्त्र ही देश एक मजबूत भावद्व हो प्रगतिमान हो सकता है। अंग्रेजी शासकवर्ग ने मुमकमान बाधाएँ लगाकर हिन्दू राजाभा तथा ताल्लुबदारों के अधीन देश का अनेक छोट बड़े भागों का अपने अधिकार में करके, अपनी शक्ति तथा कुशाग्र बुद्धि का परिचय भी दे दिया था। भारत-दु युगीन हिन्दी-साहित्य मनीषी इस तथ्य से परितुष्ट हो गये थे कि अंग्रेजी शक्ति का विरोध करना मूल्यहीन होगी। कावेस का इतिहास में पट्टाभि सीताराममया ने इस समय की मनोवृत्ति के विषय में लिखा है।^२ इसके अतिरिक्त महाराजी बिन्गेरिया की घोषणा ने भी साहित्यकारों में

१ ३१० लक्ष्मीसागर चरणेय आधुनिक हिन्दी साहित्य पृ० २८६

हिन्दी परिपक्व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, १९४८ ई० संस्करण।

२ "अब लोग यह समझने लग गये कि भारत में अंग्रेजी राज्य ईश्वर की एक देन है और लोग उसी उदासीन और अलिप्त भाव से अपने कामकाज में लग गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक लासियत है।"

—पट्टाभि सीताराममया कावेस का इतिहास पृ० ५

विदेशी शासन के प्रति विरोध भाव को दबा दिया था, घोषणा ने घायलों पर मरहम का काय किया था।^१ शासक के प्रति विराध भाव न रहने पर भी देश की शासन सबधी तथा आर्थिक कठिनाइयाँ धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति साहित्य में विनोम की भावना मिलती है। अतः राजभक्ति युग की मांग थी किन्तु देशभक्ति आत्मा की पुकार थी।

सन १८५७ से १९ तक के साहित्य में राष्ट्रीय भावना

१८५७ ई० के पश्चात्त का हिन्दी साहित्य राष्ट्रवाद का प्रारम्भिक इतिहास कहा जा सकता है। अब हिन्दी साहित्य परपाटी विहीन तथा रुढ़िग्रस्त साहित्य सृजन की त्यागकर नवीन शिा की ओर झुक चला था। साहित्याकाश में भारतेन्दु के उन्ति होते ही नवजीवन का संचार हुआ। उत्कामीन साहित्य ने जीवन की परिस्थितियों का अनुगमन किया। इस युग के साहित्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साहित्य कह सकते हैं।^२ साहित्य के समस्त भग देग की समसामयिक राजनीतिक धार्मिक आर्थिक व नतिक परिस्थितियों का यथातथ्य चेतना-उद्घोषक वणन करना अपना प्रमुख लक्ष्य समझत थे। रीतिकाल की सखीण सकुचित मनोवृत्ति का परित्याग कर साहित्य ने श्ग की एकता का गान गाया तथा पाखंड अंधविश्वास रुढ़िवादित्ता आदि राष्ट्रीय प्रगति के अवरोधक तत्वों को मिटाने का प्रयत्न किया जिससे राष्ट्रीय जागरण की भूमिका प्रस्तुत हो गई।

देश में सामाजिक जीवन की नींव ढालने वाली सस्यामा का निर्माण राजा राममोहन राय स्वामी दयानन्द सरस्वती डा० राजेन्द्रलाल मित्र रामगोपाल घोष दादा भाई नौरोजी नाथूभाई श्रीमती एनीबेसंट आदि के सदुद्योग से प्रारम्भ हो गया था।^३ यद्यपि इन सस्यामा द्वारा गतिगील सामाजिक धार्मिक नतिक सुधार जन आदो लन का रूप न ले सक थ किन्तु राष्ट्रीय भावना के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने का श्रेय इन्हीं को मिलेगा।^४ भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी लेखकों पर इन सस्यामा तथा व्यक्तियों का विशेष प्रभाव लक्षित होता है। नवयुग ने विचार स्वातन्त्र्य को जन्म दिया था अतः इस अनुकूल वातावरण में लेखकों ने देश की प्रगति के कारणों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा साहित्य द्वारा समाज धर्म

१ "For many years the proclamation acted like a balm and Indian leaders vied with one another in their loyalty to the British Crown

—Mahatma—A life of Mohandas Karam Chand Gandhi

२ डा० वाण्णय आधुनिक हिन्दी साहित्य (द्वितीय संस्करण) पृ० १६

३ श्री रामगोपाल सिंह भारतेन्दु साहित्य पृ० ९

४ पट्टाभि सीतारम्भदा काप्रेस का इतिहास पृ० १२

५ भायरी ओर समुत्तरक महात्मा पृ० ३ ४ ५

एव शासन सम्बन्धी सुधार का प्रत लिया। दश, समाज तथा सस्कृति को नवीन दृष्टि से देखा। भारतेन्दु इसके प्रतीक थे और जसा डा० वाण्यो ने लिखा है उन्होंने देशभक्ति साकहित, समाजसुधार मातृभाषोद्धार, स्वतन्त्रता आदि की वाणी सुनाई।^१

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नेतृत्व में इस काल के साहित्य का पथ निर्दिष्ट हुआ प्रत साहित्यिक क्षेत्र में यह हा इस नवोत्थान काल के प्रमुख नेता कह जायेंगे। इस युग की राष्ट्रीय भावना अपने प्रथम चरण में होने पर भी राजनीति के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक पक्षों का भी समाहित किये थे। अंग्रेज भारत पर राज नीतिक ही नहीं सांस्कृतिक विजय के भी आकांक्षी थे। पश्चिमी शिक्षा सम्प्रदाय तथा विचारधारा से प्रभावित अधिकांश विभिन्न वर्ग अपनी मातृभाषा, सस्कृति तथा धर्म का उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगा था। भारतेन्दु तथा इस काल के हिन्दी साहित्य कारों की दृष्टि से यह छिप न सका कि अंग्रेजी राज्य केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बनू धार्मिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टि में भी अभिशाप बन कर आया है। उन्होंने सम्प्रदाय सस्कृति तथा ज्ञान के क्षेत्र में अति प्राचीन भारत की सुदृढ़ आधार णिला को हिलत देखा। भारतीयता पर आघात न सहन कर सकने के कारण उनका सम्पूर्ण अन्तस्तल विगोभ एव श्लानि से परिपूर्ण हो गया। इन्होंने अपना वाणी द्वारा पूर्वजों की गौरवमय स्मृति का कलापूर्ण सुन्दर चित्रण कर देवासिमा को सचत किया। इस अतीत गौरवगान के बतमान दुर्दशा तक पहुचाने वाले हानिकारक तत्त्वा की धार भी मनेन किया। विन्नी सत्ता की जबीरा में जकडी जनता परमुखापेक्षी हो गई थी। यह अपना दली वस्तुधा के भूय्याकन का विवेक खो बठी थी। इन सरस्वती के वरद पुमा ने जनता की दृष्टि स्वप्ना के प्रचार तथा विदेगी के बहिष्कार की ओर आकृष्ट का अर्थात् देवासिमो को उनक आर्थिक हिला की ओर सचत किया। अपनी भाषा के महत्त्व तथा उसके प्रचार का माय भी दिग्गन्धित किया जिससे जनता विन्नी भाषा में मोह के हानिकारक बारणो से सावधान हो जाय।

इस काल के साहित्य में जिन राष्ट्रीयता उद्बोधक तथा का विस्तार के साथ धनन मिसता है उनका विस्तृत विवचन अपेक्षणीय है। यह विवेक सत्त्व है—

(क) प्रचीन गौरव की स्मृति

(ख) वतमान स्थिति के प्रति दाय पतन के कारणों का स्पष्टीकरण

(ग) देश प्रेम भारतीय धर्म तथा सस्कृति के प्रति श्रद्धा।

(घ) हिन्दी का प्रचार।

राष्ट्रीय भावना राजभक्ति के आवरण में लिपटी हुई है, उससे मुक्त नहीं है। अतः राजभक्ति सम्बन्धी उक्तिवा दशभक्ति तथा राष्ट्रीयता में किस अंश तक वाधक है इसका धनन भी अपेक्षणीय नहीं है।

प्राचीन गौरव तथा स्मृति

भारत का गौरव अधुण है केवल कुछ काल के लिए वह लुप्त हो गया था। देश के अतीत गौरव उसके प्राचीन ग्रंथ तथा उसकी बीरगाथाओं के इतिहास की सुरक्षा ही जीवन में नवजागृति का साधन बन सकती थी। राष्ट्रीय चेतना के आरम्भ तथा विकास की स्थितियों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि राजेन्द्रनाथ मिश्र मठारकर तिलक आदि राष्ट्रीय नेताओं द्वारा रचित विन्तापूष माहित्य ऐतिहासिक अध्ययन तथा नवीन स्त्रोत्रों ने विश्व के सम्मुख यह सिद्ध कर दिया था कि ज्ञान विज्ञान की गूढ़ तम बातों पर केवल पश्चिम का ही एकाधिकार नहीं था। स्वप्रथम भारत ने ही इस क्षेत्र में प्रगति की थी। साहित्य के क्षेत्र में भी भारत-दु हर्षिचं प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र श्रीनिवासदास राधाचरण गोस्वामी प्रभृति साहित्यकारों ने इतिहास परम्परा तथा साहित्य ग्रंथों द्वारा रचित अतीत गौरव तथा बीर कृत्या का उत्तेजना पूरा शब्दा में वर्णन किया। भारते-दु हर्षिचं ने अति आर्त स्वर में भारत के प्राचीन एवं आध्यात्मिक बीरपुरुषों को वर्तमान दुःखमोचन के लिए स्मरण किया है—

कह गए विषम भोज राम बलि कण धुधिठिठर ।
चद्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करिक धिर ॥
कहं क्षत्रिय सब भरे जरे सब गये बिते गिर ।
कहाँ राज को तीन साज जेहि जानत है चिर ॥
कह दुग-सेन धन-बल गयो धूरहि धूर बिलात जा ।
जामो अब तो सल-बल-दसन रक्षहु अपना धाय भग ॥^१

इसी प्रकार प्रेमघन ने जीर्णजनपद^२ में अपने पूर्वजों के निवास स्थान दत्ता पुर ग्राम की प्राचीन विभूति और आधुनिक दशा का यथाय वर्णन किया है। इस प्रबंध काव्य में देश के अतीत गौरव का वर्णन प्रतीकात्मक दृष्टी में किया गया है। इसके अतिरिक्त पितर विलाप^३ कविता में उन्होंने पितृपक्ष में आये पितरजनों द्वारा भारत की वर्तमान दुःस्था पर विलाप कराया है जिससे भूतकालीन गौरव के रंग अधिक गहरे हो जाते हैं। उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक भारत की भौगोलिक एकता की सुष्टि करने वाले सुविख्यात नगरी—बाघी अयोध्या प्रतिष्ठानपुर इन्द्रप्रस्थ मथुरा अजमेर द्वारिका चित्तौड़ पाटलिपुत्र पञ्चाव बन्नीर की विशेषताओं का

१ सकलनकर्ता तथा सम्पादक अजरनदास भारते-दु ग्रन्थावली दूसरा भाग पृ० ६८३ ६८४ द्वारा संस्करण सन् २०१० वि० प्रकाशक—नागरी प्रचारिणी सभा काशी ।

२ सम्पादक—श्री प्रभारदेश्वर प्रसाद उपाध्याय श्री विनेश्वरनारायण उपाध्याय प्रेमघनसर्वस्व प्रथम भाग पृ० १ प्रथमावृत्ति सन् १९६६ हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ।

३ प्रेमघन सर्वस्व पृ० १५४

उल्लेख करते हुए कवि इनके पतन या विनाश पर 'गोक' प्रकट करता है। यह प्रान्त गौरव गान वर्तमान दुस्वस्था की अनुभूति को अधिक तीव्रता प्रदान करने वाला है—

नहि वह काशी रह गई हसी हेम मय जौन ।
नहि खोरासो कोस की रही अयोध्या तौन ॥
राजधानि जो जगत की रही कभी सुख साज ।
सो बिगहा दस बीस में तिकुड़ी सो जनु साज ॥^१

न्या घम और सत्यता के गुद भाग का आचरण करने वाले निम्बिजयी तथा प्रजाप्रतिपालक राजा अब नहीं रह सकें कि नरे मरि मिट ना लिया देन का नाम ।^२ भारतेन्दु जी के भारत दुःशा नाट्य के एक गीत में भी प्रनीत गौरव तथा वर्तमान दुःशा का शोभपूर्ण क्षणों में तुलनात्मक विवचन मिलता है—

• रोखहु सब मिलि आबहु भारत भाई ।
हा । हा । भारत दुःशा न देखी जाई ॥
सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बस बीनो ।
सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीन्हो ।
सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो ।
सबके पहिले विद्यापस जिन रहि भीनो ॥
अब सबके पीछे सोई परत लखाई ।
हा । हा । भारत दुःशा न देखी जाई ॥^३

यह विचार कर बहिर्दृष्ट अथवा दुःखित होता है कि जहाँ राम मुषिष्ठिर, बामुनेव हरिचन्द्र, नहुष ययाति भीम, अजुन जमे महान पुरुषों ने अपनी छटा बिछाई थी वहाँ आज भूदृता बसह और अविद्या का राज्य है ।^४ बालमुकुन्द गुप्त ने 'पुरानी दिल्ली' कविता में भारत के ऐतिहासिक नगर की प्राचीन गौरव-भाषा का चित्र प्रकट कर बाल के पाठक प्रभाव को बनाया है ।^५

काव्य के सदृश नाटकों में भी पौराणिक ऐतिहासिक, परम्परागत वीर चरित्रों

१ प्रमथन सवस्य पृ० १५५

२ प्रमथन सवस्य पृ० १५५

३ सम्पादक—अजरतनदास भारतेन्दु प्रयागवासी 'भारत दुःशा' नाट्य रसिक व सास्य रूप—पृ० ६६६ पहला सङ्क प्रथम संस्करण, २००७ दि० प्रकाशक—काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी

४ अजरतनदास भारतेन्दु प्रयागवासी भाग दो पृ० ४६६

५ डॉ० नारयणमिह गद्यकार—बालू बालमुकुन्द गुप्त जीवन और साहित्य :

का आस्थान मिलता है। इसका अर्थ भी भारतेन्दुजी को दिया जाता है क्योंकि उन्होंने 'मुद्राराक्षस' नीलदेवी आदि ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक लिखे। मुद्राराक्षस अनुवाद है लेकिन इसकी विस्तृत भूमिका में पूषकथा और उपसंहार में भारतेन्दु ने इतिहास सम्बन्धी शोध के विवरण दिए हैं जिनसे ऐतिहासिक नाटककारों को नई निष्ठा का संकेत मिला।^१ नीलदेवी गीतिरूपक है जिसमें मुस्लिम कान की ऐतिहासिक घटना को लेकर भारतीय हिन्दू नारी की वीरता पर प्रकाश डाला गया है। भारतेन्दु का अनुगमन कर इस युग के अन्य नाटककारों ने भी अतीत गौरव की अभिव्यक्ति के लिए नाटक लिखे। श्रीनिवासराय का सयोगिता स्वयंवर 'राधाकृष्ण दाम के महाराणाप्रताप पद्मावती नाटक, राधाचरण गोस्वामी कृत अमरसिंह राठौर प्रतापनारायण मिथ कृत हठी हमीर आदि कुरु प्रसिद्ध नाटक हैं। डा० दशरथ श्रोत्रा ने अपने शोध प्रबंध में राधाकृष्णराय के महाराणी पद्मावती तथा 'महाराणा प्रताप नाटक का राष्ट्रीयता से ओतप्रोत देश पर अज्ञान होने का आह्वान करने वाला माना है।^२ ये सभी नाटक वीर रस प्रधान हैं। इनके प्रति रिकत पौराणिक कथानकों को लेकर भी भारत के चिर पुरातन धर्म तथा नैतिक आदर्शों को प्रतिष्ठित करने वाले नाटक लिखे गए जैसे श्री निवासदास का प्रह्लाद चरित्र नाटक। इनके द्वारा भारत के चिरपुरातन धर्मार्थ पर प्रकाश डाला गया।

उपन्यास साहित्य तथा छोटी कहानियों का अधिक विकास न होने के कारण अतीत गौरव की अभिव्यक्ति करने वाले उपन्यास अथवा कहानियाँ नहीं मिलती हैं।

इस युग के साहित्य मनीषियों ने देशभक्ति की भावना की जागृति के लिए भारत के जिस अतीत काल का गान किया था वह हिन्दू-काल का स्वर्णयुग था। उनकी अवस्था के प्रतीक हिन्दू इतिहास तथा परम्परा के वीर पुरुष तथा नारी थे। और यदि उन्होंने इतिहास के सुसंनमान काल से वीर राजपूतों का चरित्र चुना तो उनका प्रयत्न यही था कि उनकी तुलना में सुसंनमान पात्रों का चरित्र अधिक श्यामल दृश्यित हो। पूर्व घाताब्दियों के सुसंनमान शासकों के अत्याचार तथा अत्याय को विस्मरण करना उनके लिए कठिन था क्योंकि जहाँ बिसेसर सोमनाथ माधव के मंदिर थे वहाँ मस्जिदें बन गई थी और अल्ताह अव्वर की छाँटि सुनाई पड़ती थी।^३ हिन्दी-साहित्य प्रणेत हिन्दू थे और राष्ट्रवाद के इस अभ्युदय काल में उनकी राष्ट्रीय भावना जातीयता या धार्मिकता से मुक्त नहीं हो सकी थी। अतः हिन्दू साहित्यिक अपने धर्म इतिहास संस्कृति वीर चरित्रों की ओर स्वाभाविक रूप में आकृष्ट हुए थे। देशवासियों को प्रेरित करने के लिए अतीत गौरव का यह स्मरण पर्याप्त मात्रा में सहायक हुआ।

१ डा० दशरथ श्रोत्रा हिन्दी नाटक उद्भव और विकास पृ० २२६

२ डा० दशरथ श्रोत्रा हिन्दी नाटक उद्भव और विकास पृ० २६७

३ भारतेन्दु पद्मावती दूसरा भाग पृ० ६८४

भारतन्दु प्रमथन आदि सखवा ने अतीत गौरव के विनाश का कारण भारतवासियों के चारित्रिकपतन में ढूँढा था। उनसे मतानुसार देशवासियों की फूट भापसी महामारत, आलस्य आदि का नाम उठा कर अतीत में यवनों ने मन्दिर फाड़ ये मूर्तिमा ताड़ी थी और अब अंग्रेजी राज्य में देश पराधीनता की बेडिया में जकड़ गया था। प्रायः इस युग का अतीत गौरव-गान बतमान दुरवस्था के विशोभ की भावना से आच्छादित है। डा० केसरी नारायण शुक्ल के शब्दों में— अतीत के प्रति अनुराग से उद्भूत इनके उद्गार वही भारत की अद्यतन की घोर सोगा का ध्यान सादृष्ट करत हैं वही प्रकट रूप से उज्ज्वल भविष्य बनाने का मन्त्र स्त हैं और वही इन कवियों के अन्तर का सार प्रकट करत हैं। इस प्रकार अतीत का अनुराग काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति बन गई है।^१

वर्तमान स्थिति के प्रति शोभ एवं पतन के कारणों का स्पष्टीकरण

इस युग के साहित्य में अतीत गौरव की स्मृति के साथ वर्तमान राजनीतिक सामाजिक धार्मिक दुरवस्था के प्रति शोभ की भावना भी मिलती है। लेखकों ने युगीन स्थितियों का यथायथ गंभीर वर्णन किया है जो साहित्य को भ्रूष देता है। प्रेम ऐक्य जस बंधना में बंध होने पर भी इन लोगों ने तत्कालीन दुर्गा के कारणों का अपनी रचनाओं में चित्रण किया। देश की हीनावस्था के इस मुख्य कारण से— प्रथम स्वयं भारतीयों का मानसिक नैतिक बौद्धिक अथ पतन द्वितीय पराधीनता का परिणाम। इस काल के लेखकों ने प्रथम कारण का प्रमुखता दी थी द्वितीय कारण गौण था। इसका कारण था उस युग की परिस्थितियाँ तथा जनता की विषम भवित्तिकता कि राष्ट्रीयता के विकास के इतिहास में स्पष्ट किया जा चुका है।

तत्कालीन हिन्दी साहित्यकारों ने देश के नैतिक पतन सामाजिक एवं धार्मिक अवनति सांस्कृतिक ह्रास तथा राजनीतिक अभिशाप का निःशब्द भाव से वर्णन किया है। अज्ञान आलस्य तथा मूर्खता के कारण दीन हीन देशवासियों का देखकर उन्हें मानसिक दर्द होता है। भारतन्दु जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं—

इकत भारत नाम धनि जागो अब जागो ।
आलस-वेव एहि रहन हेतु चहुँ दिशि सों लागो ॥
महामूर्खता बाधु बड़ावत तेहि अनुरागो ।
कृपा दृष्टि की दृष्टि मुसावहु आसस त्यागो ॥
अपनी अपनावो जानि क करहु कृपा गिरिवरधरन ।
जागो बलि धरहि नाथ अब वहु दीन हिहुन सरन ॥^२

१ प्रमथन सखवा पृ० ५१ प्रथम भाग

२ डा० केसरी नारायण शुक्ल 'आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक श्रोत'

३ भारतेन्दु प्रमथन की दूसरा भाग पृ० ६८३

प्रमथन ने भी इसी प्रकार पिनर प्रसाप काव्य में पितृ पक्ष में आये स्वर्गीय पितर जनो द्वारा देश की दुदगा पर प्रलाप लिखाया है।^१ इसके प्रतिस्वत निममता पूर्वक देश की अव्यवस्था के कारणों पर प्रकाश डाला है। भारत-दु के संदश वह भी आपसी पूर परस्पर बसह द्वेष अमितव्ययिता तथा विलासप्रियता को सवनाश का कारण मानते हैं—

भए एक के चार चार घर अलग अलग अब ।
भए परस्पर कलह द्वेष तब कुगम होत कब ॥
भए बोन अनि सब मिटो या धल की शोभा ।
तहि एक दिन मजन कीन को नहि मन सोभा ॥^२

इसी प्रकार प्रतापनारायण मिथ ने भी भारते-दु तथा प्रमथन के स्वर में स्वर मिलाते हुए भारत के विनाश के कारणों का उल्लेख किया है। उन्हें दुःख है कि पूर और और स्वाय-साधन में रत रहने के कारण हिंदू देश की दुदगा नहीं देखते और मुसलमान धार्मिक कट्टरता के कारण हिंदुओं का भय कर रहे हैं। हिन्दुओं के मन्दिर छहते हैं गाँवों का हनन होता है और अंगरेज सरकार मायाजान रचा कर धन लोच लिये जा रही है।^३ राधाकृष्ण दास ने देश की दुर्वधा पर दुःख अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो रोकर अपना समय खो रहा है यूरोप अमरीका फ्रांस जर्मनी आदि सभी देश मोद से भरे धान-द में मग्न हैं। उन्होंने भी भारते-दु या प्रमथन की भांति देगवासियों को रोने का सदेग नहीं लिया है।^४ उन्होंने सवत् १९५३ तथा १९५६ के प्रकाश का भी बणन किया है।^५

प्रायः राजभक्ति सम्बन्धी कविताओं में भी राजभक्ति की अपेक्षा देशदशा के प्रति विपाद की मात्रा ही अधिक मिलती है। भारतन्दु ने भारत भिगा कविता में जननी के रूप में देश का मानवीकरण करते हुए भारत जननी से राजकुमार के दुभाग मन पर उनका स्वागत करने का आग्रह किया है। महारानी विक्टोरिया ने बरणा कर राजकुमार को भेजा था किन्तु भारत माता अपने पूव गौरव की स्मृति तथा वर्तमान को दुष्टिगत कर प्रति आकुल हो कहती है—

लखिहैं का कुमार अब थाई ।
गौर बलि हसिहैं इत आई ॥

- १ प्रमथन सवस्व पृ० १५४ प्रथम भाग
- २ प्रमथन सवस्व पृ० ५१ प्रथम भाग
- ३ प्रतापसहरी विपाद पद्यक पृ० १२९ १३० प्रथम संस्करण
- ४ राधाकृष्ण ग्रन्थावली भाग १ पृ० १५
सजसन और सम्पादन—ध्यामसुन्दरदास प्रथम संस्करण
- ५ भारतेन्दु ग्रन्थावली भारत दुदगा नाटक
- ६ राधाकृष्ण ग्रन्थावली भाग १ पृ० २०

परन्तु काव्य की अपेक्षा इस युग के नाटक में देश के नतिक पतन सामा-
जिक तथा धार्मिक अवनति का अधिक विषय चित्र मिलता है। भारतेन्दु के भारत
दुन्दसा नाट्य रासक के नाम से ही यह स्पष्ट है कि इसकी कथावस्तु का विशेष सम्बन्ध
देशदुन्दसा से है। इसमें देशवासियों की चारित्रिक-हीनता आत्मस्थ मूलतः अंध
विश्वास रुढ़िवादिता आदि का विस्तृत उल्लेख मिलता है।

जह भए दास्य हरिचंदर नहुय पयाती ।
जह राम युधिष्ठिर बामुदेव सम्राती ॥
जह भीम बरन अनुन की छटा दिताती ।
तह रही मूढता कलह प्रविद्या राती ॥
अथ जह देलहु तह दुपदि दुख दिलाई ।
हा । हा ! भारत दुर्गम न देखी जाई ॥'

इसी प्रकार बंदीकी हिंसा हिंसा न भवति नाटक में भारत-दु जी ने हिन्दुओं
के धार्मिक तथा चारित्रिक पतन पर लोमपूषण व्यक्त किया है। उस समय देश के राजा
मन्त्री पुरोहित दास बण्णव सभी की बुरी दशा थी। यमराज की समा में महाराजा
विश्वगुप्त द्वारा गुरु लोग का सम्बन्ध में कहा गया है— महाराज ये गुरु लोग हैं इनके
चरित्र कुछ न पूछिये केवल दमाय इनका निजक मुग़ और केवल ठगने के अर्थ इनकी
पूजा सभी भक्ति में मूर्ति को दण्डवत न किया होगा पर मंदिर में जो स्त्रियाँ आइ
उनको सबया सबते रहे।^१ विपत्त्य विपत्तीपथम् नाटक में भारतेन्दु ने देश में व्याप्त
पूज और वमनस्थ की बिचारी पराधीनता के वर्णन में जकड़े जाने का प्रमुख कारण
माना है।^२ भारत-दु द्वारा निर्मित माग पर चलने के कारण प्रतापनारायण मिश्र ने
भारत-दु देश नाटक लिखा था जिसमें देश-दु का कथाय चित्र मिलता है।

भारत-दु युग समाज मुपार तथा धार्मिक आन्दोलन का काल था। स्वयं
इसी कारण भारत-दु देश बन्धी हिंसा हिंसा न भवति अपेक्ष नगरी प्रमत्तगिनी
आदि नाटक में सामाजिक बुरीजियों पर विचार किया है। भारतीयों की भूपमन्दूकता
दूर करने के लिए वे समुदाय यात्रा का पथ में य नारी शिक्षा को आवश्यक समझते थे।
उनके साथ बण्णवता और भारतवर्ष में अमम गर्जित विचार संचालित हैं। भारत
देश नाटक में मध्य निपथ पर भी संकेत किया है। पूष प्रकाश व प्रभा उपयास
भारत-दु देश माना जाता है जिसमें मगर ने बहूविवाह और अनमन विवाह को
सामाजिक और अक्षयानवारी परम्परा को हिन्दू समाज और देश का निगम अमि

- १ भारत-दु कथावली पहला भाग पृ ४६६ -
- २ पृ १०६
- ३ पृ १०६३

गाय माना है तथा उस पर निष्ठुर व्यंग्य किया है।^१ इस दिना में भारतेन्दु से अधिक उग्रता बालकृष्ण भट्ट में मिलती है। भट्ट जी राष्ट्र की आधारसिला को सुदृढ़ बनाने के लिये विधवाविवाह के समयकथ तथा छुआछूत को मिटाकर दश में नवजीवन का संचार करना चाहते थे। वे उस समाज के प्रति विद्रोही हो उठे थे जहाँ नवयुवकों का दम घुटता है और पुरानी पीढ़ी अमरवेत की तरह नई पीढ़ी का जीवन शोषण कर लेती है।^२ यद्यपि भारतेन्दुमण्डल द्वारा हिन्दी उपन्यासों का अधिक विकास न हो सका लेकिन किशोरीनाथ गोस्वामी के कुसुम कुमारी उपन्यास में हिन्दू समाज की कुरीतियों का यथार्थ चित्र मिलता है। १८८८ ई० में देवीप्रसाद शर्मा तथा राधा चरण गोस्वामी ने मिलकर विधवाविपत्ति नामक उपन्यास लिखा था जिसमें विधवा की दयनीय अवस्था का वर्णन मिलता है।

सामाजिक एवं धार्मिक पतन के साथ देश सांस्कृतिक हीनता को भी प्राप्त हो रहा था। देववामी अपनी भाषा तथा आचार विचार का परित्याग कर अंग्रेजी देश भूषा अपना रहे थे। प्रेमचन ने इसी की ओर सकेत किया है —

अंगरेजी पढ़ि राजनीति पूरप आजादी ।
सीति हिन्दू में बसि निरक्षर अपनी बरबादी ॥
जरि भोजन में बभी बिते अंगरेजी बानो ।
बनबत प नहि बनत बसतू उग विरानो ॥^३

अंगरेजी शिक्षा दश के लिए अहितकर थी तथा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक था कि गिल्पकला की शिक्षा भी दी जाती। इस सम्बन्ध में प्रेमचन जी ने लिखा था—

विद्या उपकारी जितो ताहि पढ़े कोउ नाहि ।
कथा कहानी सिलन हित इस्कूलन में जाहि ॥
कला कुशलता शिल्प की क्रिया न सीखन जाये ।
कर अनत व्यापार नहि निज घर बैठे लाये ॥^४

भारतेन्दु जी ने भी अपनी भाषा की उन्नति को ही सब उन्नति का मूल माना था— निज भाषा उन्नति ग्रहे सब उन्नति को मूल।^५ प्रतापनारायण मिश्र ने भी हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूख' का राग देखा था। थीघर पाठक भी हिन्दी प्रमी थे। अंग्रेजी पढ़ लिखे बाबुआ स पाठक जी

१ ३१० रामेश्वर शर्मा हिन्दी गद्य के निर्माता पंडित बालकृष्ण भट्ट पृ० ४१

२ वही पृ० २५४

३ प्रेमचन सवरत्न पृ० ५७ प्रथम भाग

४ प्रेमचन सवरत्न पृ० १५६

५ भारतेन्दु ग्रन्थावली दूसरा भाग पृ० ७३१

की श्रद्धा थी क्योंकि अथवा भक्त होकर व हिंदी की उपस्था करते थे—

अथवा पदे बाबू को हिंदी से क्या गरज ।

इंग्लिश की बराबर तो किसी में मजा नहीं ॥^१

दशवासिया का मानसिक पतन इतना अधिक हो चुका था कि विदेशी सरकार में 'राजा' 'सितारे हिन्द' रायबहादुर आदि मानरेखित खिताब भयदा उपाधिया पान के निम्ने लावायित रहने थे ।^२ स्टार आफ इण्डिया पाने के लिए अंगरेजी सरकार के चित्तनुसार आचरण करते थे ।^३

भारतेन्दु युग राष्ट्रीय भावना के प्रादुर्भाव का युग था अतः विन्नी गानवों के प्रति विरोध का भाव अधिक व्यक्त नहीं हो गई । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनमें राष्ट्रीय चेतना का उन्म नहीं हुआ था । नन्दावान राष्ट्रीय नेताओं की भाँति वे भी विदेशी शासन के अभिमान में पूर्णतया अभिज्ञ थे । अंगरेजी साम्राज्य मुगल शासन के अन्तर्गत होने के पश्चात् आया था तथा महारानों बिस्नोरिया के देशहित का धारणा की थी इस कारण प्रारम्भ में वह मुगलशासकीय प्रतीत हुआ था । हिंदू जनता के साथ ही हिंदी साहित्यकारों का भी उसमें विश्वास था—

जसे आसप तपित को छाया मुखद गुनात ।

जवन राज के अत तुम आगम निमि दरमात ॥

मगजिद लनि बिनु नाथ किंग पर हिए जो धाव ।

ता बट भरहम मरिस यह तुम दरसन नर राव ॥^४

अबिन साम हो विन्नी मत्ता न भारत की रीढ भी ताड ली या । इबल शारागिब दुष्टि में ही नहा मानगिब एम साम्प्रतिक रूप में भी वह देशवासियों का परधीनता की बड़ी में जकड़ने के लिए क्रियाशील था । भारतन्दु जी ने नृपगण नवाब अमीरा द्वारा भारतीय मन्त्रिज के त्याग पर बटु व्यंग किया है—

कहाँ तक राजा कुबर और अमीर नयाब ।

आज राज दरबार में हाजिर होहु सितार ॥

सिरन झुकाइ सलाम करि मुजरा करहु अहारि ।

जटितहु अतन त्यागि के त्यछ बूट पय धारि ॥

जानु मु पाति नयाब के पद प धरि उत्तनीस ।

।धूमि धूमि दर दरमय प्रद कर जुग नावट सीत ॥

१ हिंदी गद्य के निर्माता पंडित बालकृष्ण भट्ट पृ० २०

२ प्रमदन सवरय प्रथम भाग पृ० १७७

३ भारतेन्दु प्रयासली प्रथम भाग पृ० ८६

४ भारतेन्दु प्रयासली द्वितीय भाग पृ० ६६६

परम मोक्ष फल राज-पद-परसन जीवन माहि ।

बटन-बेवता राज सुत पद परसहु चित माहि ॥^१

होलकर सिधिया भूपाल की वंगम काशीपति राजा परिमल मेवाड़ के मानी
नृप, कोल्हापुर ईजानगर जोधपुर जयपुर, जयपुर, जयपुर, जयपुर, जयपुर, जयपुर, जयपुर, जयपुर
के शासकों और दक्षिण के निजाम सभी को सम्बोधित कर भारतेन्दु ने व्यंग्यात्मक
शस्त्री में कहा था—

राजसिंह छूट सबे करि निज देस उजार ।

सेवन हित नप जर हु अर घाये बांधि कतार ॥

तजि अफगानिस्तान को घाये गुष्ट पठान ।

हिमगिर को दे पीठ किए काश्मीरेण पयान ॥

नाभा पटियाला अमृतसर जन्म अस्थान ।

कच्छ सिंधु गुजरात मेवाड़ राजपुतान ॥

कोल्हापुर ईजानगर काशी अर इंदौर ।

घाए नृप एक साथ सब करि सूनो निज ठौर ॥^२

करि निज देस उजार' हिमगिरि को दे पीठ करि सूनो निज ठौर आदि
शब्दों से यह स्पष्ट है कि कवि को देगी गजाभा द्वारा विदेशी सरकार की सेवा प्रिय
नहीं थी। इस कविता में राजभक्ति की अपेक्षा पराधीनता के कारण उदभूत पीड़ा का
स्वर ही प्रधान है।

विदेशी शासन के प्रति उग्र विरोध न होने पर भी शासक की नीति असह्य
हो गई थी। देश का आधिकार शोषण सर्वाधिक कष्टकर था जसा कि स्पष्ट किया जा
चुका है। राष्ट्रीय नेताभा ने इस और विरोध रूप से ध्यान निलाया था। भारतेन्दु जी ने
भी इस सम्बन्ध में कहा कि अंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी। पै धन बिनेस
बलि जात इहै प्रति स्वारी।^३ भारतेन्दु की अपेक्षा 'प्रेमपन' ने अधिक तीव्र शब्दों में
स्पष्टतया कहा कि मुसलमानी राज्य की अपेक्षा अंगरेजी राज्य अधिक दुःखद
है।^४ उन्होंने देशवातियों के पतन का कारण विदेशी दासता में खोजा था।^५ साठ
रिपन के समय में कई मुद्धार हुए थे अतः वे अधिक लोकप्रिय हो गये थे किन्तु उनके
पचात् साठ छपगिन की टक्का प्रिय नीति ने विदेशी शासन को अप्रिय बना दिया

१ भारतेन्दु प्रयावली दूसरा भाग पृ० ७०३

२ भारतेन्दु प्रयावली पृ० ७०४

३ भारतेन्दु प्रयावली पहला भाग पृ० ४७०

४ प्रेमपन सवस्थ पहला भाग। पृ० १६२

५ पृ० १५६

था ।^१ बड़े हुए कर के प्रति जो असंतोष तथा दोष की भावना जनना में व्याप्त थी उसे प्रायः सभी साहित्यिकों की रचनाओं में अभिव्यक्ति मिली है—

जब से लागल इ टिकस हाथ उड़ा होस मेरा ।

रोय के चाही हसी छी छी ठठाना कैसा ॥^२

‘प्रेमघन’ शासकों की स्वायत्त नीति का उद्घाटन करते हुए लिखते हैं —

लूटि बित्तायत भारत छाये । माल टाल बहु बिधि फलाय ।

ताको मासूलो छुटि जाय । जामें लाग लाभ दिलाय ॥

देसी माल में इहां बिचाय । घाटा भारत के सिर जाय ।

रोयो सब मिसि हाय हाय । हय हय टिकस हाय हाय ॥^३

देशी वस्तुओं पर कर बढ़ जाने में व्यापारियों की साम के स्थान पर मूलधन की भी प्राप्ति नहीं हो पाती थी ।^४ देश का बरा कौशल समाप्त प्राय हो गया था । भारतेन्दु जी ने भी विदेशी वस्तुओं के उपयोग के सम्बन्ध में देश की विवर्णता लक्षित कर ईश्वर को स्मरण किया था—

जावत बिदेस को वस्तु लता बिनु बहुत नहि कर सकत ।

जागा जागो अब सोबर सब कोउ रख सुमरो तरत ॥^५

भारत की आर्थिक विपन्नता का कारण यह भी था कि विदेशी सरकार अपने सभी मुद्रों का व्यय भारत में टक्स बढ़ा कर पूरा करती थी । सन् १८८६ में ‘मपर बर्मा’ के राजा तांको से युद्ध कर अंग्रेजों ने उन्हें पन्ना देकर भारत भेज दिया था । उससे सम्पूर्ण व्यय की पूर्ति भारतवासियों पर टक्स बढ़ा कर की गई थी । इसी प्रकार जब रूस बढ़ा चला आ रहा था उस समय भी टक्स बढ़ाया गया था । ‘प्रेमघन’ में अपनी रचना द्वारा इस ओर दृष्टांतिका का ध्यान आकृष्ट किया था । अन्त में महारानी के हृदय में ममने के ममान चिन्ताती प्रजा के लिए दया उत्पन्न करने की ईश्वर से प्रार्थना की थी ।^६ भारतीय जीवन पर कर की अभिवृद्धि से नौकरशाही का स्वायत्त साधन हो रहा था । पूँस को अनिष्टकारी प्रया बढ़ती जा रही थी—

रोयो ! अब मुह बाय बाय । हय हय टिकस हाय हाय ॥

रोज कचहरो पाय पाय । अमसन के डिण जाय जाय ॥

रोमा ! सब मुह बाय-बाय । हय हय टिकस हाय हाय ॥

रोकड़ जाकड़ स्वाय स्वाय । सेया धरी मिसाय साम ॥

१ प्रेमघन रावराय पहला भाग पृ० १८५

२ वही पृ० १८३

३ वही पृ० १८५

४ वही पृ० १८४

५ भारतेन्दु पन्नाबन्दी दूसरा भाग पृ० ६८४

६ प्रेमघन रावराय पृ० १८६

घुड़की उत्तर पाय पाय । तिसियाने घर भाय भाय ॥
 रोघो ! सब मुह बाय बाय । हय हय टिकस हाय हाय ॥
 घामला सब हरजाय हाय । नूना टिकस बताय हाय ॥
 स्वान सरिस मुह बाय बाय । घूस भली विधि खाय हाय ॥
 पोछे धता बताय हाय । टिकस से धरि बाय बाय ॥^१

प्रेमघन वं बचहरी जीवा म भी 'मायालया म फन व्यभिचार का उल्लेख मिलता है ।^१

भारतेन्दु के भारत दुदगा बन्धी हिंसा हिंसा न भवति प्रताप नारायण मिश्र क भारत दुदगा भाति नाटको म भी विदेशी राजत्व के कारण दुखी प्रजा का सच्चा चित्र मिलता है । भारत-दु के भारत दुदगा नाटक म भारत दुर्दैव प्रवेश कर कहता है —

कौड़ी कौड़ी को बह में सबको मुहताज ।
 भूखे भ्रान निकालू इनका तो मैं सच्चा राज ॥
 बाल भी लाऊ महगो लाऊ और बुलाऊ योग ।
 पानी उलटा पर बरसाऊ घाऊ जग स सोग ॥
 फूट घर और बलह बुलाऊ स्याऊ सुस्ती जोर ।
 घर घर मे झालस फलाऊ धाऊ दुख घनघोर ॥
 बाधिर बाला नीच पुकारू तोड़ पर और हाथ ।
 बू इनको सतोष सुगामद, कायरता भी साथ ॥
 मरी बुलाऊ देग उजाड़ महगा करके घन ॥
 सबके ऊपर टिकस लगाऊ धन है मुसकी घन ॥^२
 मुझ तुम सहज न जानो जी मुझे इक राक्षस मानो जी ॥^३

चतुष्टय पराधीनता भारत का दुर्भाग्य था । इसी कारण इस नाटक म विदेशी शासन का प्रतीक भारत दुर्दैव है । देश वं चारित्रिक पतन तथा आर्थिक दीपण का मूल कारण यही था । भारत दुर्दैव के शासन म भारत-दु जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि देश दगा वं मुधार क लिए जा व्यक्ति प्रथवा गस्थाण बाय कर रही थी उन्हें दिगलामली म परदा जाता था ।^४ बाध्य की भाति नाटका म भी इस बात का मकेन मिल जाता है कि बचहरिया म घूम ली जाती थी । वैदिकी हिंसा हिंसा म भवति नाटक म यमराज वं प्रचार म चित्रगुप्त पुरोहित स कहते हैं— अरे दुष्ट यह

१ प्रमघन सवस्य पृ० १८३

२ वही पृ० १४

३ भारत-दु प्रयावली पहला भाग प० ४७३

४ वही प० ४७४

भी क्या मृत्युलोक की बचहरी है कि तू हम घूस देता है और क्या हम लोग वहा के यापनताओं की भाति जगल से पकड़ कर आए हैं कि तुम दुष्टों के व्यवहार नहीं जानते। जहा तू भ्राया है और जो गति तेरी है वही घूस लेने वालो की भी होगी।^१ भारतेन्दु काल में राजनीतिक पराधीनता के कारण उद्भूत देश दुःख का चित्रावन करने वाले उपयास और कहानियों का प्रायः अभाव है। भारत की माग्यवादिनी जनता अग्रजी साम्राज्य द्वारा बलात लादे गये दुःख और कष्ट को अपने जीवन में समेट निश्चिन्त पड़ी थी। उसकी सोई भारतमा को देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए साहित्य के माध्यम से देश दुःख के प्रति करुणा की धारा बहाना आवश्यक था। करुण रस से अधिक उपयुक्त अथ अस्त नहीं था। अतः उस युग की सर्वांगीण दुःख के चित्रण में साहित्यकारों ने करुण रस को मूल रूप प्राप्ति किया है। भारतेन्दु प्रेमचन्द 'प्रतापनारायण मिश्र आदि हिन्दी साहित्य मनीषियों ने जिस निश्चय एवं निमग्न भाव से देशदुःख का वर्णन किया था वह उनकी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अत्यन्त प्रासंगिक था।

देश प्रेम

भारतेन्दु युगीन साहित्य में राष्ट्रवाद का अर्थ प्रबल पक्ष है देशप्रेम। यह राष्ट्रीयता का मूलोपास है। भारत दुःख तथा उनके सहयोगी इस भावना से प्रोत्पन्न थे। कवियों ने देश की प्राकृतिक सुषमा का मूल्य एवं कलापूर्ण चित्रण किया। श्रीधर पाठक ने भी इसी समय काव्य द्वारा देश की नित्य पवता बसो आदि का स्तवन किया। उनकी उस समय की भारतप्रशंसा तथा हिन्दुधर्म में उन्होंने लिखा —

जय जयति विष्णु—बदरा हिंद
जय भक्त—मेह—मदरा हिंद
जय चित्रकूट—कलात हिंद ॥^१

—हिंद-वन्दना—(संस्कृत १६४२)

नागपंचमी रामलीला विजयादशमा आदि हिन्दू त्योहारों का प्रति भाव्य देशभक्ति का प्रमुख अंग थी।^२ प्रेमचन्द ने वर्षा ऋतु व्यवस्था में अथ की गजना का साथ बोल पर गाय जात आन्ध्रा द्वारा दवाधिया की बीरता की सहृदय से आच्छादित मागर में दुःख दना चाहा था।^३ भारत दुःख की भी देश की ऋतुओं का मनोहारी वर्णन किया था।^४

१ भारतेन्दु प्रभावली पहला भाग पृ० ६५

२ श्रीधर पाठक भारत गीत पृ० ४६ सम्पादक—श्री दुसारेसात भाग ४ गंगा पुस्तक माला का छठा पुष्प तृतीय संस्करण

३ प्रेमचन्द सत्य पृ० १४३

४ प्रेमचन्द सत्य पृ० २७

५ भारतेन्दु प्रभावली दूसरा भाग पृ० ६६८

देश का मानवीकरण कर 'जननी' के अति पुनीत पद पर प्रतिष्ठित करना इस युग की देशभक्ति का चरम उत्कर्ष था। देश अब भौगोलिक सीमाप्राप्त म बद्ध जड़भूमि मात्र नहीं रह गया था। बामुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है कि माता भूमि नए युग की देवता है।^१ साहित्यक्षेत्र में भी सरस्वती के वरत् पुत्रों की प्रतिभा तथा हृदय की पवित्र भावनाप्राप्त क स्पष्ट से देश अति पुनीत एवं गौरवमय मातृपद को प्राप्त हुआ। भारतेन्दु ने भारत भिक्षा कविता में भारत का जननी के रूप में मानवीकरण किया है यद्यपि इस काव्य में राजभक्ति देशभक्ति की पुनीत भावना पर कुहरा सी छाई हुई है।^२ उनका भारत जननी नाटक भी इसी क अन्तर्गत रखा जायगा। भारतेन्दु के भारत दुर्गा नाटक तथा प्रमथन व भारत सौभाग्य नाटक में भारत नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रतीकवादी रूपक द्वारा भारत के दुर्बल अध्याया का इतिहास दिखाकर अगरेजी साम्राज्य की स्थापना में पुन आजादी की मुख्यवस्था की कल्पना की गई है।^३ अतः भारतेन्दु युगीन दशप्रम जब न होकर चेतन या निर्जीव न होकर सजीव था। देश प्रेम के स्पन्दन से व स्वयं गतिमान हुए थे तथा उसकी ऐसी तान छेड़ी थी कि निमित्त भारतीय जनता भी जाग कर गतिशील हो उठी। इनके जीवन के सभी पक्ष सभी भाव देशभक्ति के रंग में रंग थे। इसी कारण उन्होंने अपनी व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति को भी देशव्यापी रूप प्रदान किया। भक्तिभाव पूर्ण कविताओं में व्यक्तिगत भोग की अपेक्षा देश के उद्धार की कामना प्रमुख दृष्टिगत होती है। आध्यात्मिकता तथा देश प्रेम का सम्बन्ध अपूर्व है। भारतेन्दु जी की यह पंक्ति 'हूबत भारत नाथ बनि जागो भय जागो' इसका सुन्दर उदाहरण है। अतीत गौरव की अनुभूति तथा वर्तमान स्थिति के प्रति शोभ दशभक्ति व विवसित रूप हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता का पोषण किया। इस प्रकार अपने व्यक्तिगत हित को दशहित में अंतर्भूत कर क्षता इस युग की प्रमुख विशेषता है। इनकी देशभक्ति मुमलमानों को अपनत्व की सीमा रेखा में न बांध सकी थी वह हिन्दू धर्म हिन्दू जनता आचार विचार तथा हिन्दू संस्कृति तक सीमित थी। इसके अतिरिक्त जसा कि कई स्थला पर राबत किया जा चुका है यह देशभक्ति अथवा राष्ट्रीय चेतना राजभक्ति से मुक्त नहीं थी। अतः इस युग व साहित्य में राजभक्ति विम रूप में मिलता है इसका विवचन अति आवश्यक है।

राजभक्ति

भारतेन्दु तथा उनके सभी सहयोगी साहित्यिकों को राष्ट्रीय भावना राजभक्ति से ज्वादिन थी। राजभक्ति देशभक्ति का अंग बन गई थी। यह इस युग की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी क्योंकि महागना विचारों की पापणा व उपरात बीस वष तक पान्ति पूरा वातावरण बना रहा। साथ ही यवनो व अत्याचार धार्मिक पक्षपात तथा

१ बामुदेवशरण अग्रवाल माताभूमि (लेख सप्तह) प० १

२ भारतेन्दु प्रभावली दूसरा भाग पृ ७ ६

३ डा बोरेण्डुमार गवस भारतेन्दु जी का नाटक साहित्य

देशी राजाओं के अव्यवस्थित अराजकतापूर्ण शासन की अपेक्षा अंगरेजी राज्य में जन जीवन अधिक सुरक्षित समझा जाता था। रत्न, तार, डाक आदि नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने जीवन का अधिक सुविधाजनक बना अंगरेजी राज्य के प्रति विश्वास को पुष्टि प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त प्रारम्भ में प्रत्यक्ष रूप में अंगरेजी सरकार भारतीयों के शुभचिन्तक की भावना व्यक्त करता रही। समय-समय पर शासन तथा देश के सुधार का झूठा दम भरती रही। अतः इस युग के साहित्य में राजवर्ग के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति का अंजलि समर्पित की गई है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र बदरोनारायण चौधरी प्रेमधन राधाकृष्णदास आदि ने महारानी विक्टोरिया तथा उनके बच्चा का गुणगान किया है।

भारतेन्दु जी ने सर्वप्रथम प्रिंस एलबर्ट का मृत्यु पर सन् १८६१ में कविता लिखी थी। कतिपय विद्वानों के मत में यह कवि की शाल-ग्रीवा मात्र थी। इसके उपरान्त सन् १८७६ में ड्यूक आफ एडिनबरा के भारत आगमन के अवसर पर 'राजकुमार सुस्वागत पत्र' लिखा गया था।^१ राजकुमार एडिनबरा ग्रहण के अवसर पर बाजी भी गये थे जहाँ उनके स्वागतार्थ सन् १८७७ में भारतेन्दु जी के प्रतिनिधित्व में मुमनाजली (स्वागत-पत्र) भेंट की गई थी।^२ यद्यपि मुमनाजली में भारतेन्दु जी की कोई रचना नहीं लेकिन राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखन का यही कारण रहा होगा कि उन्हें बाजी में राजकुमार के स्वागत का काय भार मिला था। वस्तुतः यह काव्य कवि हृदय की सच्चा भावना तथा और सामंतवादी संस्कारवश राजवर्ग के सम्मानार्थ रची गई होगी। सन् १८७८ में प्रिंस आफ वेल्स के पीडित हान पर भी उन्होंने कविता लिखी थी और जगदाधार प्रभु से महाराजकुमार के क्षीघ्र नीरोग होन की प्रार्थना भी की थी।^३ भारतेन्दु जी ने भारत की प्रजा का यह कसब्य समझा था कि राजा के सुख में सुखी तथा दुःख में दुःखी होना चाहिये। राजा ईश्वर का भ्राता होता है यह विचारपारा हम राजभक्ति की रचनाओं की धाट में काय करती लक्षित होती है। इसी कारण भारतेन्दु जी ने सन् १८७१ में महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक आफ एडिनबरा के विवाह के उपलक्ष्य में मुह दिशावनी कविता लिखी थी —

तब हम भारत की प्रजा मिलि के सहित उछाह ।

साए आगा दासिका सीम एहि भर-माह ॥

सेवा में एहि राखियो मयन वधू के भाष ।

धू भाग निम भानिह छनक म तजिहै साथ ॥

१ डिगोरीसास गुप्त भारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि पृ० २०७

२ भारतेन्दु प्रभावली दूसरा भाग पृ० ६२५

३ वही पृ० ६३०

४ वही पृ० ६३३

X

X

X

जो यासो जिय नहि रम या कछु जिय अकुलाय ।
 सोत बधू या एहि सख तो हम कहत उपाय ॥
 जब हम सब मिलि एक मत ह्व सोहि करहि प्रनाम ।
 केरि बीजिय तब हमें द नछु और इनाम ॥^१

अंतिम दो पक्तियाँ से यह स्पष्ट है कि राजभक्ति कुछ और इनाम पाने की आशा से की गई थी। क्याचित्त इस इनाम ॥ उनका संकेत स्वतन्त्रता से रहा होगा। भारत भिन्ना (१८७५ ई.)^२ कविता में भारत-दु की राजभक्ति में दशभक्ति का स्वर अधिक प्रबल हो गया है। भारत धीरत्व विजय बल्लरी आदि कविताओं में जिनका रचना काल सन् १८७५ ई. के पदचात् है राजभक्ति के आवरण में देशभक्ति ही प्रमुख हो गई है। डा. बाण्ये के मतानुसार १८७७ ई. के दिल्ली दरबार में बिक्रोरीमा को साम्राज्ञी घोषित कर अंगरेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच परिचित परिस्थिति का स्पष्ट परिचय दे दिया था जब उनकी नीति स्पष्ट थी कि भारत केवल साम्राज्यवादी इंग्लैंड का उपनिवेश मात्र था अतः राजभक्ति का उत्साह भीमा पड़ गया था। राजकाज के अतिरिक्त केवल सार्ध रिपन का मशगल भारते-दु के रिपनाष्टक राज्य में मिलता है। यद्यपि इसी काल विनायक मदनमोहन मालवीय का प्रस्ताव हुआ था मशगल युद्ध समाप्त हुआ था बर्नार्डिल्लर प्रेस एक्ट लाई गया था और शिक्षित भारतीयों को राज्य प्रबंध में लाने का प्रयत्न किया था।

भारते-दु के सदन उस युग के प्रायः सभी कवियों ने महारानी बिक्रोरीमा युवराज अथवा उदार शासक बग के प्रति अपनी कृतज्ञता तथा भक्ति का प्रदर्शन किया था। प्रमथन ने मन्वत् १९४९ में अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा करते हुए लिखा था—

जाकी कृपा प्रभाय गयो भारत की दुरबिन ।
 यह अंगरेजी राज इत आयो प्रवास बिन ॥
 स्वस्थ भये स्वच्छन्द स्वाद सहि हृषित हम सब ।
 पाप ज्ञान विद्या नव उन्नति सखन लगे अब ॥
 हरे अनेकन दुख राजा बिन बहे हमारे ।
 अने अहं था नए भए जे टरत न टारे ॥^४

१ भारतेन्दु ग्रन्थावली दूसरा भाग पृ० ६७६

२ वही पृ० ७०१

३ डा. बाण्ये आधुनिक हिन्दी साहित्य पृ० ६९

४ भारतेन्दु ग्रन्थावली दूसरा भाग पृ० ८१५

५ प्रमथन सवस्थ प्रथम भाग पृ० २४८

उन्होंने लाड रिपन की प्रशंसा भी की थी^१ तथा अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत स्वच्छ दत्ता, स्वाधीनता और तिवरल एमोसिएशन को धन्य बनाने हुए ब्रिटिश राज्य के सुयोग का समस्त श्रेय तिवरल दल को दिया था।^२ अतः जब भी देश के कल्याण की कामना से अभिप्रेरित होकर कोई भी वाय विदेशी शासकों द्वारा किया जाता था तो कांग्रेस तथा राष्ट्रीय नेताओं के साथ साहित्यकार भी अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते थे। इसी कारण दादाभाई नौरोजी के भारत प्रतिनिधि बन कर इंग्लैंड जान पर कवि न भगलागा व्यक्त की थी। प्रमथन को भी यह विश्वास था कि एंग्लो-आसिया को यथायथ स्थिति का सम्मान प्राप्त इंग्लैंड के राजा को नहीं है।^३ स १९५७ में उन्होंने महारानी विक्टोरिया ही हीरक जयन्ती पर हार्दिक हार्पण काव्य रचा था।^४ इसमें महारानी विक्टोरिया के प्रताप तथा विज्ञान देश भारत पर अनुग्राम की प्रशंसा के साथ भारत के पवन के वारणा का उल्लेख तथा महामारी अचानक आदि देश-दुश्मन का विभ्रण भी मिलता है।^५ उनकी राजभक्ति देशभक्ति में क्षुब्ध नहीं थी। प्रमथन ब्रिटिश राज्य की प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली से भी प्रभावित थे। किन्तु वह यह कहकर प्रतीत होता था कि ब्रिटेन की प्रजा अपने स्वाध के लिए भारतीय शासन संबंधी सब नीति नियम बनाती थी और वही भारत की भाग्यविधाता बनी हुई थी। उनकी सम्मति में भारत के दुर्भाग्य का यह कारण था कि राजा के प्रतिनिधि राज्य करते हैं स्वयं राजा उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते।

प्रतापनारायण मिश्र ने युवराज स्वागतों^६ बड़ला स्वागत तथा लाड रिपन से संबंधित अनियम राजभक्ति की रचनाएँ की थीं। राधाकृष्ण दास ने १९०० ई० में 'यायासया' में हिली प्रकाश पर प्रमथन होकर मरुडानेल पुष्पाञ्जलि^७ तथा महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर विजयनी विलाप^८ लिखी थी। मिश्र जी तथा राधाकृष्ण दास की ये रचनाएँ राजभक्ति की अपनी अंग्रेजी नामों की उपाख्यान के प्रति कृतज्ञता की भावना को ही अधिक अभिव्यक्त करती हैं।

प्राथम्य के समान उम युग के नाटकों में भी राजभक्ति का प्रमथन किया गया

१ प्रमथन सबस्य प्रथम भाग पृ० १८५

२ वही पृ० २५०

३ वही पृ० २४६

४ वही पृ० २४६

५ वही पृ० २६५

६ वही पृ० २८३

७ वही पृ० २४८

८ राधाकृष्ण प्रभावती भाग १ पृ० ३

९ वही पृ० ६

था। विपश्य विपभीषधम् के अंत में तो भारतेन्दु जी ने भरतवाक्य के रूप में कहा है —

परसिय परधन देखि न भगन धित धलावें।

गाय दूध बहु बेहि, मेघ सुभ जल बरसावें ॥

हरिपव में रति होई न बुझ कोऊ कहूँ व्याप।

अगरेजन को राज ईस इत धिर करि धाप ॥

धुति पथ चल सज्जन सब सुखी होहि तजि दुष्ट भय।

कवि बानी धिर रस सों रहै भारत की नित होइ जय ॥^१

इन पक्तियों पर एकाएक दृष्टिपात करने पर ऐसा आभास होता है कि भारतेन्दु जी बहुत राजभक्त थे। पर केवल इन पक्तियों के आधार पर भारतेन्दु जी के संबंध में ऐसा विचार असंगत होगा। काव्य की भांति नाटकों में भी प्रच्छन्न रूप में उनकी देशभक्ति राजभक्ति के आवरण में व्यक्त हुई है। सूक्ष्म दृष्टि से इसका अध्ययन करने के पश्चात् इन पक्तियों की सत्यता सिद्ध हो जाती है। नाटककार ने इसी नाटक में भारतीय नरंगों व आरिभक्त नतिक पतन पर क्षोभ प्रकट किया है। देशी राजाओं की आपसी फूट अमनस्य तथा कलह के कारण अगरेजों ने किस प्रकार बुद्धि चातुर्य के बल पर बिना रक्तपात के देश में अपने पर जमा लिये थे इसका व्यापारमय दृष्टिकोण में उल्लेख करते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट कह दिया है कि ऐसे ही सारे भारतवर्ष की प्रजा का सरकार ध्यान नहीं रखती। देशभक्ति हरे राजभक्ति का मुलम्मा चढ़ाते हुए उन्होंने लिखा है— सरकार बचारी कुछ देखन षोड़े ही जाती है। घम है ईश्वर सन् १५६६ में जो लोग सौभाग्यी करने आय थे व आज स्वतंत्र राजाभा को या दूध की मक्खनी बना गेते हैं।^२ इसके अतिरिक्त नाटक संहृत नाट्य शली पर लिखा गया था जिसमें राजवर्ग की प्रतिष्ठा तथा स्थायित्व की मंगल-कामना से संबंधित भरतवाक्य लिखने की परम्परा थी।

भारतेन्दु युग में प्रायः ऐतिहासिक पौराणिक तथा दण्डदृष्टा से संबंधित नाटक लिखे गये थे। नाटकों में देशभक्ति तथा राष्ट्रीय चेतना की वाणी मिलती है। डा० दण्डरूप घोषा ने अपने शोधप्रबंध 'हिन्दी नाटक उदभव और विकास' में ऐतिहासिक पौराणिक सामाजिक नाटकों का विस्तृत उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय नाटकों के संबंध में लिखा है— सभी नाटकों में देश-प्रेमस्थी रोग का निदान पराधीनता और सज्जन भ्रातृत्व फूट प्रभाव और पवित्रता सम्मता का अनुकरण बताया गया है।^३

१ भारतेन्दु प्रभावली भाग १ पृ० ३६८

२ भारतेन्दु प्रभावली भाग १ पृ० ३६०

३ डा० दण्डरूप घोषा हिन्दी नाटक—उदभव और विकास पृ २७७

इनकी देवभक्ति अथवा राष्ट्रीयता को वास्तविक से निरोध नहीं था। इसी कारण उनकी राजभक्ति देशदशा की सुधार भावना से आच्छादित थी। धनजय विजय नाटक का भरत वाक्य है—

राजवश मद छोड़ि निपुन विद्या में होई।

आसस मूरखतादि तज भारत सब कोई॥

पदितगन परकृति सखि क मति शेष लगाय।

छुट राजकर मेघ सम पै जल बरसाय॥^१

नाटको में राजभक्ति का प्रदर्शन अधिक मात्रा में नहीं मिलता। साहित्य में अभिव्यक्त राजभक्ति में विशेष कारणों का उल्लेख किया जा चुका है। अतः में यह कहा जा सकता है कि कनिष्ठ रचनाओं में पछ दश के आतिथ्य सत्कार की भावना फाय कर रही थी क्योंकि अतिथि का स्वागत तथा सत्कार देश की प्रधान विशेषता है कुछ रचनाएँ महारानी के पुत्र तथा पति के स्वागत में लिखी गई थी इस क्षेत्र में माहित्यकार कमें विछट सकते थे। राजा ईश्वर का भक्त है यह ध्यान कर उन्होंने राजवंश के कल्पाण की कामना से अभिव्यक्ति होकर भी कुछ रचनाएँ की थी। इसके अतिरिक्त कावेस में भी नासकों के प्रत्येक अच्छे कार्य के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित की जाती थी। उसे श्वर प्रदान करना साहित्यकारों ने अपना कर्तव्य समझा। साहित्यकार स्वभाव से अधिक उदार होता है। अतः इसकी राजभक्ति राष्ट्रभक्ति में कायम नहीं है।

राष्ट्र निर्माणात्मक कार्यों का साहित्य में उल्लेख

राष्ट्रीय निर्माण सम्बन्धी जा काम किया जा रहा था उसका सम युग के साहित्यकारों को विरोध हय होता था। यद्यपि १८८५ ई० के पूर्व अनेक धार्मिक, सामाजिक गत्यायें राष्ट्र निर्माण में सहायक थी किन्तु सबसे प्रथम कांग्रेस की स्थापना में एक महान राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ था। राष्ट्रवाद के विकास के इतिहास में कांग्रेस की स्थापना उद्देश्य तथा भावों का विस्तृत विवरण करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इसने प्रथम अधिवेशन में ही साम्राज्यवाद की स्थापना नाति का विरोध हुआ था तथा राष्ट्रीय एकता के विकास का प्रयास किया गया था। दिल्ली साहित्य में प्रतापनारायण मिश्र ने कांग्रेस अधिवेशन को महापव कहा तथा उसके सम्मान में वाक्य रचा।^२ दुनी भारत देश के लिए इस प्रकार की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना अति उत्तम कार्य था। उन्होंने लिखा था —

जुटिहैं तोरपराज में कांग्रेस के लोग।

महापव छुम जोग यह मितिहि न बारहि बार।

१ भारतेन्दुचर्यावली भाग १ पृ ११७

२ प्रतापसहरो १७० ३५

सात पावहु बेगि सब भारत मुन समुबार ॥^१

इसी प्रकार दादाभाई नौरोजी के इंग्लैंड की पार्लियामेंट में निर्वाचित होने पर प्रमथन को प्रति प्रसन्नता हुई थी। उन्होंने यह 'मगनाशा' व्यक्त की थी कि उनके द्वारा लोकसभा में यहाँ की दुदशा का वर्णन होने से देश की दशा सुधरेगी।^२ भारत की निज प्रतिनिधि भेजने का जो सम्मान ब्रिटिश लिबरल दल ने दिया था। उसकी प्रशंसा के साथ भारतवासियों को दादाभाई नौरोजी पर अभिमान हुआ था। प्रमथन ने उन्हें सच्चे अर्थों में भारत का सपुत कहा था।

विजय तुम्हारी अहै विजय जातीय सभा की।

सिगरे भारत की तासों गौरव प्रति भा की ॥^३

भाग चलकर बाघ से ने जा माँगे ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखी थी उनका पूर्वाभास प्रमथन के वाक्य में मिल जाता है —

ब्रिटिश राज की प्रजा ब्रिटिश औ हिन्द उभय की।

सलहु बंगा पर मुगल भाग के घस्त उदय की ॥

वे निज देश हेतु विरघत हैं नीति नियम सब।

बिन उनकी सम्मति बहुत राजा करत भला जब ॥^४

प्रतापनारायण मिश्र की राष्ट्रीय भावना राजनैतिक जीवन से अधिक संबंधित थी। इल्हम बिल आन्वोलन के संबन्ध में उन्होंने एंग्लो इंडियन के मुन में कहनवाया था कि इस बिल में अनर्थ किया है और छाती का खनान बानी सौत के समान है। उन्होंने प्रायः व्यंग्यात्मक नैसी में अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं नैसी कारण नीचे छाना में इल्हम बिन का अनुमानन कहा किया है।

राष्ट्रीय भावना धन गल धार्मिक तथा सामाजिक सुधार कार्यों के माध्यम से मूर्त रूप प्राप्त लगी थी। भारतेन्दु युग के अन्तिम चरण में उसका स्वरूप प्रत्यक्ष होने लगा था। साम्प्रदायिक भेदभाव इस भावना में बाधक था। शासकों की चाटुकारिता को बुरी दृष्टि से देखा जाने लगा था। अतः बाबू बासमुकुन्द गुप्त ने सर समय की साम्प्रदायिक भावना तथा नामकों की चाटुकारिता की प्रतिक्रियास्वरूप जातीय राष्ट्रीय भावना की रचना की थी।^५

भारतेन्दु युगीन साहित्य में राष्ट्रवाद के सभी प्रमुख स्वरूप धन प्रारम्भिक रूप में मिल जाते हैं जस अतीव गौरव गान यत्तमान दुर्दशा की अनुभूति राष्ट्र निर्माणारम्भ

१ भारतेन्दु प्रयासो पृ ३७ ३८

२ प्रमथन सवस्थ पृ २४६

३ वही पृ २५६

४ प्रताप सहरी पृ १६६

५ गुप्त निबन्धावली पृ ६२१

कार्यों का उल्लेख आदि । अपने युग की राष्ट्रीय चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति साहित्य ने की है । राष्ट्रीय नेताओं के विचारों को साहित्य में मुखरित कर तत्कालीन लेखकों ने अपने शायित्व का पूजनया निर्वाह किया है । इस प्रकार साहित्य तथा देशदर्शा का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ ।

सन् १६०-१६२० ई तक के साहित्य में राष्ट्रीय भावना

१६०० ई० के बाद उत्तरोत्तर राष्ट्रीय भावना विकसित होती गई और राष्ट्रीय उद्गारा को विंग्रह रूप में अभिव्यक्त करने का साहस आ गया । अब प्रत्येक जी सामान्यता के प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा अथवा शक्ति नहीं रह गई थी । हिन्दी साहित्य ने भी अपने युग की राष्ट्रीय विचारधारा को विद्युद्ध रूप में प्रतिबिम्बित किया । राष्ट्रवाद के विभिन्न भ्रमा का पुष्पि बाण्य नाटक एवं कथा साहित्य द्वारा हुई । जैसा कि राष्ट्रवाद के विकास के इतिहास एवं स्वरूप (१६०५-१६१६ ई०) में स्पष्ट किया जा चुका है कि राष्ट्रवादी विचारधारा प्रबल रूप में सम्पूर्ण देश में छा गई थी प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा सभ्यता की धार भारतीय मस्तिष्क में बठाई जा चुकी थी और साम्राज्यवादियों का निरकुशता से मुक्ति पाने के लिए अतीत-गौरव एवं सुदृढ़ रक्षा-वचन के समान था । अतः हिन्दीसाहित्य में भी भारत के अतीतकालीन आध्यात्मिक नैतिक भौतिक उत्थन के सुंदर प्रभावोत्पादक पुराण तथा इतिहास सम्मत विषय चुन गये । अतीत-गौरव की तुलना में वर्तमान दुःशा की अनुभूति में तीव्रता आई । भौगोलिक एकता एवं मातृभूमि स्तवन पर विंग्रह बल दिया गया । वर्तमान के अभावा—राजनीतिक अविशेष सामाजिक कुरीतिमा आधिक्य घोषण सांस्कृतिक हीनता का चित्रण किया गया । राष्ट्रवाद के भावार्थक पक्ष स्वदेशी आन्दोलन तिलक की उग्र राष्ट्रकान्ति, होमरूल आन्दोलन आहंसारमक सत्याग्रह बलिदान की भावना की साहित्य में अभिव्यक्ति की गई । भारत के अविष्य के सुन्दर स्वप्न सजोये गये ।

अतीत गौरव मान

अतीत-गौरव जन-जीवन में आत्म विश्वास एवं स्वाभिमान की भावना भरने में अधिक सहायक होता है । इसी कारण स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द तथा राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय जीवन-मान एवं आध्यात्मिक विचारधारा का आधार ग्रहण किया था । सोमनाथ तिलक की राष्ट्रीयता का धूल प्रेरक उत्सव भारतीय सांस्कृतिक आत्मा एवं उसकी पुरातन रीति थी । इनके अध्ययन के निमित्त इतिहास धर्मग्रन्थों भारतीय जीवन-दान के महत्वपूर्ण तथ्यों का अनुसन्धान आरम्भ हो गया था ।

हिन्दी-साहित्य में भी भारतीय सांस्कृतिक आत्मा अर्थात् भारत के विगत आध्यात्मिक, नैतिक, भौतिक उत्थन के चित्र मिलते हैं ।

हिन्दी कविता में प्रतीति गौरव गान

भारत के विगत-गौरव का हिन्दी कविता में वर्णनात्मक एवं इतिवृत्तात्मक रूप में चित्रण मिलता है। इस युग के काव्य की विशेषता यह है कि पौराणिक प्रागतिहासिक एवं ऐतिहासिक भाव्यान सेकर कथा काव्य अधिक संख्या में लिखे गए जैसे—मयिलीनरण गुप्त का रंग भ भग (१९६) जयद्रथ-वध (१९१) अयोध्यासिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास सियारामधारण गुप्त का मीम विजय (१९१४) जयशंकरप्रसाद का महाराणा का महत्व सोचनप्रसाद पाण्डेय का मेवाड-गाथा आदि। मयिलीनरण गुप्त ने राष्ट्रीय काव्य-पुस्तक 'भारत भारती' की रचना भी इसी काल में की जिसमें वर्तमान अधोगति का प्रतीति गौरव गान से उत्कर्ष की प्रेरणा मिली। अनेक स्फुट रचनाएँ भी भारत के गत गौरव से संबंधित मिलती हैं। इस युग के कवियों ने भारत की पुरातन आध्यात्मिकता दार्शनिकता नैतिक मान्यता पर विशेष बल दिया जिसने पूर्वजों के भौतिक उत्कर्ष की नियमित कर रखा था।

आध्यात्मिक उत्कर्ष

भारत के आध्यात्मिक उत्कर्ष के उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत कर दशवागियों को उनकी आध्यात्मिक उच्चता का सद्गान देने के लिए राम एवं कृष्ण के चरित्र पर प्रकाश डाला गया। रामचरित्र की विशेषताओं के उद्घाटन के लिए माखनलाल चतुर्वेदी ने सन् १९०६ और सन् १९१६ में दो रामनवमी कविताओं की रचना की। रामनवमी के पृथ्वी पर्व पर पुनः रामजन्म का आह्वान करता हुआ कवि आर्यधर्म के विस्तार की आकांक्षा रखता है। १९०६ में रचित रामनवमी कविता में चतुर्वेदी जी ने यह आशा व्यक्त की है कि 'गम के आगमन से मधनाद सम शत्रु दब जायगे और भारत भूमि पुनः पवित्र हो जायगी।' इस कविता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आध्यात्मिक वीर-पुरुष के रूप में दृष्टिगत किया गया है। नायूराम गंकर गर्मा ने पवित्र रामचरित पर काव्य रव दत्तवासिया से उसे उर में धारण करने का आग्रह किया है।^१ रामलीला कविता में राम की लीला गाई है।^२ कृष्णचरित्र की गौरव गरिमा का गायन अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिप्रौढ के प्रिय प्रवास महाकाव्य में मिलता है। इस ग्रंथ में हरिप्रौढ जी ने कृष्ण को एक आत्मा चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। योगेश मातृत्व रस में पगे हुए सत्त्वा द्वारा कृष्ण के चरित्र

१ माखनलाल चतुर्वेदी माता प्रथम संस्करण स० २००८ पृष्ठ प्रकाशन लखनौ

२ नायूरामगंकर गर्मा लखनौ संस्करण पृ० ६६

३ नायूरामगंकर गर्मा लखनौ संस्करण पृ० २७४

की दिव्य विशेषताओं—छील सौज्य परदुःखकातरता मृदु भाषिता आदि का उल्लेख करती है।^१

भारत भारती^२ मणिलीशरण गुप्त की प्रसिद्ध राष्ट्रीय कृति है। प्रो० सुधीन्द्र ने इस ग्रंथ के संबंध में लिखा है— भारत भारती ने अतीत-भारत का एक गौरव गाँव वातावरण बनाया और उसकी प्रतिध्वनि कई वर्षों तक कवियों के कर्णों से स्पष्ट कविताधारा के रूप में होती रही।^३ इस काव्य-गुस्तव की कवि ने तीन खण्डों में विभाजित किया है अतीत वर्तमान एवं भविष्य। अतीत खंड में पूर्वजों का कीर्ति गान मिलता है। कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारे पूर्वज घमवार गभीर बरबीर तथा ध्रुववीर थे। उनका मानसिक स्तर अति उच्च था। उन्नति के उत्तुंग गिर पर पहुँच कर भी हमारे पूर्व-गुरु विनीत परदुःखानर एवं परमार्थी थे।^४

देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था।

नर देख मे हम और भारत देख लोक समान था ॥^५

गुरु-वग ही नहीं नारी-वृन्द भी आध्यात्मिक एक दही गुणों से विभूषित था। प्रिय प्रवास की राधा इसका सुन्दर निदगन है। मणिलीशरण गुप्त ने भारत भारती में सावित्री, मुक्त्या अनुमती जसी सती एवं सेवाय जीवन व्यतीत करती वाली नारियों का उल्लेख किया है। नारी वग में भी दिव्य वन था जैसे गांधारी दमयंती आदि में।^६

भारत में अध्यात्म विद्या का आलोक फैला हुआ था। सृष्टि के गूढ़ रहस्य को सबप्रथम भारत में समझा गया था। योगिक विद्या में पारंगत योगी भात्र भी मिल जायेंगे।^७ गुप्त जी के मत में अगत् न सबप्रथम दार्शनिक सिद्धान्त गीतम, बसिन् जर्मिनि, पतञ्जलि व्यास और गणार्ध से पाये हैं। जब समार में इबोल और कुरान की रचना नहीं हुई थी तब ग्रन्थ रच जा चुक था।^८

मियादमणरण गुप्त ने ग्रीक विजय नामक काव्य ग्रंथ में इतिहास प्रायद्व और नृपवर चन्द्रगुप्त मौर्य की कथा भी है। इस आस्पान-काव्य में सियाराय जी ने भारत के अतारकामीन आध्यात्मिक उत्थप के संबंध में लिखा है कि ग्रन्थ दर्शों ने

१ अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिद्वीप प्रिय प्रवास पृ० ७१ ७२ पद्य बार प्रकाशक—संग प्रकाश प्रस, बाँकीपुर, बा० रामप्रसाद सिंह द्वारा मुद्रित

२ प्रो० सुधीन्द्र हिंदी कविता में युगान्तर पृ० २५८

३ मणिलीशरण गुप्त भारत भारती पृ० १६ चौथी संस्करण २००८ वि०

४ वही पृ० १६

५ वही पृ० १३ १४

६ वही पृ० २८

७ वही पृ० ४३

इसी देश से सदुपदेश-पीयूष का पान किया है —

है क्या कोई देश यहाँ से जो न जिया है ?

सदुपदेश पीयूष सभी ने यहाँ पिया है ।

मर क्या इसको अवलोक कर कहते हैं सुर भी यही—

जय जय भारतयासी कृती जय जय जय भारत मही ॥^१

हिन्दी साहित्य में अतीतकासीन भारत का आध्यात्मिक उत्कर्ष के चित्र पुरातन हिन्दू धर्म हिन्दू दान एव आध्यात्मिक भावना को दृष्टि में रखकर रच गये हैं। वस्तुतः भारत का आध्यात्मिक ज्ञान अति पुरातन है। अथ अल्पसंख्यक भारतीय जनता के धर्म की उपेक्षा न करने पर भी हिन्दू आध्यात्मिकता का सम्मुख उन्हें अधिक प्राचीन नहीं माना गया है। इस युग के काव्य से यह भी स्पष्ट ध्वनित होता है कि अथ धर्म भी भारत की ही पुरातन आध्यात्मिक विचारधारा से अनुप्राणित हैं।

नैतिक उत्कर्ष

नैतिकता आध्यात्मिक उत्कर्ष तक पहुँचने का आवश्यक साधन है। इन दोनों का अयोध्याश्रित संबंध है। इस युग के काव्य में पूर्वजों के नैतिक उत्कर्ष एवं आदर्श जीवन का वर्णन भी मिलता है। राम और कृष्ण जगद् ईश्वरावतारों को आधुनिक युग में यथासमय मानव चरित्र के रूप में चित्रित किया गया और उनके माध्यम से मानव के उच्च नैतिक गुणों को प्रवर्णित कर राष्ट्र जीवन का उत्थान के लिये मार्ग ठहराया गया। आधुनिक समाज जसी संस्थाएँ और स्वामी विवेकानन्द जसी महान आत्माएँ देश की आध्यात्मिक नैतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील थीं ही।

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के प्रिय प्रवास में कृष्ण का आत्म चरित्र मिलता है। कृष्ण चरित्र द्वारा नैतिक आदर्शों की पूर्ति की गई है। वे एक आदर्श मानव समाज सेवक के रूप में सत्याचरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बल में घनघोर दृष्टि होने पर परोपकार भावना से बज्ज की रक्षा करने के लिए असीम साहस भर कर, — और शीशुओं की सुरक्षित कदमों में पहुँचाते हैं —

करते हैं

सः

कहत

सकल लोग लगे कहने उसे
रस लिया उगली पर ध्याम ने ॥^१

राम का चरित्र तो नतिकता का प्रतिरूप है। उन्होंने भयम भयाव
घत्याचार को मिटाकर अपना राज्य स्थापित किया था। आज भी रामनवमी का
पुण्य पर्व देशवासियों को नतिकता का महत्वपूर्ण संदेश देता है। इस युग में
राम-चरित्र को लेकर कई कविताएँ लिखी गई हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की 'रामनवमी
कविताएँ' और पवित्र रामचरित्र^२ कवि शंकर की।

१९००-२० ई० के काल में पुरातत्व विभाग और बनस टाड के राजस्थान
के फलस्वरूप राजस्थान के अनेक वीरत्व एवं नतिक उच्चादेशों से पूर्ण चरित्रों का
उद्घाटन हुआ। साधारण हिन्दू जनता को अपने दश की वीर जाति राजपूतों पर गव
होना स्वाभाविक था। कवियों ने इनकी वीरता का गान कर पराधीन हतोत्साह
भवन्त भारत जनता की भोज सं ही नहीं भरा वरन् वीर पानों के नतिकतापूर्ण
चरित्र द्वारा जनता को समय और नियम का पाठ भी पढ़ाया। मयिलीगरण गुप्त ने
रग में भग (१९०६) नामक ऐतिहासिक कपाकाव्य लिखा। इसकी भूमिका में
महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने लिखा है देश के विधेयकर राजपूताने के इतिहास में ऐसी
मनन्त वीरोचित गाढ़ देशभक्ति-दशाव और यम्भीर गौरवास्पद घटनाएँ हैं जो
चिरस्मरण योग्य हैं। उनको भूलना उनसे शिक्षा न लेना उनके महत्व को लेख
पुस्तक और कविता द्वारा न बढ़ाना दुःख की बात है—दुर्भाग्य की बात है। द्विवेदी
जी व इस परिताप का साहित्यकारों पर विशेष प्रभाव पड़ा होगा और रग में भग
के पश्चात् पिता प्रद नतिकता एवं वीरतापूर्ण ऐतिहासिक आख्याना को लेकर काव्य
नाटक क्या-साहित्य लिखने की परम्परा द्रुत गति से चल पड़ी। रग में भग
काव्याख्यान में कवि ने नारी के नतिक उच्चादेश की स्थापना की है। वूदी नरेश
नरसिंह के भाई लालसिंह की कथा का विवाह सीसादिया बदा के भूप खेतल से
होता है लेकिन बिदा के समय लालसिंह नपास ने बरपदा के राजकवि से कह दिया कि
भूति को दत्तकर जो उसने अपने महाराजा की प्रशंसा की थी वह मात्र चाटुकारी
थी। राजकवि ने सत्तापयज्ञ शीघ्र बाट दास्ता जिनसे बरपदा की कथा-पदा से मुक्त
के लिए प्रेरित किया। वर को भी वीर गति मिली। नव विवाहिता कपू का सीमाव्य

१ अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिप्रौढ प्रिय प्रकाश पृ० ११६

२ माखनलाल चतुर्वेदी माता पृ० ११

३ शंकर शंकर सक्क पृ० ६६ प्रथमावलि सम्पादन—श्री हरिदाकर शर्मा

४ मयिलीगरण गुप्त रग में भग भूमिका द्वारा शंकर

प्रकाश—साहित्य सदन चिरगांव, भाँसी

इसी देश से सदुपदेश-पीयूष का पान किया है —

हे क्या कोई देन यहाँ से जो न जिया है ?

सदुपदेश पीयूष सभी ने यहाँ पिया है।

नर क्या, इसका अवलोक कर कहते हैं सुर भी यही—

जय जय भारतवासी हृती जय जय जय भारत मही ॥^१

हिन्दी साहित्य में अतीतकालीन भारत के आध्यात्मिक उत्कर्ष के चित्र पुरातन हिन्दू धर्म हिन्दू दान एव आध्यात्मिक भावना को दृष्टि में रखकर रच गये हैं। वस्तुतः भारत का आध्यात्मिक ज्ञान अति पुरातन है। अन्य अल्पसंख्यक भारतीय जनता के धर्म की उपेक्षा न करने पर भी हिन्दू आध्यात्मिकता के सम्मुख उन्हें अधिक प्राचीन नहीं माना गया है। इस युग के वाक्य से यह भी स्पष्ट ध्वनित होता है कि अन्य धर्म भी भारत की ही पुरातन आध्यात्मिक विचारधारा से अनुप्राणित हैं।

नैतिक उत्कर्ष

नैतिकता आध्यात्मिक उत्कर्ष तक पहुँचने का आवश्यक साधन है। इन दोनों का अयोध्याश्रित संबंध है। इस युग के वाक्य में पूर्वजों के नैतिक उत्कर्ष एवं आदर्श जीवन के वर्णन भी मिलते हैं। राम और कृष्ण जैसे ईश्वरावतारों को आधुनिक युग में ययासमय मानव-चरित्र के रूप में चित्रित किया गया और उनके माध्यम से मानव के उच्च नैतिक गुणों को प्रकाशित कर राष्ट्र जीवन के उत्थान के लिये मार्ग ठहराया गया। आम-समाज जमी सरथाए और स्वामी विवेकानन्द जसी महान आत्मायें देन की आध्यात्मिक नैतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील थीं ही।

अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास में कृष्ण का आदर्श चरित्र मिलता है। कृष्ण चरित्र द्वारा नैतिक आदर्शों की पूर्ति की गई है। वे एक आदर्श मानव समाज सेवक के रूप में सत्याचरण का महान आदर्श रखते हैं। बल में घनघोर दृष्टि होने पर परोपकार भावना से वंशवासिया की रक्षा करने के लिए असीम साहस भर कर मनुष्यों और गीर्धों को गोवद्ध न पवत की सुरक्षित बदराभा में पहुँचाने हैं —

भ्रमण ही करते सबने उन्हें
सकल काल सदा सप्रसन्नता ।
रजनि भी उनकी कटती रही
स विधि रक्षण में ब्रज-सोक के ।
सख अपार प्रसार गिरीन्द्र में
ब्रज धराधिप के प्रिय-पुत्र का

१ तियारामचरण गुप्त मीय विजय पृ० ११ २ ०५ विजय, प्रकाशक—साहित्य
सदन चिरगांव दासी

सकल खोग क्षये कहने लख

रख लिया जगती पर 'माम' ने ॥'

राम की चरित्र तो नैतिकता का प्रतिरूप है । उन्होंने अधम अध्याय धर्माचार को मिटाकर अपना राज्य स्थापित किया था । आज भी रामनवमी का पुण्य पर्व देशवासियों को नैतिकता का महत्वपूर्ण संकेत देता है । इस युग में राम चरित्र को लेकर कई कविताएँ लिखी गई हैं । माखनलाल खतुबेदी की रामनवमी कविताएँ^१ और पवित्र रामचरित्र^२ कवि शंकर की ।

१६०० २० ई० के काल में पुरातत्व विभाग और बनस टाड के राजस्थान के फलस्वरूप राजस्थान के अनेक वीरत्व एवं नतिक उच्चाटनों से पूर्ण चरित्रों का उद्घाटन हुआ । साधारण हिंदू जनता का अपने दश की वीर जानि राजपूतों पर गव होना स्वाभाविक था । कविता ने इनकी वीरता का मान कर पराधीन हथोत्ताह, अवनत भारत जनता को भोज से ही नहीं भरा वरन् वीर पापा के नतिकतापूर्ण चरित्र द्वारा जनता को सवम और नियम का पाठ भी पढ़ाया । यदिलीशरण गुप्त न रग म भग (१६०६) नामक ऐतिहासिक कथाकाव्य लिखा । इसकी भूमिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है 'देग के विषयपर राजपूताने के इतिहास में ऐसी अनन्त वीरोचित गाढ़ देशभक्ति-दशक और वम्भीर गौरवास्पद घटनाएँ हुई हैं जो चिरस्मरण योग्य हैं । उनको भूलना, उनसे शिक्षा न लेना, उनके महत्व को लेल पुस्तक और कविता द्वारा न बढ़ाना दुःख की बात है—दुर्भाग्य की बात है ।' द्विवेदी जी के इस परिचाय का साहित्यकारों पर विशेष प्रभाव पड़ा हुआ और रग म भग के पदवात निदा श्रम नतिकता एवं वीरतापूर्ण ऐतिहासिक भाव्याना को सबर काव्य नाटक कथा-साहित्य निम्न की परम्परा द्रुत गति से बढ़ पड़ी । रग म भग काव्याख्यान में कवि ने नारी के नतिक उच्चाटनों की स्थापना का है । ब्रुदी नरेग नरसिंह के भाई लालसिंह की कथा का विवाह भीमादिया बस के भूप चित्रम' से होता है लखिन विदा के समय लालसिंह नृपाल न वरपण के राजकवि से कह दिया कि भूमि को लेखकर जो उछने अपने महाराजा की प्रसता की भी कह माग चाटुवारी की । राजकवि ने सहायक घोस बाट हाता जिसने वर पत्र का कमा-पण से वृद्ध के लिए प्ररित किया । वर को भी वीर गति मिली । नर विवाहिला वधू का मौमाय्य

१ अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय-श्रवान पृ० १५६

२ माखनलाल खतुबेदी माता पृ० ११

३ शंकर शंकर सक्ल पृ० ६६ प्रयमावति सम्पादक—श्री हरिहर गार्ग प्रकाशक—गयाप्रसाद एण्ड संस धाररा

४ यदिलीशरण गुप्त रग में भग भूमिका द्वारा सस्मरण प्रकाशक—साहित्य सदन धिरगाँव, जामो

सुट गया लेकिन उसने पति के साथ भस्म होकर सतीत्व का महान् आदर्श रखा । भारतीय नारी की नतिकता का यह अनुपम उदाहरण भारत की विश्वव्याप्ति का कारण है —

धन्य है तू आर्य कन्ये । धन्य तेरा धर्म है,
देवि तू । स्वर्गीय है स्वर्गीय तेरा कम है ।
प्राण देना धम्म पर तेरे लिये क्या पात है
कीर्ति भारत की तुझी से विश्व में विख्यात है ।^१

मणिलींगरण गुप्त की भारत भारती व अतीत-खण्ड में भी पूर्वजों के नतिक उच्चादर्शों का उल्लेख किया गया है । भारत वह देश है जहाँ अतीत काम में जब वह किसी भी विदेशी शासक से आक्रान्त नहीं हुआ था राजा भी भोग से मुक्त रहा करते थे । नैतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता एवं नतिकता जीवन का लक्ष्य था । प्रजा को अपनी सतान समझते थे— होते प्रजा के भय ही के राज्यकार्यमन्त्र थे ^२ गुप्त जी के अभिमत में भारतवासियों ने शक्ति का उपयोग भ्रष्टाचार एवं अत्याचार के दमन के लिए किया था । वह कभी आक्रान्त और ज्ञाति का कारण नहीं बना ।^३ भारत भारती को राष्ट्रीय गीता की सजा से विभूषित करना अनुचित न होगा क्योंकि इसमें भारतीयों के उद्बोधन का सफल प्रयास हुआ है ।

जयगवर प्रसाद का महाराणा का महत्व और सियारामशरण गुप्त का मीरविजय का प्रसिद्ध ऐतिहासिक वीराख्यानक काव्य-ग्रन्थ हैं । प्रसाद जी के महाराणा का महत्व की भूत भावना महाराणा प्रताप के चरित्र की नैतिक धृष्टता का दिग्दर्शन करना है । महाराणा का सार्वभौमिक बल विभक्त नतिकता की अग्नि में तपकर स्वर्ण-सा दमक गया था । इसी कारण इस काव्य में महाराणा कृष्णसिंह द्वारा बन्नी नवाब की पत्नी को मान्द नवाब को लौटा दते हैं । उनकी दृष्टि में अनुचित बल से काम लेना सुखम नहीं था —

कहा तमक करतव प्रताप ने—^४ क्या कहा
अनुचित बल से लेना काम सुखम है ।
इस अथता के बल से होंगे समय क्या ?
रण में गटे दास तुम्हारी जो कभी
तो बचने के लिये दाशु के सामने
पीठ करोगे ? नहीं कभी ऐसा नहीं

१ मणिलींगरण गुप्त रंग में भग पृ २४

२ मणिलींगरण गुप्त भारत भारती पृ ५३

३ वही पृ ५३

दृढ़ प्रतिज्ञा यह हृदय तुम्हारी बाल बचन
तुम्हें बचावेगा। इस पर भी ध्यान दो।"

प्रसाद जी ने महाराणा द्वारा यह भी नहलाया है कि परम सत्य को छोड़ न
हटते सीर हैं।^१ यवनो से महाराणा को शत्रुता थी युद्ध था लेकिन यवनीगण से द्वेष
नहीं था।

महाराणा प्रताप ने अपने आदर्श चरित्र का प्रमाण देकर नतिवता के युद्ध में
नवाब को पराजित कर दिया था। कमयोग—रतन कीर को मिलती सिद्धि सदा
अपने सत्कर्म से यही इस कथा का मूल मन्त्र है।

सियारामशरण गुप्त ने मौयविजय नामक ऐतिहासिक-काव्य में चन्द्रगुप्त
मौर्य के तेज विजय प्रजावत्सलता याद आदि का उल्लेख किया है।

भारत भूपति चन्द्रगुप्त थे तेजोयारी
शासन उनका प्रजावत्सलता की था सुप्रकारी।

ये थे सबगुणशील और बल विक्रम वाले।
यद-मदित सब शत्रु उन्होंने थे कर डाले ॥^२

मौय-नालीन देवासिया की चारित्रिक व्यष्टता के सम्बन्ध में कवि ने लिखा
है —

दुश्चरित्रता नहीं देखने में आती थी
नहीं किसी की वृत्ति प्रकारों पर जाती थी।

सब प्रेम सहित थे चाहते एक दूसरे को सदा
सबभाव-बद्ध परिपूर्ण थे सबका मानस सबदा ॥^३

कवि के मतानुसार उस समय देश अत्यधिक गमनुन था जसा कि शायद कोई
भी देश न था सब नियमपूर्वक रहते थे कोई झूठी बात न कहता था और शासन का
सब कार्य इस प्रकार होता था जस स्वयं प्रेम हो राजशाज करता हो।^४ अथ एगिया
सब को विजित करने वाला सिल्पूकम भी भारत के चारित्रिक उत्कर्ष को दख प्रति
प्रभावित होकर कहता है —

पीर-सीर ये भारतीय होते हैं कते
जिसी देग के मनुन न बले इनके जते।

१ जयगंकर प्रसाद महाराणा का महत्त्व पृ० ११ तृतीय संस्करण ॥० २००५

प्रकाशक सदा विक्रेता भारती भण्डार, सीडर प्रस इलाहाबाद

२ जयगंकर प्रसाद महाराणा का महत्त्व पृ० १२

३ सियारामशरण गुप्त मौय विजय पृ० ५ २००५ वि०

४ वही पृ० ६

५ वही पृ० ७

क्या ही उज्ज्वल, गेय चरित इनके होते हैं

घीकों का भ्रू गव काय इनके होते हैं ।^१

इतिहास हमारे इस प्रतीतकालीन उत्कथ का साक्षी है । लोभनप्रसाद पाण्डेय ने भी मेवाड़-गाथा (१९१४ ई०) नामक ऐतिहासिक काव्य में मध्यकालीन देश के नैतिक उत्कथ का उल्लेख इन पंक्तियों में किया है —

शुचि स्वदेश वात्सल्य सत्य प्रियता सहिष्णुता ।

आत्मत्याग धर्मशक्ति समरदुक्ता रण पटता ॥

विमल धीरता धीरता स्वाधीनता अलख ।

करती है जिस भूमि की उज्ज्वल भारत जगद,
अखिल भूभोक में ॥^२

रत्नाकर ने भी काव्य द्वारा नैतिकता धार्मिकता, सत्यता का उच्च आदर्श प्रजगाया है । हरिवचन नामक काव्य में पौराणिक कथा में शिवशक्ति की भक्त स्फूर्ति है । राजा हरिश्चन्द्र का सत्यनिष्ठ चरित्र आज भी आदर्श एवं अनुकरणीय है ।^३

मयिलीशरण गुप्त अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिभीषण जयशंकर प्रसाद सिमा रामशरण गुप्त लोचन प्रसाद पाण्डेय प्रभृति कविपणा को देश के प्राचीन नैतिक आदर्शों में पूरा विश्वास था । वे देश की आध्यात्मिक नैतिक धृष्टता के आकाक्षी थे । अतः इतिहासिक कथा काव्य अथवा कथनात्मक स्फुट कविता द्वारा पौराणिक अथवा ऐतिहासिक आख्यानों द्वारा देश को आध्यात्मिक नैतिक आदर्शों से परिचित कराया ।

भौतिक उत्कथ

भारत अताङ्गियों से अपनी आध्यात्मिकता दास्यनिकता एवं नैतिकता के लिए प्रसिद्ध है । इसका यह ध्य नहीं कि भौतिक प्रसाधनों बला-कोशल ऐश्वर्य वमन में वह किसी देश से पिछड़ा था । पूर्व काल में वह भौतिक दृष्टि से भी सुसम्पन्न था । गिल्बर्टा का इतना विश्वास ही चुका था कि हमारी प्राचीन भूतियाँ भी ऊँचे चढ़ने और भाग बढ़ने का सदेश देती थी जसा कि रण में भग्न म मयिलीशरण जी ने एक पंक्ति में हमना सचेत कर दिया है ।^४ भारत भाग्यी म मयिलीशरण गुप्त जी ने विशेष रूप से अनेक विषया में अतगत देश की भौतिक समृद्धि, बला-कोशल, वाणिज्य आदि का विस्तृत वर्णन किया है । कवि के अभिमत में गिल्बर्टा का चरमोत्कथ ही

१ मयिलीशरण गुप्त मीर्य विजय पृ० ६

२ लोचनप्रसाद पाण्डेय मेवाड़ गाथा पृ० ६

३ रत्नाकर भागरी प्रचारिणी सभा काशी पृ ३५

४ मयिलीशरण गुप्त रण में भग्न पृ० ७

महाभारत का कारण बना था। पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई का कार्य प्रारम्भ होने पर अनेक चिह्न प्राचीन शिल्प-कला के मिले हैं। सिन्धु सेतु दक्षिण के मन्दिर प्राचीन भारत की कला कौशल की युद्ध के स्मारक हैं। चित्रकारी, मूर्ति निर्माण, संगीत, अभिनय आदि कलाएँ अत्यधिक विकसित हो चली थी। पुरुष ही नहीं स्त्रियाँ भी चित्रकारी में निपुण थीं।^१ कवि ने अनुसार हम रा साहित्य अति प्राचीन है। वेद, उपनिषद् सूत्र-ग्रन्थ दशन गीता धर्मशास्त्र नीति ग्रन्थ ज्योतिष अक्षरगणित रेखा गणित, सामुद्रिक और फलित ज्योतिष भाषा और व्याकरण, ब्रह्म सभी विषयों के ग्रन्थों की रचना सब प्रथम भारत में हुई थी जिसका अनुकरण एशिया के साथ पश्चिमी देशों ने भी किया था। इस ज्ञान के पुष्प तर्कों के साथ गुप्तजी ने रखा है। वासीकि, वेदव्यास और कात्तोनास के साहित्य-ग्रन्थों की समानता शकसपीयर होमर और फिरवीसी नहीं कर सकते।^२ हमारा प्राचीन इतिहास आज भी बहुत कुछ सुरक्षित है जो हमारा पूजा के जीवन के गौरवमय पृष्ठों का उद्भूतन करता है। मीथ विजय में तियारामगण गुप्त ने मौर्यकालीन भारत की शैलिक समृद्धि का सुन्दर वर्णन किया है

उनकी सु राजधानी विदित पाटलिपुत्र मनोस था

जिसकी उपमा के अथ वस अमरपुरी ही योग्य थी ॥^३

भौतिक-उत्कर्ष के बगुन में नवियों का सर्वाधिक ध्यान भारत की प्राचीन शैली भावना की ओर आकृष्ट हुआ है। इस वर्णन में भोज की मात्रा का प्रभाव है। यह लोकभाव तिलक जैसे उग्र राष्ट्रवादियों का प्रभाव था जिन्होंने देववासियों को अपनी छिपी हुई शक्ति पहचानने के लिए देव के शीर-चरित्र की ओर दखने को प्रेरित किया था। राम और कृष्ण जैसे ईश्वरीय पौराणिक चरित्रों के अवन में भी इस युग के कवि ने, शीररथ के प्रथम धातु से बांध लिया है। मात्तनलाल चतुर्वेदी रामनवमी (१९०६ ई०) कविता में लिखते हैं —

प्यारी एक बार फिर मुझे धनुष की वह अद्भुत टंकार

प्यारी मेघनाद वध जाय हो पड़ जहाँ कठिन हुंकार ॥^४

प्रियप्रवास के कृष्ण और महापुरुष हैं। मीथिलीगण गुप्त ने रंग में भग की कथा राजपूताने के इतिहास से लेकर और जय-ध्वज की कथा महाभारत से लेकर दो सुन्दर और उम्र पूरा करण कथा काव्य मिले हैं। 'रंग में भग कथा-काव्य में बोर-हाहा-कुम्भ का बीरता का आत्मा चित्र चित्रित किया गया है। ज्ञान और मान पर मर जान वाला और राजपूत जानि हमारे देग का गौरवमय पदा है। नू दो नियासी

१ भवितो-गण गुप्त भारत भारती पृ० ४६

२ वही पृ० ४६

३ तियारामगण गुप्त मीथविजय पृ० ५

४ मात्तनलाल चतुर्वेदी माता पृ० १०

कुम्भ की घीर भावना घीर देस भक्ति को यह सहन नहीं था कि बूढ़ी के दिले की प्रतिकृति बनाकर उसे तोड़ा जाय —

स्वयं से भी धेष्ट जननी जम भूमि कही गई
सेवनीया है सभी की वह महा महिमामयी ।
फिर अनादर क्या उसी का मैं सझा देखा करू ?
भीरू हूँ क्या मैं अहो ! जो मृत्यु से मन में डरू ।^१

उसने नवली दिने' के लिए प्राणोत्सर्ग कर अपनी वीरता का ज्वलत उदाहरण रखा था । जयद्रथ वध नामक खूब-भाव्य महाभारत युग की वीर भावना को मुखरित करता है । इसमें ब्रह्मरूपी तोड़ने के प्रयत्न में वीरगति पाने वाले पौंड्रश वर्षीय वीर अभिमन्यु तथा अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध कर उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने की क्या है । भ्रातृ-वीर विपक्ष व वैभव का देखकर डरते नहीं थे । उनमें अनुनीय शाहस एव पराक्रम था —

अभिमन्यु पौंड्रश वध का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं
क्या भ्रातृवीर विपक्ष-वैभव देख कर डरते कहीं ?
सुन कर गर्जों का घोष उसको समझ निज-अपयश क्या
उन पर झपटता सिंह शिंशु भी रोष कर जब सबधा ॥^२

अभिमन्यु की वीरता की प्रशंसा विपत्तियां ने भी की थी । अर्जुन की वीरता का वगन कवि न भालकारिण भाषा में किया है —

आश्रयस्थ ज्वालाभय अनल की कलती जो कान्ति है
कर बार अर्जुन की छटा होती उसी की भान्ति है ।
इस मुढ़ में जसा पराक्रम पाय का देखा गया
इतिहास के आलोक में है सर्वथा ही वह नया ॥^३

पुरुषा की भाति नारिया भी वीर थी । स्वयं ही प्रियजनों को युद्ध के लिए मुसज्जित कर भेजती थी । जयद्रथ-वध में उत्तरा कहती है—

मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवितेन लड़ें नहीं
सेत्रस्त्रियों की भ्रातृ भी देखी भसा जाती कहीं ?
मे जानती हूँ नाथ यह मैं मानती भी हूँ तथा—
उपकरण से क्या, शक्ति मे ही सिद्ध रहती सर्वथा ।

१ भविष्योत्तरण गुप्त रंग में भंग पृ० २४

२ भविष्योत्तरण गुप्त जयद्रथ-वध पृ० ६

३ वही पृ० ६६ ६७

क्षत्राणियों के साथ भी सबसे बड़ा गौरव यही
संजित करें पति-पुत्र की रण के लिए जो आय हो ॥^१

भारत भारती में भी कवि ने देश की विगत वीरता का वर्णन किया है।
'हमारी वीरता कविता में कवि ने लिखा है कि भारत में चारों प्रकार के वीर थे—
कर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर। इतिहास साक्षी है कि पुरुषों के साथ स्त्रियाँ भी
यहाँ लड़ी हैं। हमारे वीर-पुरुषों के समर सिद्धान्त भी शौर्यपूर्ण तथा पवित्र थे,
जिनमें केवल युद्ध-क्षेत्र में ही शत्रु बैरी या अथवा मित्र।^२

जयशंकरप्रसाद का महाराणा का महत्त्व और सियारामशरण गुप्त का मीर
विजय भारत का अतीतकालीन वीर भावना के परिचायक काव्य ग्रन्थ है। राजपूत
वीरों की भावना ही उनके वीरत्व का मूलक बिसाने वाली थी। महाराणा के वीर
मनिक लू सद्गुण विरोधी यवनो पर आक्रमण करने थे।^३ महाराणा प्रताप तो आय
जाति के तेज, दशभक्त जननी के मन्त्र वीर पुत्र थे।^४ सियारामशरण गुप्त ने इतिहास
प्रसिद्ध चन्द्रगुप्त मौर्य की बधा जकर मौर्य विजय ॥ भारतवासियों की सन्तुष्टि जैसे
हिन्दू विजय के आकांक्षी वीर पर विजय दिखाई है। इस पुस्तक की भूमिका में
मणिलालशरण गुप्त ने लिखा है— 'यदि सीमाय से बिसा जाति का अतीत गौरवपूर्ण
हो और वह उस पर अभिमान करे तो उसका भविष्यत भी गौरवपूर्ण हो सकता है।
जो जिस बात पर अभिमान करता है—अथवा अभिमान करना सीखता है—वह एक
न एक दिन उसके अनुकूल काम करने की अपेक्षा भी कर सकता है। पतित जातियों
को उनके उत्थान में उनके अतीत गौरव का स्मरण बहुत बड़ा सहायक होता है।^५
निम्न-देह 'मीरविजय' जसी अतीत गौरव-स्मरण के हेतु निखी गई कृतियों परामर्श
एवं पतित भारतवासियों की स्वाभिमान एवं उत्साह से भरने में सहायक भी। कवि
ने काव्य के अन्त में लिखा है—

जग में सब भी गूँज रहे हैं गीत हमारे

मीर-वीर गुण हुए न सब भी हम से चारे।

रोम, निज चीनादि काँपने रहत सारे

यूनानी तो अभी अभी हम से हैं हारे।

सब हमें जानते हैं सब भारतीय हम हैं अथवा,

फिर एक बार हे विश्व ! तुम नामो भारत की विजय ॥^६

१ मणिलालशरणगुप्त जयग्रन्थ पृ० ७

२ मणिलालशरणगुप्त भारत भारती पृ० ५२

३ जयशंकर प्रसाद महाराणा का महत्त्व पृ० ५

४ वही, पृ० ६

५ सियारामशरण गुप्त मीर विजय भूमिका

६ वही, पृ० ६०

चन्द्रगुप्त मौर्य की वीरता पर मुग्ध होकर ग्रीक सम्राट ने उनसे अपनी सुता का विवाह किया था। प्रचलित रूप से प्रसाद जी ने इस इतिहास प्रसिद्ध घटना द्वारा भारतीयों का प्रोत्साहित किया है कि उनके पूर्वजों ने विदेशी शक्तियों को परास्त किया था अतः उनके लिए भी विदेशी शासकों से मुक्त होना असंभव भयवा कठिन नहीं है।

भारत-युग की अपेक्षा द्विवेदी युग में अतीत के अधिक भव्य चित्र कवियों की सज्जनी द्वारा प्रस्तुत किये गये। इस युग के कवियों का मनोभाव बदल गया था इस कारण अतीत की दुबलताओं भयवा भूलों पर बल न देकर उज्ज्वल पक्ष के अंक पर दृष्टि रही। भारतेन्दु युग की निराशा के स्थान पर आशा और विश्वास से भरा हुआ अतीत सम्मुख आया। यह चित्रण देगवासियों की शिराभा में आध्यात्मिकता नतिकता एवं भीरु भावना का रक्त-संचार करने में पूर्ण समय था। अतीत गौरव-गान में भारतीय जीवन-दर्शन आदर्श मूल्य और मान्यताओं की प्रतिष्ठा की गई।

काव्य में वर्णित अतीत-गौरव-वर्णन पर यह दोष लगाया जा सकता है कि यह केवल हिन्दू जाति भयवा हिन्दू सम्प्रदाय की स्वाभिमान की भावना के उद्रेक भयवा जागृति में सहायक है।^१ हिन्दी के कवियों ने देश में बसने वाली भयंकर संक्षय जातियों का विचार नहीं रखा जैसा कि इस युग की राष्ट्रीयवादी विचारधारा के विकास के इतिहास में स्पष्ट किया जा चुका है मुसलमानों ने राष्ट्रिय भावना के विकास में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान नहीं किया था और साठ कर्ज की बग भग नीति ने हिन्दू मुस्लिम-वैषम्य का बीज बोध कर मुस्लिम-लीग जैसी साम्प्रदायिक संस्था को जन्म दिया था। इस कारण इतिहास के मुस्लिम काल और मुसलमान पात्रों के प्रति हिन्दी कवियों की संवेदना जाग्रत न हो सकी थी। मधिसीशरण गुप्त ने भारत भारती में यह स्पष्ट कह दिया है कि मुसलमान शासकों के युग में ही भारत की स्वतंत्रता ली गई थी।^२ युग की ऐतिहासिक परिस्थिति में कवि इतना उत्तर न बन सका कि देश के मुसलमानों की सांस्कृतिक चेतना को अपना सकता। वैसे इस युग के काव्य में यवनों के प्रति विद्रुप का भाव नहीं भिन्नता। प्रायः समाज स्वामी विवेकानन्द और राष्ट्रवादी नेतागण उग्रहरणाय लोकमान्य आदि की प्राचीन भारतीय सृष्टि हिन्दू धर्म वेद-ग्रन्थों पर घट्ट नष्ट थी जिनसे अधिकांश कवि प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त गांधी जी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवाद का विस्तृत रूप भी नहीं आ पाया था। तत्कालीन परिस्थिति को दृष्टिगत कर कवियों की अतीतकालीन हिन्दू सांस्कृतिक चेतना ग्याम्य एवं सगत लगती है।

१ डा० जेसरीनारायण शुक्ल आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत : पृ० ११६

२ मधिसीशरण गुप्त भारत भारती पृ० ७४

अतीत-गौरव की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति

इस युग के कवियों की अतीत-गौरव का तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति भी अधिक तीव्र थी। अतीत-गौरव-गान का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि दुर्दशाग्रस्त देशों में अपनी अवनति के प्रति क्षोभ का भाव जाग जाये। इस प्रकार अतीत-गौरव से सम्बन्धित सभी काव्य-ग्रन्थ प्रत्यक्ष रूप में इस भाव की पूर्ति करते हैं। मैथिलीशरण गुप्त मालनलाल चतुर्वेदी प्रयोध्यासिंह उपाध्याय हरिप्रोष जयसकर प्रसाद सियाराम शरण गुप्त सभी ने अतीत-गौरव से भारत के तत्कालीन वर्तमान की तुलना की है।

मैथिलीशरण गुप्त ने 'रण में भग' का प्रारम्भ में ही विगत गौरव का वर्णन करते समय वर्तमान परिवर्तित देश का संकेत कर दिया है—

जिस समय से इस कथा का है यहाँ वर्णन धसा
या मनस निधि गुण अवनित तब विक्रमो सक्त भसा।
उस समय से इस समय की कुछ दशा ही और है
पतङ्गता रहता समय सत्तार में सब ठौर है ॥^१

भारत भारती की रचना का उद्देश्य ही प्राचीन उन्नति और भव्योन्नति अवनति का वर्णन और भविष्य के लिए प्रार्थना है। अतीत गौरव का स्मृति की पृष्ठ भूमि में कवि ने वर्तमान पर विचार किया है और भविष्य का स्वप्न दसा है। कवि ने लिखा है कि भारत भूमि का उत्पन्न भूति प्राचीन है आज भी इससे पुरातन देश विश्व में नहीं है। विद्या कौशल के प्रथम आचार्य यही हुए यहाँ के निवासी आर्य-जन हैं लेकिन आज उनकी सत्ता अयोग्यता में पड़ी है।^२ कवि ने अपने देश की पुरातन सम्प्रदाय सत्कृति राजनीति आदि की श्रद्धा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार की कुटिल नीति की निन्दा भी की है।^३ कवि इस तुलनात्मक विवेचन से निष्कर्ष निकालता है कि आज हम पराधीन हैं तो क्या हुआ जो स्वाधीन जातियाँ हैं उनकी स्वाधीनता की शक्ति भारत से उधार ली हुई है। भूतान के प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि उस आग्निपर्वत और आरोहण जल का प्रवाह भारत से मिलता है।^४ सभी कवि अवनत पूर्वजों के सुदृढ़ बुद्ध स्वल्प एवं कठिण की दृढ़ता से पूर्व जीवन का स्मरण कर और वर्तमान जीवन के घातक व्यभिचार तथा व्याधियों से पूर्ण

१ मैथिलीशरण गुप्त रण में भग पृ० ५

२ मैथिलीशरण गुप्त भारत भारती पृ० ५

३ वही पृ० १६

४ वही, पृ० २६

जीवन में तुलना कर प्रति खिन्न हो जाता है।^१ पतन के कारण पर भी प्रकाश डाला गया है।^२

माणन-साल चतुर्वेदी ने भी भतीत से वर्तमान की तुलना करते हुए शोम-पूर्ण शब्दों में लिखा था —

कहाँ देग मे हैं वसिष्ठ जो पुत्रको ज्ञान बतायें ?

किये गये निराश्रय, किसे कौशिक रण-कला सिखायें ?^३

सियारामशरण गुप्त ऐतिहासिक कथा-काव्य भीम विजय में भतीत-गौरव की स्मृति के प्रकाश में वर्तमान भ्रष्टता की कालिमा को नहीं भूले हैं—

धीर धीर उस समय सभी थे भारतवासी

ये शत्रु के-स नहीं बोन जड़ हण बिलासी ।

आर्षोद्धित ही काय सभी बोई करत थे

इणक्षत्रमे नहीं काल से भी डरते थे ।

आलस्य अनुधम आदि का पता न लगता था कहीं,

या देश समुन्नत बिन्दु में ऐसा कोई भी नहीं ॥

राज कोई उस समय नियमपूर्वक रहते थे

कभी न कोई झूठी बात मुह से कहते थे ।

शासन का सब काय सबा होता था ऐसे—

स्वयं धन ही राज-काज करता हो जसे ॥^४

भारतेन्दु युग की निराशा की अपेक्षा द्विवेदी युगीन काव्य में भतीत-गौरव का वर्णन एवं वर्तमान दुःशा की भतीतोरूप से तुलना भाषा से भरी हुई है। देश के पुनरुत्थान के लिए देश-जीवन में ऐसा उत्साह या वि-काव्य में भी कवियों की वाणी में हाहाकार और रोदन नहीं रह गया था —

जग में शत्रु भी गूँज रहे हैं नीत हमारे

नीय भीय गुण हुए न शत्रु भी हमसे ग्यारे ॥^५

भारतीय सदा श्रम में हैं उनका जय-जयकार सदैव विश्व में गूँजता रहगा ।

हिन्दी नाटकों में भतीत-गौरव का चित्रण

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पश्चात् कुछ कास तक हिन्दी नाट्य-साहित्य की

१ मधुलीशरण गुप्त भारत भारती पृ ५७

२ वही पृ० ७३ ७४

३ माणनसाल चतुर्वेदी माता

४ सियारामशरण गुप्त भीमविजय पृ० ६७

५ वही, पृ० ३०

परम्परा में उच्च कोटि के कलापूर्ण नाटकों का अभाव-सा रहा। जयशंकर प्रसाद के भागमन के पश्चात् ही पुन हिन्दी नाटकों को सुदृढ़ नेतृत्व मिल सका। इस बीच पारसी थियेटर्स के कारण नाटकों का तेर तो अवश्य लगा लेकिन नाट्यकला के विकास एवं राष्ट्रीय भावना के प्रसार की दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है। नारायण प्रसाद 'वेताव हरिकृष्ण जीहूर तुलसीदास शंकर राधेश्याम कथावाचक ने अनेक नाटक लिखे हैं। इस समय लिखे गए नाटकों में सबसे अधिक संख्या पौराणिक नाटकों की है। नाट्यकला के तबों से पुष्ट नाटक है—'बन्नीनाथ भट्ट का कुह-वन दहन' (१९१२ ई०) भाषव शुक्ल रचित महाभारत (१९१५) नारायण प्रसाद वेताव का महाभारत (१९१२) जयशंकरप्रसाद का मञ्जन आदि। इन पौराणिक नाटकों से अतीतकालीन भारत की धार्मिक चेतना का प्रतिपादन होता है। अतीत गौरव के अथ पन्ना का चित्रण नहीं मिलता। मञ्जन नाटक में जयशंकर प्रसाद ने युधिष्ठिर की सज्जनता एवं मर्यदा पर प्रकाश डाला है।

भारत के विगत इतिहासिक अथवा वीर भावना का चित्रण करते वाले ऐतिहासिक नाटकों में जयशंकर प्रसाद से प्रारम्भ है। उनके पूर्व इस प्रकार के नाटकों की भी कमी थी।

हिन्दी क्या साहित्य में अतीत गौरव का वर्णन

इस युग में उपवास बना का भी विशेष विकास न हो सकना व कारण पौराणिक अथवा ऐतिहासिक आख्यानों को लेकर अतीतकाल की अनेक लिखने वाले उपन्यासों का नितात अभाव था। विन्तोर्गेनान गोम्बाम्बी ने अथवा इतिहास में कुछ प्रेम लेकर तारा रजिया बगम द्रोपदी आदि उपवास लिखे थे लेकिन ऐतिहासिक सत्य की धृति के कारण राष्ट्रवाद की दृष्टि से भी इनका विशेष महत्व नहीं है। स्वर्गीय बाबू रामप्रताप गुप्त का महाराष्ट्र वीर उपन्यास मिलता है जो युगीन परिस्थितियों के प्रकाश में लिखा गया दृष्टिगत होता है। इसमें विवाही के साथ महाराष्ट्र के एक अथ वीर युवक कुमार की दम्भति और वीरता का प्रोत्साहन मिलता है।

१९०० ई० के पश्चात् सरस्वती मासिक पत्रिका के सहयोग से हिन्दी कहानियों का विकास द्रुत-गति में प्रारम्भ हुआ था। बुन्दावनवास बर्मा मयिमीकरण गुप्त, जयशंकरप्रसाद ने भारत के गत अथ की भाँवी दिखाने वाली गुन्ना सधु कहानियाँ की रचना की थी। बुन्दावनवास बर्मा की राणी दन्द भाई (१९०८) कहानी में यवन द्वारा भारतीय घातकों की रक्षा करवाई गई है। यह दोनों जातियों की एकता का अद्भुत प्रयास भी है। एक यवन एक कुमारी की राणी स्वीकार कर

१ स्वर्गीय बाबू रामप्रताप गुप्त महाराष्ट्र वीर युगीन सस्करण स० १९७८ वि० प्रकाशित—रामलाल बर्मा ३७१ अथर बितपुर रोड, कलकत्ता

नैतिक पात्रों का उच्चादर्श रखता है। मैथिलीशरण गुप्त के 'नवली किला' (१९०६ ई०) में वीर कुम्भा द्वारा मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग का महान् दृष्टांत रखा गया है। इसमें राजपूता की मान-मर्यादा और वीरभावना पर प्रकाश डाला गया है।

जयशंकर प्रसाद की १९२० ई० के पूर्व की कहानियों का संकलन 'छाया' है। नाटक की भांति प्रसाद जी ने कहानियों में भी भारत के अतीत और वर्तमान के विभिन्न पक्षों का चित्रण किया है। प्रसाद जी ने नैतिक श्रेष्ठता और परिभाषा को अधिक महत्व दिया है। सिकन्दर की शपथ 'अशोक' चित्तौर का उद्धार कहानियाँ इसका निदर्शन हैं। सिकन्दर की शपथ कहानी में राजपूत पुरुष और नारियों की वीरता के साथ नैतिक आदर्शों का अपूर्व सम्मिश्रण मिलता है। वीर राजपूतों ने मृत्यु को अंगीकार किया लेकिन अपने भाइयों पर अत्याचार करने में शीर्षों का साथ नहीं दिया। अफगान रमणी और भारतीय नारी के अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रसाद जी ने भारतीय नारी को नैतिकोद्देश का मूल रूप और रणचढ़ी घोषित किया है। रणचण्डियाँ भी अकर्मण्य नहीं जीवन देकर अपना धर्म रखा। इसी प्रकार अशोक कहानी में कुणाल एक उसकी पत्नी धर्मरक्षिता के नैतिकतापूर्ण आचरण ब्रह्म-सहन त्याग पर प्रकाश डाला है। 'धर्मरक्षिता' पत्नी धर्म का पूर्ण निर्वाह करती है। चित्तौर उद्धार में वीर हम्मीर अपना स्वतन्त्राधिकार चित्तौर अपनी पत्नी की सहायता से लेंते हैं। प्रसाद जी की धर्म-सहिष्णु प्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय भावना ने मुस्लिम काल के आदर्श मुसलमान पात्रों को भी नहीं छोड़ा था। जहानारा कहानी में मुगल शाहजादी के जीवन की विचित्रताओं का प्रकाशन हुआ है। तानसेन कहानी मुस्लिम काल की संगीत-नर्तिका के उत्कर्ष की ओर है।

उपन्यास की अपेक्षा इस युग की कहानियों ने अतीतोत्कर्ष के चित्रण में अपना विशेष सहयोग प्रदान किया था। अप्रत्यक्ष रूप से इन कहानियों ने देशवासियों को अतीत के वनबनमय आलोचक में वर्तमान दुःसा को देखने के लिए बाध्य किया होगा। प्रसाद जी की कहानियों के अवलोकन के पश्चात् यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि कहानी साहित्य ने राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक पक्ष की अभिवृद्धि में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

राष्ट्रवाद का रागात्मक पक्ष—देशभक्ति

देश के भौतिक पक्ष के प्रति अनन्य अनुराग ने उद्बलित होकर भी साहित्यिक रचना हुई। हिन्दीकविता में विशेष रूप से देश की भौतिक एकता प्राकृतिक

१ जयशंकर प्रसाद छाया पृ० ५६

२ यही पृ० ६७

३ यही पृ० ५६

४ जयशंकर प्रसाद छाया पृ० १

सुपमा एव प्रतुल निधि का निष्पक्ष एवं उन्मुक्त भाव से चित्रण किया गया।

इस क्षेत्र में श्रीधर पाठक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत देश की वन्यता, जय-जयकार एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कई कविताओं में मिलता है। देश गीत (सं० १९७५)^१ जय जय भारत (सं० १९७४)^२ जय जय भारत (सं० १९७४)^३ नौमि भारतम् (सं० १९७०)^४ भारतपट्टक^५ भारत-स्तव (सं० १९७४)^६ स्वदेग पवक^७ आदि प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। उनकी दृष्टि में मातृभूमि भारत धरनि 'सकल जग-सुख-धेनि, सुखसा-सुमति सपति-सरति है, ज्ञान धन विज्ञान धन निधि प्रेम निर्मल भरनि है और रिजग-यावन-हृदय भावन भाव जन मन भरनि है। भारत की प्राकृतिक सौभा उसके हिमश्रृंग सुरसरि गंगा छाधु समाज का जय जय कर करते हुए पाठक जी का देश प्रेम पराकाष्ठा पर पहुँच कर मातृभूमि की तीनों तरफों का स्पर्श रूप मानता है, जो अत्यधिक सुन्दर सुख की शान, सती, स्वयम् न कुशल और जगत् की ज्योति, जग सृष्टि धुरधरि है।^८ पाठक जी की देशभक्ति में 'जननी जमभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी—' की भावना मिलती है। उन्होंने देश को परम पुनीत मातृ रूप में देखा है। उनका प्रेम केवल देशवासियों पर ही नहीं देश की नदिया पर्वतों पेड़ पतियों पर भी है। उनकी देशभक्ति अति उग्र भी जिसका ब्रिटेन से कोई विरोध नहीं था—।

प्रिय भारत देग हमारा है। है हम स्वयं से प्यारा
त्यों ही ब्रिटेन भी सारा : है प्यारा मित्र हमारा
हम दोनों के सबक हैं सेवाधर्म निभावोंगे
हम सेवा कर सब भाँति जगत् सुख पहुँचावोंगे।^९

पाठक जी की देशभक्ति विश्वप्रेम तथा सेवा की भावना से पूर्ण और अति उग्र थी। इसी कारण उनका ब्रिटेन से विरोध नहीं था। इसे राजभक्ति नहीं कहा

१ श्रीधर पाठक भारत गीत पृ० २७ सम्पादन—श्री दुसारेलाय भागवत, गंगा पुस्तकालय का छठा मुख्य द्वितीय संग्रहित एवं परिवर्द्धित संस्करण

२ श्रीधर पाठक भारतगीत पृ० ३०

३ वही पृ० ३२

४ वही पृ० ३३

५ वही पृ० ३६

६ श्रीधर पाठक भारत गीत पृ० ३८

७ वही पृ० ४१

८ वही पृ० २

९ वही पृ० १२३

जा सकता। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 'जननी जन्मभूमि' का यशोगान किया है।^१

मयिलींगरण गुप्त ने भी 'रग म भग' कथा-काव्य में 'जननी जन्मभूमि' को स्वर्ग से भी-महान् कहा है।^२ उनकी देशभक्ति का सांस्कृतिक पक्ष अधिक प्रबल है। भारतवर्ष की-प्राकृतिक सुषमा के वर्णन की अपेक्षा उसकी सांस्कृतिक अदृष्टता के प्रतिपादन में उनकी वृत्ति अधिक रमी है। सियारामगरण गुप्त ने भी 'मयविजय' में भारतभूमि के बाह्य मोन्दर्य का सुन्दर वर्णन किया है।^३ लोचनप्रसाद पाण्डेय ने 'मेवाड़ गाथा' में भारतभूमि का यशोगान करते हुए लिखा है —

शुचि स्वदेश वास्तव्य, सत्य प्रियता सहिष्णुता ।

आत्मरपाय अमर्णात्ति, समरदुदता रणपटता ॥

विमल धीरता वीरता स्वाधीनता अक्षण्ड ।

करती है जिस भूमि को उज्ज्वल भारत खण्ड ॥

प्रसिद्ध भूतोक में ॥^४

नाथूराम शर्कर की देशभक्ति में वर्तमान दुदशा के विषाद का रंग अधिक गहरा है। देश के भौतिक पक्ष—मातृभूमि का स्तवन भारत माता की विगपताभा का स्वच्छन्द चित्रण नहीं मिलता।

गिरिधर शर्मा नवरत्न के बन्धमातरम् की धुन पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था —

मेरा देश, मेरा काम, देश मेरा जीव प्राण

मेरा सम्मान मेरे देश की बड़ाई में ।

जिपू या स्वदेश हित, मरुया स्वदेश काज

देश के लिये न बन्नी करुणा बुराई में ॥^५

माधव शुक्ल की स्वदेश गीतांजलि और भारत गीतांजलि स्वदेश के प्रति भक्तिभावना की प्रज्जलिषा हैं।

भारते-दु युग की अपेक्षा द्विवेदी युग में देशभक्ति की अधिक सुषुप्त अभिव्यक्ति मिलती है। देश के मानवीकरण के साथ देवीकरण भी किया गया। अधिक प्रात्म विश्वास और अनन्य अनुराग के साथ देश की वन्दना, स्तुति धाराधना पूजन एवं भक्ति-भाव का समर्पण किया गया। देश को उसकी भोगोलिर्देवता की पीठिका में

१ जन्मभूमि भारतभूमि सरस्वती करधरी-माध १६ ३

२ मयिलींगरण गुप्त रग में भग प० ३४

३ सियारामगरण गुप्त भीम विजय प० ११

४ लोचनप्रसाद पाण्डेय मेवाड़ गाथा पृ ६ (सम् १६१४)

५ गिरिधर शर्मा : पद्यपुञ्ज प० ७८ सम्पादक—धीरामाता द्विवेदी 'शमीर', प्रकाशक—वत्स श्रवत, अजमेर—प्रथम संस्करण, सन १९३३ ई०

देखा गया।^१

हिन्दी नाटकों में देशभक्ति की भावना

हिन्दी साहित्य के इस युग विशेष में राष्ट्रीय भावनासम्पन्न नाटकों की रचना का प्रायः अभाव रहा। पौराणिक नाटकों की रचना का प्राधान्य रहा। देश की भौगोलिक एकता, वन्दना, मानवीकरण अथवा दवीकरण आदि राष्ट्रीयवाद के सामाजिक पक्षों का विवेचन प्रायः नहीं मिलता।

हिन्दी कथा साहित्य में देशभक्ति का वर्णन

इस समय तिलस्मी धम्मारी जामुनी उपन्यास लिखने लगे थे। बाबू रामप्रताप गुप्त के महाराष्ट्रवीर नामक बीर रमणुज ऐतिहासिक उपन्यास में प्रच्छन्न रूप में युगीन परिस्थितियों को प्रकाशित किया गया है। इसमें समाप्ती द्वारा बीर कुमार को दाम्पत्य का उपनाश दिलाया गया है जिससे भारत तथा भारतवासियों की भलाई हो। वह दश भक्त, धर्म सेवक और जीव प्रेमी है।

देश के प्रति रागात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति कहानियाँ भी केवल एक ही मिलती हैं। उद्यमारायण बाजपेयी की 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' कहानी देशभक्ति में अविलीन है। अधिकांश कहानियाँ ऐतिहासिक अथवा सामाजिक लिखी गई थीं।

राजभक्ति

ईसवी सन् १९०० के पश्चात् देश की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया था। आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान की भावना भा जाने से विदेशी शासकों की अनुनय विनय की नीति में विश्वास नहीं रह गया था। 'स्वराज्य' जन्मसिद्ध अधिकार था उससे लिए मित्रा क्या मांगी जाये। इसी कारण हिन्दी साहित्य में भी राजभक्ति से मुक्त देशभक्ति अथवा राष्ट्रीय भावना का उद्भव और विकास प्रारम्भ हुआ था। नरम हली राष्ट्रीयता में विश्वास रखने वाले कवियों की वाणी में ही अगरेजी राज्य के प्रति वैत्री भावना का स्वर मिलता है। धीपर पाठक और राय दत्ताप्रसाद 'पूज' उन्नाववादी साहित्यिक नेता थे।

धीपर पाठक की राष्ट्रीय भावना विध्वंसकारी अथवा विध्वंस प्रेम की भावना में पनी हुई थी। अन्तर्जाल से भी कोई विनय नहीं था। 'पूज' जी नरम हली के नाम राजभक्ति का भी गान गाया था। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा था 'राजभक्ति भी चाहिए सच्ची महिम्न मुक्त'। हिन्दू विध्वंसकाल के अन्तर्गत में

१ प्रो० सुधीन्द्र हिन्दी कविता में युगान्तर पृ० २३८

२ स्वर्गीय बाबू रामप्रताप गुप्त महाराष्ट्रवीर पृ० ६

३ धीपर पाठक भारत गीत पृ० १२३

४ पूज पद्या पृ० १७६

उहोने भगरेजी राज्य की भोरगजेबी राज्य से अच्छा कहा था —

हे भगरेजी राज नहीं अब भोरगजेबी

मुनो कर उपवेश देश की वसुधा देवी ।

अवसर है अनुकूल किये जो कुछ मन आव

भारत भारत पुन पुरानी महिमा पावे ।^१

प्रथम महायुद्ध के अवसर पर राष्ट्रीय नेताओं के साथ दल ने अंग्रेजों की पूरी सहायता की थी। इस बीच विदशी शासन का विरोध बहुत कम हो गया था। अतः इस समय परिस्थितिवश शासक की कुछ प्रशंसा हो गई थी। भारतन्दु युग के अतिरिक्त अंग्रेज युग में राजभक्ति से संबंधित अधिक रचनाएँ मिलती हैं।

राष्ट्रवाद का अभाववात्मक पक्ष वर्तमान दुदशा के प्रति क्षोभ और आक्रोश

बीसवीं शताब्दी ने दण-जीवन में एक नवीन जागृति भर दी थी। वह सरकार की राष्ट्र विरोधी नीति के प्रति पूर्णतया सचेष्ट हो गई और अब विदशी शासन में आस्था एवं विश्वास की भावना विच्छिन्न हो गई। दण की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक दुदशा का पर्यवेक्षण कर उसके कारणों का अन्वेषण किया गया। हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद के इस अभाववात्मक पक्ष की पूर्ण एवं निष्ठाक अभिव्यक्ति मिलती है।

लाह कजन की वग विभेदक नीति ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की दूषित एवं स्वायत्तपूर्ण नीति को खोलकर रख दिया था। राष्ट्रीय नेताओं को यह भली भाँति समझ में आ गया था कि स्वराज्य प्राप्ति की भाँगा दुराणा मात्र है। राजनीतिक पराधीनता का अतिसर अभिशाप उग्र राष्ट्रवादिता का कारण बनी। दण का मुक्त वग विदशी शासकों की नीति में सर्वाधिक विमृश हुआ। हिन्दी साहित्य में विशेष रूप से काव्य में तत्कालीन दुदशा के विविध रूपों का वर्णन अधिक मिलता है।

हिन्दी कविता में दुदशा का चित्रण

माखनलाल चतुर्वेदी ने लाह कजन की वग भग जैसी बिन्दी सत्तावादिया की नृशंस नीति का क्षोभपूर्ण गन्धो में वर्णन किया है।^२ जुलूस सभाओं तथा प्रदर्शनों द्वारा शासन व्यवस्था के प्रति विरोध प्रकट किया गया था। राष्ट्रीयता के साधकों का दण निवाने का दण्ड मिलता था अथवा चक्की पीसती पहती थी। इस राजनीतिक सघटन में उनका धर्म भी सकट में पड़ गया था।^३ देश के कोर पुरुषों की गिनती बाबू और सुट्टेयों में की जाती थी। प्रथम महायुद्ध में भारत ने अपने जन-मन धन से अंग्रेजों की सहायता इस भाँसा से की थी कि बर्नाबित उहे स्वराज्य का पुरस्कार मिल जायेगा।

१ पून पराग पृ० १६६

२ माखनलाल चतुर्वेदी भासा पृ० ६१

३. वही पृ २३

सन् १९१७ में माटेयू का वक्तव्य पढ़ कर देश दुःखित हो गया था क्योंकि पुरस्कार के स्थान पर कठोर प्रतिवध ही मिले थे। माखनलाल चतुर्वेदी ने देश की राजनीतिक परिस्थितियों को काव्य द्वारा व्यक्त किया है।^१ सर सत्येन्द्र प्रसन्न द्वारा भारत को राजभक्ति का उपदेश देने पर कवि-हृदय की म्लानि अभिव्यक्त हुई थी।^२ भारत सरकार ने सन् १९१७ में भी जब अपनी पुरानी बात दुहराई कि हमारे हाथ में भारत का भाग्य सुरक्षित है तो चतुर्वेदी जी ने व्यंग्यात्मक शब्दों में उनकी कूटनीति का उल्लेख किया था।^३

राजनीतिक पराधीनता का भीषण परिणाम धार्मिक दुःखता में घण्टित हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रच्छन्न रूप में रामनवमी (सन् १९०६) में पराधीनता के कारण उत्पन्न धार्मिक दुःखता से मुक्त करने के लिए राम का आह्वान किया है —

लगा वह सागर पार धनोक
गोक ! भारत लक्ष्मी जा पड़ी
देग ने छोड़े हैं निज स्वयं
बिग्न कर रहा दुःखों की शही।^४

इसी प्रकार सन् १९१६ में रचित 'रामनवमी' कविता में कवि ने लिखा है कि देश के जंगल ही नहीं नगर और ग्राम भी अस्थि के ढेर हो गए थे। राम की पुण्य कथा में देश की पराधीनता एवं अग्र्य अभ्यासों का भावात्मक चित्रण माखनलालजी की विवेकता है। देश तत्कालीन धार्मिक विपन्नता का कटन वणन कर अर्थभाव को देश के अपमान का कारण माना है।^५

मणिलींगरण गुप्त ने भारत भारती के वनधान खण्ड में देश के धार्मिक सकट का विनाश एवं धर्म विनाश प्रस्तुत किया है। भारत का धर्मित अपभ्रंश की कथा कहते हुए कवि के हृदय का रोदन झूट पड़ा है कि श्रीहीन भारत में कमर क्या जल तक नहीं है केवल यक ही रोप है। बिन्नी शासका ने इसके वैभव का घोषणा कर धर्मविक्रम हीन प्रवस्था में पहुँचा दिया है।^६ भारत के दारिद्र्य का वणन करते हुए राष्ट्रकवि ने कहा था कि जो भारत स्वर्णभारत के नाम से सम्पूर्ण विश्व में विख्यात था आज वहीं दारिद्र्य का दुर्घट मूल्य खन रहा है। मुनिग जयी मैवी

- १ माखनलाल चतुर्वेदी माता पृ० २६
- २ वही पृ० ४१
- ३ वही पृ० ८१
- ४ वही, पृ० ११
- ५ वही पृ० ४५
- ६ मणिलींगरण गुप्त भारत भारती पृ० ८६

विपत्तियों से त्रसित जनता की अवस्था शोचनीय थी, बहुत और से हा भन्न ! हा भन्न ! की पुकार उठती थी माना स्वयं दुर्भिक्ष देह धारण कर घूम रहा था ।^१ गुप्त जी ने अपना यह स्पष्ट अभिमत दिया था कि दुनिया की उड़ाई में सौ बपों में जितने मरे हैं उससे चौगुने भारत में दम बपों में अकाल और भूख के कारण मरे थे । भूख के कारण देश की जो दशा हो गई थी उसका मर्याद एव रोमांचकारी वर्णन किया था ।^२ अभी भी कवि को विन्शी शामन-अवस्था में कुछ विश्वास था इसी कारण उन्होंने दुर्भिक्ष राज की अवस्था का दोष विदेशी शासक पर नहीं मढ़ा था ।^३ अप्रत्यक्ष रूप से अव्यवस्था का कारण पराधीनता में ही खोजा था । सात सागर पार जिन विदेशी शासकों का मार्ग था और जो अपने की प्रति सम्य समझते थे गुप्त जी ने उन पर तीव्र व्यंग्य बसाया ।

रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन नामक काव्यात्मक प्रथम कहानी में विन्शी शासन के कारण उत्पन्न आर्थिक विपन्नता अत्याचार कुनीति आदि का मार्मिक शब्दों में वर्णन किया है —

किया जिन्होंने स्वर्णभूमि को
कीड़ी का मुरताज ।
किया पद-दलित हाथ । हमारा
देव-समर्पित ता । ॥
बण बण में जिनको कुनीति की ।
बधा हो चुकी व्याप्त ।
हाथ ! अभी तक हुआ न जिनका
अत्याचार समाप्त ।^४

पराधीनता के कारण उत्पन्न देश-दुर्दशा में सबसे अधिक सतप्त भारतीय कृषक बग था । कृषकों की दयनीय अवस्था के कारणों का उन्मूलन करते हुए मणिली धरण गुप्त ने लिखा था कि अन्न देश में खूब-सा अन्न उत्पादन नहीं रह गया था । वनानिब साधनों के अभाव में भूमि उबर हाती जा रही थी और साथ ही वन-वृद्धि के कारण उह किसी प्रकार का लाभ नहीं रह गया था । भारत का अन्न अन्न देशों में भेजा जाता था जबकि पचासो प्रतिशत जनता आधे पेट भोजन पर निर्वाह करती थी । कभी अकाल पड़ता था कभी प्रति वर्ष और यदि फसल अच्छी भी हो जाती थी तो वही खाते बीज ऋण में रगे होने के कारण सारा अन्न महाजन के घर चला जाता था ।^५ व्यापार की दंगा भी घुरी होने के कारण देश गूणतया परमुखापेक्षी हो

१ मणिलीधरण गुप्त भारत भारती पृ० ८७

२ वही पृ० ८८

३ वही पृ० ९०

४ रामनरेश त्रिपाठी मिलन पृ० ४ पाँचवाँ संस्करण—हिन्दी मन्दिर प्रयाग

५ मणिलीधरण गुप्त भारत भारती पृ० ९६

गया था।^१ मयिलीगरण गुप्त ने कृषक की दीन-हीन कष्टकर तथा निसान में सिखी है। भन्नदाता निसान आसू पीकर रहता था।^२ जमींदार और महाजन छपी चक्की के दो पाटों में पिस कर यह कृषक से मजदूर बना किजी भेज दिया जाता है। जमींदारों व्यवस्था में कृषक का बगारी भी करनी पड़ती थी। कृषक का जीवन प्रति कष्टकर था। इसी प्रकार सनेही^३ जो का काय्य कपक नदन तथा आस कृषक भी कृषक जीवन का चरण श्रम है। इसमें कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि जमींदार साहूकार, महाजन को स्वाय युगित सामयुक्ति के कारण कृषक स्वत्वनिहात हो गया था।^४ उनकी आर्थिक स्थिति प्रति हीन थी —

भूत भूत चित्ताय कभी बालक राते हैं।

दुकड़े सौ सौ हाथ कसने के होते हैं ॥^५

नित्य सीत, धूप सहकर भी कृषक का जीवन का जित्तल और हैरानी थी। उसे भूस्वामी की डाट लात और नुबानी अपवाय सहन करनी पड़ती थी। आस कृषक में कवि ने कहा है —

गये गुजरे सत्तार मे होन हैं हम।

नुबाना से भी सीधुने डोन हैं हम ॥

पड़ी भाव मे हो जो वह मीन हैं हम।

महा घोर अज्ञान मे लीन हैं हम ॥^६

कृषक की इस दुदमा का कारण था उसकी अनिशा एवं अज्ञान जिसके कारण उसे अपनी उन्नति का भाग नहीं भूमना था।^७

राजनीतिक दासता ने देश की विवेक गुटि का भट्ट कर दिया था। देश वासियों की मानमित्र प्रवस्था भी बिह्वल होने लगी थी। मयिलीगरण गुप्त ने भारत भारती में लिखा है कि यह सब का अभिगाथा था कि शरीर की लाज रखने के लिए विदेशी वस्त्रों का प्रयोग होता था और नारियों के सीमाय विह्वल कृतिया भी विदेशी से अधिकतर आती थी। विदेशी के अस्त्रस्त्र स्वस्त्री का भूषा, भाषा आदि की उपला हो रही थी।^८ मानवज्ञान चतुर्वेदी ने भी इस सम्बन्ध में काव्य द्वारा कुछ प्रकट किया

१ मयिलीगरण गुप्त : भारत भारती पृ० १०५

२ मयिलीगरण गुप्त निसान पृ० ८ कष्टकर साहित्य में विरगाव आती

३ सनेही कृषक अन्न तथा आस कृषक पृ० ३ प्रताप कार्यालय जालपुर १९१६

४ वही पृ० ७

५ वही पृ० १४

६ मयिलीगरण गुप्त : भारत भारती पृ० ९६

७ वही, पृ० १०३

था कि देशवासी मानसिक ह्रास को प्राप्त होकर पश्चिमीकरण की ओर प्रवृत्त हो रहे थे।^१ पून जी ने भी भारत की भवन्ति देखकर स्वदेशी के प्रयोग का उपदेश दिया था।

कविधर शर्कर ने भी पराधीनता के अभिशाप का विधोभूषण वर्णन किया है।^२ उन्हें भी देश की आर्थिक दुर्दशा, राज कर्मचारियों द्वारा घूस लिया जाना और परतंत्रता के कारण बढ़ती हुई तुच्छ भावना असह्य थी।^३ उन्होंने राजनीतिक-दुश्शा की अपेक्षा सामाजिक दुर्दशा के प्रकाशन पर अधिक धन दिया था। शर्कर जी ने सामाजिक दुर्दशा के प्रत्येक पक्ष पर सख्ती उठाई थी। कवि को दुःख था कि समाज में आचार विचार धर्मनिष्ठा प्रण पालन प्रेम प्रतिष्ठा विद्या-भक्त आदि का अभाव हो गया था।^४ देश जीवन अधविश्वास रुढ़ियों और पाखण्ड में जकड़ा हुआ था।^५ धर्म के नाम पर व्यवभिकारी पुजारी बाल-ब्रह्मचारी बने हुए थे। विधवाओं की समाज में बुरी दशा थी। विधवा विवाह को प्रथा प्रचलित न होने के कारण निराश्रय अशिक्षित विधवा नारी देश के नैतिक पतन में सहयोग दे रही थी।^६ कवि ने बाल विवाह की बुराइयों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। बूढ़ों द्वारा कुमारी ब्यामा से विवाह कवि की दृष्टि में अनैतिक था। छुमाछूत और पाखण्ड के कारण ईसाई धर्म के प्रसार में सहायता मिल रही थी। साम्प्रदायिक विद्वेष राष्ट्रहित में घातक था।^७ अतः शर्कर ने सामाजिक अधपतन का अन्धाफोड़ किया है। अधविद्यानन्द का व्याख्यान समाज पर बहुत व्याख्यात्मक भाव्य है। इसी प्रकार एरम्ब-वन विहाल-व्याघ्र पंच-मुबार आदि कविताएँ राजनीतिक सामाजिक आर्थिक दुर्दशा से सम्बंधित हैं।

राष्ट्रकवि मणिलीशरण गुप्त ने भी सामाजिक ह्रास पर क्षोभ व्यक्त किया था। रईस ने भारत के राजा रईसों के भोग विलासमय जीवन के प्रति दुःख प्रकट

१ माजनसात सतुर्वशी माता पृ० ४४

२ नायूराम शर्कर शर्मा शर्कर सत्यव पृ० १४७

३ वही पृ० १४२

४ वही पृ० १४७

५ वही पृ० १४८

६ वही पृ० १४६

७ वही पृ० १४७

८ वही पृ० १४६

९ वही, पृ० १४५

१० वही पृ० १४६

११ वही पृ० १६४

किया है। यह धार्मिक वण राष्ट्रीय हित को भूलकर स्वार्थ-साधन में सलग्न था। देशी राजाओं ने विषयाधीन होकर ही प्रधानता की बढियाँ कस ली थी। कवि हृदय वेदना के भार से बोझिल हो बैठोर बचन कह उठता है— होवे न एस पुत्र चाहे हो कुल क्षय हे हरे।^१ भविष्य ही सब दुगुणों का मूल है। नारियों की दुदशा कवि से देखी नहीं जाती। गुप्त जी ने भारत-दु के सदस्य देशवासियों की नारी के इस पतन पर रोने के लिए धार्मिक नस किया है। कवि की दृष्टि में समाज बजोड़ विवाह, धर्म परम्परा, वर-नन्या विक्रय का भड़का बना हुआ था। गुप्त जी ने गिना और साहित्य की दुर्घटना बस्त्या पर भी प्रकाश डाला था। गिना तो दाम्पत्य की बंझिया कठोर करने के लिए दी जाती थी। विधेयो शासन में दाँ मान वाली गिना, धर्म एवं राष्ट्रीयता से ज्युत कर दास्य की ओर प्रेरित करती थी।^२ हिन्दी साहित्य में अश्लील ग्रन्थों की भरमार हो रही थी जो राष्ट्रजीवन में अविचार की नींव डाल रहे थे। कवि का दुःख था कि बन्धेसर आजाद जैसे राष्ट्रीय जातिकारियों की बच्चा से साहित्य भंडार को क्यों नहीं भरा जाता।^३

शुकदेव बिहारी मिश्र ने भारतविनय में भारतवासियों के आपसी विरोध धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों फूट खादि का वर्णन किया था।^४ इन्होंने भारत की अवनत दशा का कारण भारतीयों को माना था। उदात्तवादी दल के प्रभाव के कारण इन्हें १९१६ ई० में भा विटिंग छासकों से बहुत आघात था।

महावीरप्रसाद द्विवेदी भीषर पाठक गणप्रसाद शुक्ल सनही रामचरित उपाध्याय ने भी सामाजिक दुदशा विषयकर नारियों की स्थिति पर अपनी वेदना काव्य के रूप में मुखरित की थी।^५

भारत की दुदशा के विविध पक्षों के प्रति कविवर ने खोम, आनोच, व्यस्य, वेदना की तीव्र अनुभूति को व्यक्त किया है। कभी उसने समाज अथवा देश के प्रति ऐहानुभूति प्रदर्शित की है कभी दुःख और कभी कटु व्यस्य कस है। तत्पर कवि के व्यस्य अधिन सीके हैं।

हिन्दी नाटकों में वर्तमान दुदशा के प्रति खोम और आनोच

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस समय साहित्य के धर्म धरा की तुलना में हिन्दीनाट्यकला का समुचित विवास नहीं हुआ था अतः युगीन जीवन की चरनीति

१ मणिलीनरुण गुप्त भारत भारती पृ० १११

२ वही पृ० ११३ १४५

३ वही पृ० ११८

४ वही, पृ० १२५

५ शुकदेव बिहारी मिश्र भारत विनय पृ० ४

६ प्रो० सुयोग्य हिन्दी कविता में युगान्तर पृ० २०६, २१०

था कि देशवासी मानसिक हास को प्राप्त होकर पश्चिमीकरण की ओर प्रवृत्त हो रहे थे।^१ पूर्ण जी ने भी भारत की अननति देखकर स्वदेशी के प्रयोग का उपदेश दिया था।

कविवर शर्कर ने भी पराधीनता के अभिजाप का विशोभपूर्ण वर्णन किया है।^२ उन्हें भी देश की आर्थिक दुर्दशा, राज कर्मचारियों द्वारा घूस लिया जाना और परत प्रता के कारण बढ़ती हुई तुल्य भावना असह्य थी।^३ उन्होंने राजनीतिक-दुर्दशा की अपेक्षा सामाजिक दुर्दशा के प्रकाशन पर अधिक बल दिया था। शर्कर जी ने सामाजिक दुर्दशा के प्रत्येक पक्ष पर लेखनी उठाई थी। कवि को दुःख था कि समाज में आचार विचार धर्मनिष्ठा प्रण पालन प्रभु प्रतिष्ठा विद्या-बल आदि का प्रभाव हो गया था।^४ देश जीवन अधविश्वास रुढ़ियों और पास्तण्ड म जकड़ा हुआ था।^५ धर्म के नाम पर व्यभिचारी पुजारी बाल ग्रहचारी बने हुए थे। विधवाओं की समाज में बुरी दगा थी। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित न होने के कारण निराश्रय अशिक्षित विधवा नारी देश के नतिक पतन में सहयोग दे रही थी।^६ कवि ने बाल विवाह की बुराइयों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। बूढ़ों द्वारा कुमारी कयाभा से विवाह कवि की दृष्टि में अनैतिक था। छुआछूत और पास्तण्ड के कारण ईसाई धर्म के प्रसार में सहायता मिल रही थी। साम्प्रदायिक विद्वेष राष्ट्रहित में घातक था।^७ अतः शर्कर ने सामाजिक अध पतन का भण्डाफोड किया है। अविद्यानन्द का ध्यायानर्त समाज पर कटु व्यंग्यात्मक काव्य है। इसी प्रकार एरण्ड-वन विडाल-व्याघ्र^८ पंच-युकार^९ आदि कविताएँ राजनीतिक सामाजिक आर्थिक दुर्दशा से सम्बंधित हैं।

राष्ट्रकवि मणिलीशरण गुप्त ने भी सामाजिक हास पर लोभ व्यक्त किया था। रईस ने भारत के राजा रईसों के भोग विलासमय जीवन के प्रति दुःख प्रकट

१. भास्करलाल चतुर्वेदी माता पृ० ४४
२. नाथूराम शर्कर गर्भा शर्कर सवस्व पृ० १४७
३. वही पृ० १४२
४. वही पृ० १४७
५. वही पृ० १४८
६. वही पृ० १४६
७. वही पृ० १४७
८. वही, पृ० १४६
९. वही पृ० १४५
१०. वही पृ० १४६
११. वही, पृ० १६४

किया है। यह धनिक वर्ग राष्ट्रीय हित की मूलभूत स्थापना-भाषन में सलग्न था। देशी राजाओं ने विषयाधीन होकर ही प्रधानता की थडिया कम ली थी। कवि हृदय वेदना के भार से बोझिल हो कठोर बचन बह उठता है— होव न ऐसे पुत्र चाहे हो कुल क्षय हे हरे।^१ अविद्या ही सब दुःखों का मूल है। नारियों की दुःखा कवि से देखी नहीं जाती। गुप्त जी ने भारतेन्दु के सह्य देशवासियों को नारी के इस पतन पर रोने के लिए प्रामाणिक किया है। कवि की दृष्टि में समाज बेजोड़ विवाह, धर्म परम्परा बर-नया विकल्प का झण्डा बना हुआ था।^२ गुप्त जी ने निम्ना और साहित्य की दुःख वस्था पर भी प्रकाश डाला था। क्षिप्ता तो दासत्व की बेडिया बँडोर करने के लिए दी जाती थी। विदेशी दासता में दी जाने वाली शिक्षा, धर्म एवं राष्ट्रीयता से व्युत्पन्न कर दासत्व की घोर प्रेरित करती थी।^३ हिन्दी साहित्य में अश्लील ग्रन्थों की भरमार हो रही थी जो राष्ट्रजीवन में अविचार की नींव डाल रहे थे। कवि को दुःख था कि 'अश्लील साजान' जैसे राष्ट्रीय कानिकारियों की कमा से साहित्य भंडार को क्यों नहीं भरा जाता।^४

शुक्रदेव बिहारी मिश्र ने भारतविनय में भारतवासियों के आपसी विग्रह धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों के दृष्टि का वर्णन किया था।^५ इन्होंने भारत की अवनत दशा का कारण भारतीयों को माना था। उदारवादी दल के प्रभाव के कारण इन्हें १९१६ ई० में भी ब्रिटिश शासकों से बहुत आशा थी।

महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक गयाप्रसाद शुक्ल सनेही रामचरित उपाध्याय ने भी सामाजिक दुःखा विक्षेपण नारियाँ की स्थिति पर अपनी वेदना काव्य के रूप में मुखरित की थी।^६

भारत की दुःखा के विविध पक्षों के प्रति कविबर्ग न सीम, आक्रोश, व्यथन वन्ता की तीव्र अनुभूति को व्यक्त किया है। कभी उसने समाज ध्वजा देग के प्रति संशुभ्रुति प्रदर्शित की है कभी दुःख और कभी कटु व्यंग्य बस है। सबर कवि के व्यंग्य अविन तीक्ष्ण हैं।

हिन्दी नाटकों में वर्तमान दुःखा के प्रति सीम और आक्रोश

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस समय साहित्य के धर्म धरा की तुलना में हिन्दीनाट्यकला का समुचित विकास नहीं हुआ था अथ युगीन जीवन की राजनीतिक

१ मयितागरण गुप्त भारत नारती पृ० १११

२ वही पृ० १११ १५५

३ वही, पृ० ११८

४ वही पृ० १२५

५ शुक्रदेव बिहारी मिश्र भारत विनय पृ० ४

६ प्रो० सुयोग्य हिन्दी कविता में युगान्तर पृ० २०६, २१०

सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षों के अभावों को दिग्दर्शित करने वाले नाटक प्रायः नहीं मिलते।

हिन्दी कथा साहित्य में वर्तमान दुदशा के प्रति शोक और आक्रोश

हिन्दी कथा-साहित्य में राजनीतिक दुदशा की अपेक्षा सामाजिक दुदशा के ही चित्र मिलते हैं। किंगोरीलाल गोस्वामी ने समाज के सजीव चित्र खींचने वाले उपन्यास लिखे थे लेकिन वास्तनामों के रूप रंग और चित्तानुपम वर्णनों की प्रमुखता के कारण उन्हें राष्ट्रीयता उद्बोधक उपन्यास के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता। लज्जा राम मेहता ने भूत रसिकलाल हिंदू रहस्य आदि पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित लिखे थे। इन उपन्यासों में राष्ट्र की समस्याएँ नहीं थी। इस क्षेत्र में भी सबप्रथम प्रेमचंद जी ने सेवासदन उपन्यास की रचना द्वारा राष्ट्रवाद के अभाववात्मक पक्ष से सम्बन्धित वेदव्यावृत्ति दहेजप्रथा रिव्वत जैसी राष्ट्रीयता में बाधक समस्याओं को लिया।

हिन्दी कहानियाँ में अवश्य तत्वासीन दुदशाग्रस्त स्थिति के अनेक पक्षों को लिया गया था। मास्टर भगवानदास ने सन् १९०२में 'प्लग की चुटेल' कहानी सामाजिक अंधविश्वास के विन्दन के हेतु लिखी थी।

जयशंकर प्रसाद ने ग्राम कहानी में देश की राजनीतिक दुदशा की ओर संकेत किया है। विदेशी साम्राज्यवाद में कृषक वर्ग की दशा अति दीन थी। छल से महाजन उनकी जमीन पर अधिकार कर लेते थे।^१ म न मृणालिनी में प्रसाद जी ने भारत की विधवा नारी की दयनीय अवस्था की ओर संकेत करते हुए शोकप्रकट किया है कि 'हासो-मुखी समाज बगुला भक्तों को परम धार्मिक समझता था।' सामाजिक अंध विश्वास जैसे समुद्र यात्रा निषेध और अन्तर्जातीय विवाह में होने का उल्लेख भी उन की इस कहानी में मिल जाता है।

चन्दधर शर्मा गुलेरी की कहानियों में भी सामाजिक दुर्व्यवस्था का वर्णन मिल जाता है। अपनी सुलभम जीवन (१९११) नामक प्रेम-कथा में गुलेरी जी ने बालविवाह जती प्रथा पर आक्षेप करते हुए लिखा है— हिंदू समाज ही इतना सदा हुआ है कि हमारे उच्च विचार कुछ चल ही नहीं सकते। अकेला घना भाव नहीं फोड़ सकता। हमारे सबविचार एक तरह के पशु हैं जिनकी बलि माता पिता की त्रिद और हठ की वशी पर बढ़ाई जाती है। भारत का उद्धार तब तक नहीं हो सकता। इसी प्रकार 'बुद्ध का काटा' में भी वास्तविवाह की प्रथा की ओर ध्यान

१ हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक अध्ययन पृ० १२६

२ जयशंकर प्रसाद छाया पृ० २३

३ वही पृ० १११

४ गुलेरी जी की अमर कहानियाँ पृ० ३ सम्पादक—दाक्षिणर गुलेरी

५ वही पृ० १७

घाट्ट किया है। यद्यपि समाज में कुछ लोग बाल विवाह के विरोधी हो गये थे लेकिन प्रायः समाज में उनकी बदनामी होती थी। विवाह में लोग मकान और जमीन गिरवी रखकर जीवन भर के लिए कपासी का कामल ओढ़ते थे। इसी प्रकार जबकि दत्त शर्मा ने 'विधवा' कहानी में भारतीय विधवा की दयनीय अवस्था की ओर संकेत किया है। शर्माजी ने समाजसुधार की भावना से प्रेरित होकर अपनी विधवा को 'सेन्सु हिल्य पुस्तक' की सहायता से शिक्षित कर स्वावलम्बन की महत्ता सिद्ध की है। नारी शिक्षा द्वारा समाज की दुदशा का निराकरण हो सकता था। प्रायः यह कहा गया कि बगनात्मक शक्ती में लिसी गई थी।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि दश दुदशा का सर्वाधिक बगन कविता द्वारा किया गया। सत्यवात् नया साहित्य द्वारा। सामयिक समस्याओं को लेकर लिखे गए नाटकों का प्रभाव था।

राष्ट्रवाद का भावार्थमय पक्ष राष्ट्रीयता उद्बोधक विभिन्न साधनों की हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में ही देश की राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसारण समाजसेवा से निश्चलकर जन-जीवन में प्रसारित होने लगी थी। कांग्रेस ने भी अनुनय विनय की नीति का परित्याग कर धार्मिक और आत्मावलम्बन की नीति ग्रहण कर ली थी। अब धर्म जो की 'माय प्रियता' उदारता आदि से विश्वास उठ गया था। अब राष्ट्रीय नेताओं ने देश की दयनीय अवस्था के सुधार के लिए ठोस कदम उठाया। लाल कृष्ण की वग भग नीति ने विद्रोहाग्नि में वृत्तावृत्ति का काम किया था। बंगाल का प्रश्न सम्पूर्ण भारत का प्रश्न बन गया था। राष्ट्रीयता राष्ट्र पिता और नवचैतन्य का काम बाबू बिपिनचन्द्रपाल ने सम्पूर्ण देश में धूम धूम कर दिया। राष्ट्र की प्राधिक स्थिति मजबूत करने के लिए स्वदेशी आंदोलन छड़ा गया। अपने युग की राष्ट्रीयता उद्बोधक काम प्रणाली को हिन्दी लेखकों ने पूर्ण अभिव्यक्ति दी है।

स्वदेशी आंदोलन

इस युग के प्रायः सभी राष्ट्रीय साहित्यकारों ने स्वदेशी को स्वदेशी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया है। वे जानते थे कि स्वदेशी से ही भारत का उत्थान हो सकता है। विदेशी वस्तुओं के विजन के कारण ही भारत का धन विदेश जाता रहा है और देश दिन प्रति दिन निधनता से प्रसिद्ध हो रहा है। राय दबीप्रसाद पून ने स्वदेशी के इस की रचना कर स्वदेशी हिन्दू मुस्लिम एवम् सामाजिक समूहों का

१ गुलेरी जी की अमर कहानियाँ पृ० १८ सम्पादक—शक्तिधर गुलेरी

२ २१० धीरूपासाल आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास पृ० १२६

प्रकाशक—हिन्दी परिषद्, बिम्बिसारास्य प्रयाग तृतीय संस्करण

प्रयास किया था। उन्होंने स्वदेशी के विषय में लिखा था —

देशी प्यारे भाइयो ! हे भारत सन्तान ।
 अपनी माता भूमि का है कुछ तुमको ध्यान ?
 हे कुछ तुमको ध्यान ? क्या है उसकी कत्ती ?
 गोमा बेती नहीं किसी को निद्रा ऐसी ॥^१

पूण जी की राष्ट्रीय भावना अति उदार थी। अतः उन्होंने परमेश्वर की भक्ति राजभक्ति के साथ सुवम सहित सच्ची देशभक्ति का उपदेश दिया था—

मन की सेवा के सुनो मुख्य विद्वा हैं चार
 १ वेग दत्ता का मनन गुभ २ उन्नति-पथ विचार ।
 ३ दाय समय विश्वास विवित जो धम प्राय का ॥^२

साम्प्रतयिक एकता भी स्वदेशी का ही प्रमुख भग थी। अतः 'पूण जी ने उसके विषय में लिखा था —

बढ़े हो सब एक के नहीं बहस बरकार
 है सब कौमों का वही खालिफ़ धीर करतार ।
 खालिफ़ धीर करतार बहो मासिक परमेश्वर,
 है जवान का भेद नहीं मानी में अन्तर ॥^३

उनका स्वदेशी का आदेश था—

पानी पीना देश का खाना देशी अन्न
 निमल देशी खिरी से नस नस हो सम्पन्न
 नस नस हो सम्पन्न तुम्हारी उसी खिरी से,
 हृदय मृदुत सर्वांग नलों तकसेकर शिर से ॥^४

उन्होंने देशवासियों से कहा था कि गाढ़ा श्रीना जो भी मिले पर स्वदेशी ही पहनो। इस भारत देश के कोरी श्रीर जुलाहे भूखे मर रहे हैं और कला-वैद्यन विनष्ट हो रहा है क्योंकि स्वदेशी की उपसा हो रही है।

कवि ने स्वदेशी की पुकार मचात हुए कहा था कि दलित व्यवहार की छोटी से छोटी वस्तु भी या तो स्वदेशी होनी चाहिये अथवा उनका प्रयोग न करना चाहिए।^५

१ हरबालुसिंह पूणपरग पृ० १७६ प्रकाशक—इंडियन प्रेस लिमिटेड
 प्रयाग, प्रथमावृत्ति सन् १९४१ ई०

२ वही, पृ १७६

३ पूर्ण परग पृ० १८५

४ वही पृ० १८६

५ वही पृ० १६१

धीधर पाठक और मैथिलीशरण गुप्त ने भी स्वदेशी से प्रभावित होकर काव्य-रचना की थी। पाठक जो ने स्वदेश विज्ञान^१ लिखा था। मैथिलीशरण गुप्त ने भारत भारती में विदेशी प्रचार पर होम-व्यक्त कर अप्रत्यक्ष के रूप से स्वदेशी प्रचार पर बल दिया था।^२

हिन्दी कथा-साहित्य में प्रसाद जी की शरणागत^३ कहानी में भारतीय सभ्यता सङ्गति, आचार विचार की थोपटता का प्रतिपादन किया गया था। पाश्चात्य नारी एलिस ठाकुर किशोर मिह की परनी मुकुमारी में प्रभावित हो अन्त में भारतीय वेगमूपा में विदा होती है। अतः कथा-साहित्य में भी भारतीयता अथवा स्वदेशी का स्वर गूँजना आरम्भ हुआ गया था।

उप राष्ट्रीय विचारधारा की साहित्य में अभिव्यक्ति

सन् १९०५ से १९०७ तक उप राष्ट्रीयवादियों का प्राधाय था। सरकार की कठोर दमन नीति ने लोकभाव तिसक द्वारा प्रसारित उप राष्ट्रीयवादियों को दवाने के लिए कारावास में कठोर दण्ड का विधान किया। यह आन्दोलन दबा लिया गया लेकिन तिसक के महान् एवं दृढ़ व्यक्तित्व ने गांधी जी के आगमन के पूर्व तक भारत की राष्ट्रीय विचारधारा का नेतृत्व किया। हिन्दीसाहित्य अपने युग की उप राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित अवश्य हुआ था लेकिन प्रस एक्ट की कठोरता के कारण, इसकी अभिव्यक्ति में अधिक समय नहीं था।

हिन्दी कविता में माखनलाल चतुर्वेदी माधव शुक्ल ने अपने युग की इस राष्ट्रीय विचारधारा की सघन अभिव्यक्ति की है। लोकभाव बाल गंगाधर तिलक विपिनचन्द्र पाल और लाला लाजपत राय — राष्ट्रीय जागरण के तीन प्रमुख नाम थे। इनसे भारत माता को बहुत आगा थी। लोकभाव तिलक की राष्ट्रीयता का मूल प्रकृतत्व भारतीयता थी। वे गीता की अमृतता में विश्वास रखते थे। उन्होंने देश की कम का सन्धि दत्त हुए पूरा स्वतंत्रता की मांग की थी। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता देश में ऐसे बालक हो^४ जय गीत कविताएँ तिसक की विचारधारा का व्यक्त रूप हैं। प्रियप्रवास के कृष्ण और राधा के चरित्राचन में हरिऔध जी तिसक की राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित हैं। उन्होंने कृष्ण का चरित्र नितान्त मनीन रूप में प्रस्तुत किया है। कृष्ण स्वजाति और स्वदेश के उद्धार में समन दिया गया है।^५ विमोगी हरि ने गीता रहस्य^६ में गीता की राष्ट्र-जहाज कहा था।

१ धाधर पाठक भारत भीत पृ० ६७

२ मैथिलीशरण गुप्त भारत भारती पृ० १०३

३ अयनकर प्रसाद छाया पृ० ४३

४ माखनलाल चतुर्वेदी माता पृ० ४२

५ वही पृ० ४८

६ अयोध्यामिह उपाध्याय हरिऔध प्रियप्रवास पृ० १७४

७ विमोगी हरि और-सतसई : पृ० ७५

तिलक के राष्ट्रवाद का मूल प्रकृतत्व का भारतीय सांस्कृतिक भावना एवं उसकी पुरातन रीति। अतीत-भारत-गान के अंतर्गत यह स्पष्ट किया जा चुका है कि माखनलाल चतुर्वेदी मयिलीगरण गुप्त जयशंकर प्रसाद सियारामशरण गुप्त ने भारतीय भावना सृष्टि पुरातन रीति के प्रकाशन के लिए गूढजा के चरित्रों का अनुलेखन किया था। साहित्य में भारतीय सांस्कृतिक भावनाओं का प्रतिष्ठा के लिए उन्हें लोकमान्य तिलक से प्रेरणा मिली होगी। रघुनारायण पांडेय ने 'तिलक तिरोधान' लोकमान्य तिलक के निधन पर लिखा था। निःसंदेह उनकी मृत्यु का साहित्यिका को भी अतीव दुःख हुआ था।

स्वर्गीय बाबू रामप्रताप गुप्त के महाराष्ट्र वीर नामक ऐतिहासिक उपन्यास में तिलक की विचारधारा को प्रच्छन्न रूप में प्रतिध्वनित किया गया है। तिलक भी महाराष्ट्र वीर थे इस उपन्यास में उनके सहज कुमार भी महाराष्ट्र में ही नहीं सम्पूर्ण भारत में वीरता की पताका फहराना चाहता है। मग्यासी जी कमप्यता का उपदेश देते हैं— महाराष्ट्र वीर पुगवा। प्राणा की माया त्याग भारत-जननी की सेवा करो। यह तुम्हारा ऐक्य-शाली बस जीव धनो से वसक्ति हो रहा है। तुम्हारे पुरातन धवल-यश में धन्वा लग रहा है। आर्यों की सचित कीर्ति का विनाश हो रहा है। शोक है कि उत्तर भारत में कोई भी भारत का सूच्चा सबक जहाँ देख पड़ता। नहीं नहीं। ऐसा क्या कहें? वीर अवश्य है पर सब अवसर की ताक में लगे हुए हैं।

हिन्दी साहित्य में सर्वाधिक प्रयत्न प्राचीन सृष्टि की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। यही भारतीय जीवन-दर्शन की स्थापना तिलक का इष्ट थी।

होमरूल आन्दोलन

श्रीमती एनीबेसण्ट और लोकमान्य तिलक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी के साथ स्वराज्य की मांग भी प्रबल रूप में रखी गई थी। माखनलाल चतुर्वेदी ने इस आन्दोलन के स्वर में स्वर मिलाते हुए लिखा था—

आय-कीर्ति का स्तम्भ अयोध्या में अब गड़ जाने दे,

राम राज्य का भ्रजा, नभ-से पुन रगड़ जाने दे।^१

नारी को भी इस संग्राम में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रेरणा दी गई थी। सीरन्दाजी में सीता राम से सीर बनाने के लिए मांगती है। बाध्य-कला के गुन्दर रूप में चतुर्वेदी जी ने अपने युग की नारी जाति की अभिव्यक्ति किया है। स्वराज्य

१ रघुनारायण पांडेय पराग पृ० २५ अग्रमावृत्ति, सं० १९८१ गंगा पुस्तक

माता कार्यालय २६ २० अमीनाबाद पार्क सलनऊ

२ रामप्रताप गुप्त महाराष्ट्र वीर पृ० ५५

३ माखनलाल चतुर्वेदी माता पृ० २७

४ यही पृ० २८

प्राप्ति के लिए तिलक न देनावासियों का कम करने के लिए क्षान्तिचरण धाराधना के लिए उत्तर कर दिया था ।^१ निराशा छोड़कर देश के घोर बच्चों को स्वराज के प्रण के लिए प्रयत्नित किया ।^२ रामनरेश त्रिपाठी ने भी मिलन नामक प्रेम-कहाना में युगीन स्वाधिकार प्राप्ति की दृढ़ पुकार की थी —

पद पद-बलित स्वदेश भूमि का

ससो करे उद्धार ॥

हम मनुष्य होकर क्यों छोड़े

निज पशुक अधिकार ॥^३

गांधी जी का अहिंसात्मक सत्याग्रह

महत्मा गांधी ने अमावासी में सौटकर भारत की राजनीतिक गतिविधि का मूढम निरीक्षण प्रारम्भ किया । कृपकृष्ण म जाशुति फलावर राष्ट्रीय आन्दोलन को जन आन्दोलन का रूप प्रदान करने का श्रेय गांधी जी को है । १९२० ई० के पूर्व ही कृपकृष्ण के दो प्रदान चम्पारन तथा देहा म सन् १९१७ और १९१८ में हो चुके थे । गांधी जी ने भारतीय किसानों को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाकर बड़े हुए लगान एकमुश्त रकम तथा अन्य अवध रकमों का अहिंसात्मक विरोध करना सिखाया था । भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में मर्य एवं अहिंसा पर आधारित आन्दोलन का मूलपात गांधी जी की नवीन दन था ।

हिन्दी काव्य क्षेत्र में माखनलाल खतुबेदी ने गांधी जी को सत्य अहिंसात्मक नीति का जय जयकार किया था । अयोकिन भाषा में उन्होंने लिखा था —

जय जय विजय-स्वरूप

पाप के प्यारे जय जय

गलत न सुना बाह

सारथी ग्यारे जय जय

जगमग भारत जय

नये कृतिकारी जय जय

पूज्य प्रजापति रूप

मये धनदारी जय जय ।

जय भाग्य मिथीनी ससते

जगती के धायेन जय

१ माखनलाल खतुबेदी माता पृ० ३०

२ वही, पृ० ३७

३ रामनरेश त्रिपाठी मिलन पृ० ६ संगीतित बाबरी संस्करण, स० १९८२
प्रकाशक—हिन्दी भवन प्रकाश

जय गुमराहों की राह—

जय, उठतों के आवेग जय।^१

१९१६ ई. में गांधी जी के दश आगमन के पश्चात् ही चतुर्वेदी जी ने जीवित जोश कविता लिखी थी। गांधी जी ने सत्याग्रह आन्दोलन द्वारा कष्ट सहन का अपूर्व आदर्श रखा था। सत्याग्रही धीरों को सर्वस्व बलिदान कर सह्य कारावास दण्ड सहन करने का आदेश दिया था। चतुर्वेदी जी ने उनकी नीति की पुष्टि में प्रतीकारमक शैली में कहा था —

देश के बदनोय धनुवेव कष्ट में लें न किसी को छोड़

देवकी मातायें हों साथ पदों पर जाऊंगा मैं लोट।

जहां तुम मेरे हित तयार, सहोगे कष्ट कारागार।

वहां बस मेरा होगा धाम गम का प्रियतर कारागार ॥^२

रामनरेश त्रिपाठी के मिलन कथाकाव्य की विजया सत्य प्रेम और सेवा का व्रत धारण कर गांव-गांव में घूम कर सेवा-काय साधती है।^३ यहाँ पर गांधी जी का प्रभाव लक्षित होता है।

गांधी जी ने प्रारम्भ से ही साम्प्रदायिक एकता पर बल दिया था। माखनलाल चतुर्वेदी ने हिन्दू और मुसलमानों को हिन्दमाता की 'बोनों भाँख' कहा था।^४ सनेही और मैमिलीशरण गुप्त का 'आत्त कृपक' तथा 'बिसान लिखने की परणा' गांधी जी से मिली होगी। सत्याग्रह आन्दोलन से सम्बन्धित इन कविता की अपर रचनाओं का रचनाकाल नहीं मिलता है, भन उह शोध विषय के अन्तर्गत नहीं लिया गया है।

बल और बलिदान का प्राधान्य

सोहमान्य तिलक ने बर्मयोग की दीक्षा दी थी। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और अयाय के निराकरण के लिए बल प्रयोग का उपदेश दिया था वही तिलक का भी मूलमंत्र था। तिलक के विद्वानों का पीछण करते हुए सनेही जी ने लिखा था —

जो साहसी नर है जगत में कुछ वही कर जायगा

निज बेग हित साधन करेगा अमर यग धर जायगा

आत्मा अमर है बेह नश्वर है है समझ जिसने लिया।

अप्याय की सतवार से वह क्यों भसा कर जायगा ?

१ माखनलाल चतुर्वेदी माता पृ० ५१

२ वही, पृ० ६६

३ रामनरेश त्रिपाठी मिलन पृ० ६६

४ माखनलाल चतुर्वेदी माता पृ० ६५

मैथिली-गण गुप्त ने 'जयद्रथ-वध' की रचना तिलक द्वारा प्रप्त बल की प्रधानता की पुष्टि के लिए की होगी अभिमन्यु-वध से सतप्त अर्जुन की कृष्ण आश्वस्त करते हुए गीता के उपदेश की ओर सकेत करते हैं। बल की महत्ता उद्घोषित करते हुए कृष्ण कहते हैं —

रण मे मरण सन्निध जनों की स्वयं देता है सदा
है कौन ऐसा विडम मे जोता रहे जो सखदा ?

कृष्ण अर्जुन को वरियो से भयाय का बदला सन का भावना दत हैं। इस लण्ड-काव्य के प्रारम्भ में ही गुप्त जी ने कह दिया था —

अधिकार लोकर बठ रहना यह महा दुष्कर्म है
'पायाय अपने बाधु को भी दण्ड देना धर्म है ॥'

युद्ध में अभिमन्यु का प्राणोत्सग बलिदान का महत्व प्रतिष्ठित करता है।

रामनरेश त्रिपाठी ने प्रणय क्या के माध्यम से 'मिलन' नामक क्या-काव्य में अपनी राष्ट्रीय भावना अति कुशलता एवं कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त की है। इस काव्य प्रबन्ध में स्वदेश-सेवा-व्रत में तत्पर युवा विद्वान् शासको को बल द्वारा प्रेरित करने में विश्वास-स्पष्ट है —

भग्न भग्न मैं हूँ श्वापत इन समय जनक विमल विचार ।
उन्हें बल जग भी उठत है उनका सत् पुकार ॥
प्रतिफल देना उन्हें उचित है—धर-विकसल-दुःखान
निश्चय है उनका धर्म होगा बहुत शीघ्र अवसान ॥'

बल और बलिदान का भूल स्रोत स्वराज्य प्राप्ति की अमर्त्य आशा थी जिसकी भूलव भी इस काव्य लण्ड में मिल जाती है।

मातनसात चतुर्वेदी ने भी सफलता प्राप्ति के लिए बल और बलिदान को आवश्यक माना था —

प्रलय-कारिणी युवक 'विल' की क्या मुन पाये बात नहीं ?
भीष्म प्रतिज्ञा सय युग-कीर्ति पाय-पुत्र-व्रत सात नहीं ?
भूलो मत लिल लो नि सग्य इसे हृदय में पक्की मान
भारत का सध कुल हरने भारत के भावी विद्वान ॥'

प्रो. मुषी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस समय बहुत सी उग्र कविताएँ बेबल जनता के कण्ठा से ही मुसरित हुई थीं। बठोर प्रतिबन्धों के कारण पत्र पत्रिकाओं में छप नहीं पायी थी।

१ मैथिली-गण गुप्त जयद्रथ वध पृ० ३

२ रामनरेश त्रिपाठी मिलन पृ० ५

३ मातनसात चतुर्वेदी माता पृ० ४६

४ प्रो० मुषी हिन्दी कविता में युगांतर पृ० २७३

गांधी जी का राष्ट्रवाद शारीरिक बल की अपेक्षा आत्म बल पर आधारित था। इस कारण बल की अपेक्षा केवल आत्मबलिदान पर उन्होंने विशेष बल दिया था। सत्याग्रह के लिए बलिदान आवश्यक शर्त थी। उनके बलिदान का स्वरूप असहयोग आंदोलन के समय अधिक स्पष्ट हुआ। अतः साहित्य में गांधीवादी बलिदान की अभिव्यक्ति का विवेचन साध विषय के अंतर्गत किया गया है।

भारत का भविष्य

भाषा और आत्मविश्वास के नवीन वातावरण में देशवासियों की कल्पनाशक्ति ने स्वराज्य और भारत के भविष्य का भी स्वप्न देखना प्रारम्भ कर लिया था। कविता की लेखनी भी अतीत से वर्तमान पर आकर ठहरी नहीं। वह भविष्य के आनंद से भी अनुरजित हो गई। मधिसीशरण गुप्त ने भारत भारती में अतीत खण्ड और वर्तमान खण्ड के साथ भविष्यत् खण्ड भी लिखा है। उन्होंने भारतवासियों को जागृति का संदेश सुनाकर आशुतोष भविष्य की कल्पना की है। उनके मतानुसार यदि भारतवासी अपने पूर्वजों के आलोचक सत्यशील आदि सद्गुणों को अपना लें तो भारत का गौरव हीम पुनः आलोकित हो सकता है। वह एकता की भावना को अपना कर जनता के आसन पर आरुढ़ हो सकता है।^१ गुप्त जी ने भारत के भविष्य को साम्प्रदायिक भेदभाव से मुक्त देखना चाहा था।^२ उनका कथन था कि नवीन वज्ञानिक साधनों से देश को भविष्य में लाभ हो सकेगा।^३

भारत के भविष्य के सम्बन्ध में प्रायः सभी साहित्यकार आशुचित्त थे। जैसा कि इस युग के साहित्य की राष्ट्रीय विचारधारा के विवेचन से स्पष्ट है।

निष्कर्ष

भारतेन्दु युग में राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ था। अतः उस युग के साहित्य ने भी अपने युग की राष्ट्रीय विचारधारा के प्रारम्भिक रूप को प्रतिबिम्बित किया। द्वितीय युग में राष्ट्रवाद का समुचित विकास हो चुका था। इस कारण साहित्य में भी अतीत-गीत-गान वर्तमान के प्रति लोभ और आकांक्षा, स्वराज्य प्राप्ति के लिए विविध साधनों और लक्ष्य की एकता आदि राष्ट्रवाद के विविध पक्षों की संतुष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। भारतन्दु काल में भाषावादिता का अभाव था। वर्मण्यता के स्थान पर सोन का आह्वान था। लेकिन द्वितीय युग का साहित्य आत्म, कम और बल-बलिदान से संबंधित है। अपने युग की विरासत राष्ट्रवादिता की अभिव्यक्ति में साहित्य पूर्णतया सचेत है। कुछ साहित्यकार नरम-दल की राष्ट्रीयता के समर्थक हैं और अन्य उग्र राष्ट्रवाद के। भारतन्दु युग की अपेक्षा अग्रज दासका की दमन नीति

१. मधिसीशरण गुप्त, भारत भारती, पृ० १५६

२. वही पृ० १५७

३. मधिसीशरण गुप्त, भारत भारती, पृ० १६२

भी अधिक कठोर हो गई थी। कठिन प्रतिबन्धों के बीच माखनलाल चतुर्वेदी प्रभृति विद्वानों ने अपने युग की राजनीतिक गतिविधि ग्रासन सम्बन्धी अवाय प्रत्याचार को ब्रितने निराक रूप से अभिव्यक्त किया है वह प्रशंसनीय है। राष्ट्रवाद के विकास के प्रत्येक चरण को वाणी प्रदान कर हिन्दीसाहित्य प्रणेताओं ने केवल गुण घम का ही निषाह नहीं किया था, अपितु देशवासियों की राष्ट्रियता के उद्भूत कर्म भी सहायता पहुँचाई थी।

इस काल के हिन्दीसाहित्य में राष्ट्रवाद की सर्वाधिक अभिव्यक्ति काव्य एवं निबन्ध अथवा लेखों में हुई थी। नाटक अथवा कथा साहित्य द्वारा राष्ट्रीय भावना के प्रतिबिम्बन में अधिक सहायता नहीं मिल सकी। इसका कारण यह था कि कुछ काल तक नाटकों के विकास की गति रुक-सी गई थी और कथा-साहित्य का भी समुचित विकास नहीं हुआ था।

गांधी जी का राष्ट्रवाद शारीरिक बल की अपेक्षा आत्म बल पर आधारित था इस कारण बल की अपेक्षा केवल आत्मबलिदान पर उन्होंने विशेष बल दिया था। सत्याग्रह के लिए बलिदान आवश्यक शर्त थी। उनके बलिदान का स्वरूप असहयोग आन्दोलन के समय अधिक स्पष्ट हुआ। अतः साहित्य में गांधीवादी बलिदान की अभिव्यक्ति का विवेचन शोध विषय के अन्तर्गत किया गया है।

भारत का भविष्य

भाषा और आत्मविश्वास व नवीन वातावरण में देशवासियों की कल्पनाशक्ति ने स्वराज्य और भारत के भविष्य का भी स्वप्न देखना प्रारम्भ कर दिया था। कवियों की कलमों ने अतीत से वर्तमान पर आकर ठहरी नहीं वह भविष्य के आलोक में भी अनुरजित हो गई। मयित्रीनगर गुप्त ने भारत भारती में अतीत खण्ड और वर्तमान खण्ड के साथ भविष्यत् खण्ड भी लिखा है। उन्होंने भारतवासियों का जागृति का संदेश सुनाकर आशामय भविष्य की कल्पना की है। उनके मतानुसार यदि भारतवासी अपने पूवजा के आलोचिक सत्यशील आदि सद्गुणों को अपना लें तो भारत का गौरव-दीप पुनः आलोकित हो सकता है। वह एकता की भावना को अपना कर उन्नति के आसन पर आरुढ़ हो सकता है।^१ गुप्त जी ने भारत के भविष्य को साम्प्रदायिक भेदभाव से मुक्त देखना चाहा था।^२ उनका कथन था कि नवीन वैज्ञानिक साधनों से देश को भविष्य में लाभ हो सकेगा।^३

भारत के भविष्य के सम्बन्ध में प्रायः सभी साहित्यकार भाषावित्त से जैसा कि इस युग के साहित्य की राष्ट्रीय विचारधारा के विवेचन से स्पष्ट है।

निष्कर्ष

भारतेन्दु युग में राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ था। अतः उस युग के साहित्य ने भी अपने युग की राष्ट्रीय विचारधारा के प्रारम्भिक रूप को प्रतिबिम्बित किया। निम्नी युग में राष्ट्रवाद का समुचित विकास हुआ था इस कारण साहित्य में भी अतीत-गौरव-गान वर्तमान के प्रति शोभ और आशा, स्वराज्य प्राप्ति के लिए विविध साधनों और सत्य की एकता आदि राष्ट्रवाद के विविध पक्षों की संक्षिप्त अभिव्यक्ति मिलती है। भारतेंदु काल में आगावांन्ति का अभाव या कमजोरता के स्थान पर रोदन का अह्वान था लेकिन विदेशी युग का साहित्य आत्म, धर्म और बल-बलिदान से सम्बन्धित है। अपने युग की विकसित राष्ट्रवादिता की अभिव्यक्ति में साहित्य पूर्णतया सचेत है। कुछ साहित्यकार नरम-दल की राष्ट्रीयता के समर्थक हैं और अन्य उग्र राष्ट्रवाद के। भारतेंदु युग की अपेक्षा अग्रज दासकों की दमन नीति

१ मयित्रीनगर गुप्त भारत भारती पृ० १५६

२ वही पृ० १५७

३ मयित्रीनगर गुप्त भारत भारती पृ० १६२

भी अधिक कठोर हो गई थी। कठिन प्रतिवधों के बीच माखनलाल चतुर्वेदी प्रभृति विगाना ने अपने युग की राजनीतिक गतिविधि शासन सम्बन्धी अय्याय अत्याचार को जितने निराक रूप से अभिव्यक्त किया है वह प्रशंसनीय है। राष्ट्रवाद के विकास के प्रत्येक चरण को वाणी प्रदान कर हिन्दीसाहित्य प्रणेताओं ने केवल युग धर्म का ही निर्वोह नहीं किया था अपितु देशवासियों की राष्ट्रीयता के उद्देश में भी सहायता पहुंचाई थी।

इस काल के हिन्दीसाहित्य में राष्ट्रवाद की सर्वाधिक अभिव्यक्ति काव्य एवं निबन्ध अथवा लेखों में हुई थी। नाटक अथवा कथा साहित्य द्वारा राष्ट्रीय भावना के प्रतिबिम्बन में अधिक सहायता नहीं मिल सकी। इसका कारण यह था कि कुछ काल तक नाटकों के विकास की गति रुक-सी गई थी और कथा-साहित्य का भी समुचित विकास नहीं हुआ था।

राजनीतिक परिस्थितिया (१९२० से १९३७ तक)

भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी के प्रवर्णन पूर्व ही लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुष देशवासियों के सम्मुख भारतीय आध्यात्मिकता की सुदृढ़ आधारगिरी पर आधारित राष्ट्रियता का समुन्नत रूप प्रस्तुत कर चुके थे। जसा कि भूमिका सङ्ग में उल्लिखित है सबप्रथम तिलक ने राष्ट्रवाद को उदारवादिया की घोषणाओं तथा वक्तव्यों की परिसीमा से मुक्त कर व्यावहारिक सत्य का रूप प्रदान किया था।¹ उनके व्यक्तित्व का राष्ट्र निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ा था। उनकी राजनीति कांग्रेस मण्डल तथा कौंसिल भवन की सीमा में बंधी न रह कर जनता तथा गली बाजारों में फल चुकी थी। देश के राजनीतिक क्षेत्र में स्वायत्तहित दंगमन्त्रित त्याग तथा नवीन आत्मविश्वास की भावना भर गई थी। तिनक की राष्ट्रीयता प्रजातन्त्रात्मकता थी।² वह अधिक मनोवैज्ञानिक भी थी क्योंकि वे इस तथ्य से भरी भांति परिचित थे कि जनता से ऐसा निवृत्तन करना चाहिए जो उनकी बुद्धि का नहीं, उनके हृदयतल का स्पष्ट करने वाला हो, उनके राजनैतिक धातु को नहीं, आध्यात्मिक चेतना को छू दे।³ अतः उन्होंने भारतीयों का ध्यात उनके अतीत गौरव की ओर आकृष्ट किया, जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नई आस्था, एक नई जागृति और एक नया विश्वास भर दिया।

तिलक के पश्चात् भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन गांधी जी ने किया। वे तिलक के परिवर्तित एवं परिशोधित संस्करण थे। उन्होंने अपने युग की विभिन्न राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक विचारधाराओं का समन्वय कर राष्ट्रवाद का सुविकसित एवं समुन्नत रूप देश के सम्मुख रखा। स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा स्वामी विवेकानन्द की धार्मिक राष्ट्रीयता तथा प्राचीन सांस्कृतिक पुनरुत्थान सम्बन्धी आन्दोलन में उनकी पूर्ण आस्था थी तिलक की प्रजातन्त्रात्मक राजनीति में

1 'Tilak has contributed more by his life and character than by his speeches or writings to the making of the new nationalism'
Dr M.A Buch The Development of Indian Political Thought

2 ibid Page 25

3 ibid Page 26

उनका घट्ट बिरास था और बिन्दू धीरे की भाँति उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए आध्यात्मिकता से प्रेरणा ग्रहण की और गोपालकृष्ण गोखले के समान व अत्यधिक उदार विचारों के थे।^१ वे विराधियों के साथ घुसा नहीं प्रेम करते थे। गांधी जी की राष्ट्रीयता में नतिकता तथा आध्यात्मिकता की मात्रा अधिक थी।^२ उसमें कुटिलता कूटनीतिकता प्रयत्नवादी भावों का कोई स्थान नहीं था।^३ उनकी विचारधारा गीता से विग्न प्रभावित थी तथा टाल्सटॉय और यूरो से भी उन्हें उसके निर्माण में सहायता मिली थी।

सन १९२० ई० से सन १९२७ ई०

गाँधीजी के राजनीतिक क्षेत्र में आगमन के साथ ही देश में तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी जिन्होंने सम्पूर्ण देश को एक स्वर तथा एकमत से उनके साथ कर लिया वे तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ थी १९१६ में जनता की इच्छा के विरुद्ध रासेट ऐक्ट का पास होता^४ जलियावाला बाग की नगस एवं अमानुषिक घटना तथा खिलाफत का प्रश्न। महात्मा गाँधी ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि रासेट ऐक्ट भारतवासियों के अमानुषिक विचारों का वाक्य है। ० मार्च १९१६ को इस कानून के विरोध में दिल्ली में प्रार्थना तथा हड़ताल का गई जो बहुत सफल रही किन्तु सरकार की दमन नीति के कारण गोलियाँ चली। १३ अप्रैल को अमृतसर के जलियावाला बाग में विराट सभा का आयोजन किया गया। अब विदेशी सरकार की क्रूरता सीमा का उल्लंघन कर गई। निरन्तर जनता पर तब तक गोनियाँ की वर्षा हुई जब तक कि सेना के पास उनका भंडार खाल न हो गया। जलियावाला बाग की दुस्तर घटना घने जिसमें निरी भारतीय जनता निरपराध मारी गई। पञ्जाब में मादाल ता द्वारा शासन हुआ। इससे सम्पूर्ण देश में एक तूफान सा आ गया और अपराधी शासकों की दण्ड देने का मांग चतुर्दिग उठी। देशवासियों की उत्तेजना को शांत करने लिए और पञ्जाब की अमानुषता की जाच के लिए हटर बनेनी की स्थापना हुई किन्तु वह अपनी निष्पक्षता दे नहीं। भारतवासी अमानुष तथा विग्न की भाँति में जल उठे। उन्होंने विदेशी सरकार में पाय का आग त्याग दिया। जनता ने विरोह के उपाद में

1 It is only when politics becomes our religion and religion becomes our politics that we in India can solve all our problems

Dr M A Buch Rise and Growth of Indian Nationalism Page 5

2 ibid Page 17

3 ibid Page 15

४ 'रासेट में रासेट ऐक्ट की परिभाषा उद्गार की गई परन्तु सरकार ने इसकी कतई परवाह नहीं की। भारत सन १७ के आद—प० दारुताम विचारों के उद्गार

कुछ स्थानों पर हिंसात्मक क्रान्ति का आवास भी दिया तथा अहमदाबाद में जोरों का सघन हुंमा। गाँधी जी को इन सब घटनाओं से अत्यधिक मानसिक तनाव पड़ा। उन्होंने देश की राजनीतिक परिस्थिति को सुधारने के लिए जनता को अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहा। सत्य, अहिंसा तथा आत्म बलिदान द्वारा सत्य प्राप्ति की ओर प्रसार करने के लिए असहयोग आन्दोलन का प्रचार किया। अब तक वे विदेशी सरकार से सहयोग द्वारा भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाना चाहते थे किन्तु अब वे असहयोग को दृढ़ समर्थक हो गये थे।^१ विभाजन के प्रश्न पर भारत की मुस्लिम जनता अंगरेजों के प्रति विस्फुट हो उठी क्योंकि उससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची थी।^२ देश का यह सौभाग्य था कि पुनः हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में समान रूप से भाग लिया। गाँधी जी ने सम्पूर्ण देश की जनता का नेतृत्व किया। उन्हें अली भाखो का सहयोग प्राप्त हुआ तथा सन १९२० ई० में बहुमत से असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के अनुकूल वातावरण में भी राजनैतिक दलबन्धियों का हा जाना एक अप्रिय तथा खेदपूर्ण घटना थी। यह दलबन्दी पंजाब के अत्याचार तथा खिलाफत के प्रश्न के सम्बन्ध में हुई थी। कुछ नेतागण गाँधी जी के असहयोग से असहमत होने के कारण कांग्रेस से पृथक हो गये थे। कौंसिल प्रवेश के प्रश्न पर भी सभी नेता एकमत नहीं थे। असहयोग से सहमत होने पर भी जो नेता कांग्रेस के नेतृत्व में कौंसिल प्रवेश द्वारा विदेशी साम्राज्यवाद को मिटा डालना चाहते थे उन्होंने असहयोग आन्दोलन का जोर धीमा पड़ने ही सन १९२२ में स्वराज्य पार्टी के नाम से कांग्रेस के कार्यक्रम का पालन करते हुए एक नई पार्टी या दल की रचना कर ली थी। इसके समयक देश बहुत चितरजनदास पण्डित मोतीलाल नेहरू आदि थे।

गाँधी जी के मृत्यु में अब कांग्रेस का समय औपनिवेशिक स्वतंत्रता न रह कर पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन बन गया था। कांग्रेस में एक निश्चित कार्यक्रम

१ 'The dramatic shift of Gandhi from Co operation to non co-operation changed the whole face of Indian Politics
Dr M A Buch -The Rise and Growth of Indian Nationalism
Page 30

२ Gandhi soon took the leadership of the Indian Muslims. He felt that grave injustice had been done to the Mohammedans in India. Their religious susceptibilities had been deeply wounded. Here was an opportunity to the Hindus to stand by the side of their Muslim brethren and thus advance the cause of Hindu Muslim Unity

Dr Buch—The Rise and Growth of Indian Nationalism,
Page 27

निधारित किया गया जिसके आधार पर राष्ट्रीय भान्दोलन का संचालन हुआ। इस ग्वन्तात्मक कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक करोड़ रुपये के एक्जीक्यूशन का तथा बीस लाख घरों में पक्षा चसवाने का निश्चय किया गया।^१ गांधी जी ने असहयोग भान्दोलन की सफलता के लिए जनता को त्याग सहनशीलता तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाना प्रारम्भ किया। उनके असहयोग का तात्पर्य था, आत्मबल द्वारा विदेशी माल से असहयोग। सरकारी उपाधियों तथा सम्मानों का त्याग इस भान्दोलन की विशेषता थी।^२ हिन्दू-मुस्लिम ऐनय, स्वदेशी हिन्दुस्तानी को राष्ट्र भाषा बना कर राष्ट्रीय एकीकरण का प्रयास इस भान्दोलन के लक्ष्य था। उनका मूल अस्त्र था अहिंसा। इसी कारण गांधी जी ने राष्ट्रीय गिन्ना का प्रचार तथा राजनैतिक मताधिकार पर विशेष बल दिया। राष्ट्रीय विद्यापीठ खोल गये, तथा भारतीय विद्यापिया को नवीन ढंग की राष्ट्रीय गिन्ना दी जाने लगी, यद्यपि इस दिशा में अधिक सफलता न मिल सकी।^३

असहयोग भान्दोलन

गांधी जी के असहयोग भान्दोलन का ध्येय था सत्य तथा अहिंसात्मक प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना में सम्पूर्ण राष्ट्र की समस्त शक्ति का प्रयोग करके भारत को विदेशी शासनाधिकार से मुक्त करना। गांधी जी के दृष्टि में— वास्तव में मेरा विश्वास तो यह है कि इंग्लैंड और भारत जिस में प्राकृतिक रूप से गूढ़ रहे हैं मैंने असहयोग के द्वारा उससे उद्धार पाने का मार्ग बता कर दाना की सेवा की है। मेरी विनम्र सम्मति में जिस प्रकार भ्रष्टाई से सहयोग करता कलम्य है उसी प्रकार भ्रष्टाई से असहयोग करना भी कलम्य है। इससे पहले भ्रष्टाई करने वाले को शक्ति पहुँचाने के लिए असहयोग की हिंसात्मक ढंग से प्रवृत्त किया जाता रहा है। पर मैं अपने देशवासियों को यह बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि हिंसा भ्रष्टाई को बाधक रखती है इसलिए भ्रष्टाई की जड़ काटने के लिए यह आवश्यक है कि हिंसा से बिल्कुल अलग रहे। अहिंसा का मतलब यह है कि भ्रष्टाई से असहयोग करने के लिए जो कुछ भी दण्ड मिल उसे स्वीकार कर लें। वह राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए सुधारों की प्रणाली सत्य तथा अहिंसा की प्रमुखता देत है। उनका विश्वास था कि इस राशन को अपना कर स्वाच्छन्द मुक्त हो सकता है जिससे अन्न गुणवत्ता-व्यय स्वतः पूरा हो

१ पं० शरत्साहब तिवारी लेखक भारत सन ५७ के भाग पृ० ८३

२ पट्टाभि सीतारामय्या कायस का इतिहास पृ० १५१

हमें धीरे-धीरे बड़ना होगा जिससे बड़ से बड़ उत्तम जन पर भी हम अपना आत्म-सत्य बनावे रख सकें।

३ पट्टाभि सीतारामय्या कायस का इतिहास पृ० ३७

४ पट्टाभि सीतारामय्या कायस का इतिहास पृ० १६७

जायेंगे।^१ कांग्रेस में प्रेषित असहयोग प्रस्ताव निम्नलिखित थे।^२

(१) सरकारी उपाधियाँ अवतनिक पत्तों और म्युनिसिपल बोर्ड व अन्य संस्थाओं को सौग छोड़ दें।

(२) सरकारी दरबारों स्वागत समारोहों तथा अन्य सरकारी तथा मद्र सरकारों उत्सवों में भाग लेने से इन्कार कर लिया जाये।

(३) सरकारी तथा सरकार से सहायता पाने वाले स्कूल व कालेजों का बहिष्कार और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाय।

(४) वकालत और मुवक्कला द्वारा ब्रिटिश मंगलतो का बहिष्कार और पंचायती मंडालतों की स्थापना की जाय।

(५) फौजी बलर्षी व मजदूरी करने वाले लोग मसोपोटामिया में भर्ती होने से इन्कार कर दें।

(६) नई कौंसिलों के चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी से वापस लें।

(७) विदेशी माल का बहिष्कार। हाथ कटाई व भारतीय उद्योग वधा को प्रोत्साहन।

यह प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम की एक विस्तृत सूची बनाई थी। इस रचनात्मक कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय जीवन के नवनिर्माण का उद्देश्य सफल प्रयत्न किया। इसके विरोध के सामां थे। इसकी सफलता के लिए गांधी जी ने स्वयंसेवकों का एक विद्याल दल मण्डित किया था जिसने नगरों के साथ ग्रामों में भी रचनात्मक कार्य प्रणाली की सफलता का उद्योग किया। ग्राम्य भारत की रूपरेखा में गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों की सूची इस प्रकार दी है।^३

(१) हिंदू मुस्लिम या साम्प्रदायिक एकता

(२) असह्यता निवारण

(३) मादक द्रव्य निषेध

(४) खादी

(५) दूररे ग्राम उद्योग

(६) गांधी की सफाई

(७) नई भयवा सुनियामा गिना

१ पट्टाभि सीतारम्भया कांग्रेस का इतिहास पृ० १५१

२ यही पृ० १५६

३ मोहनदास करमचंद गांधी आदर्श भारत की रूपरेखा पृ० २१ अनुवादक—
देवराज उपाध्याय

राजनैतिक परिस्थितियाँ

- ✓ (८) प्रौढ़ शिक्षा
- (९) नारियों की उन्नति
- (१०) स्वास्थ्य और सफाई सम्बन्धी शिक्षा
- (११) राष्ट्रभाषा का प्रचार
- (१२) स्वभाषा प्रेम की शिक्षा
- (१३) धार्मिक समानता की चेष्टा

उन्होंने असहयोगी के कृतव्य भी निरूपित कर दिये थे—

- ✓ (१) चर्खा चलाना जानता हो।
- ✓ (२) बिजली बपड़ा त्याग चुका हो।
- ✓ (३) खदर पहनता हो।
- (४) हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हो।
- (५) ग्रहिता में विश्वास रखता हो।
- ✓ (६) हिन्दू हा तो असहयोगी को राष्ट्रीयता के लिये कलक समझता हो।

सन् १९२०-२१ में असहयोग आन्दोलन का उत्साह सम्पूर्ण देश पर छा गया।

नी पट्टाभि सौतारम्भमा के सन् १९२१ में सरकार का मुकाबला करने की प्रवृत्ति देश के सावजनिक जीवन में मुख्य बात थी, और जनता इस प्रवृत्ति का परिचय मिल मिल प्रान्तों में अपने भासपास की स्थिति को देखकर तथा बहा की स्थानिक और नागरिक समस्याओं के अनुसार दे रही थी। सत्य तथा ग्रहिता का पूर्णरूपेण पालन न हो सके पर भी देश हित के लिए स्वेच्छया तथा सहय प्राणोत्सग करने वालों की सख्या कम न थी। जेल जाना एक खत हो गया था और सजा काटना मेह मानगरी। असहयोगियों के लिए ब्रिटिश सरकार की जेलों में जगह बाकी न रह गई थी। गांधी जी ने अपने काम का प्रचार आन्दोलन और सगठन द्वारा गतिशील बनाया। उन्होंने इस आन्दोलन में समुचित प्रचार के लिए भारत में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और असहयोग का सन् भारत में ग्राम-ग्राम में पहुँचा दिया। स्वा सभ्य आन्दोलन के इतिहास में प्रथम बार ऐसी उत्त जनादायक घटना घटी थी कि किसी राष्ट्रीय नेता के उद्गम को सुनने के लिए सहस्रा की मख्या में साम्प्रदायिक भेदभाव त्याग कर जनता एकत्रित हो। भारतीय जनता ने गांधीजी को उम भवतार

१ पट्टाभि सौतारम्भमा कायस का इतिहास पृ० १७६

२ ठाकुर राजबहादुरसिंह कायस का सरस इतिहास पृ० १६

3 The call to open rebellion was an entirely new one in the history of India and the people were swept off their feet by his whirl wind propaganda. The march of Hindus and Muslims under one common political leader was also equally new and since the great days of Akbar and the days of the Indian Mutiny India had never seen such a spectacle.

या पैगम्बर के रूप में दस्ता जो भारत की स्वतंत्रता तथा उसके उत्थान के लिए प्रफट हुआ था। गांधी जी ने जनता को यह विश्वास दिलाया कि विदेशी सरकार भारतीय जीवन घातक है। उससे मुक्ति प्राप्ति का एक मात्र ईश्वर-सम्पन्न साधन अहिंसात्मक असहयोग है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि इस साधन के उपयोग से शीघ्र ही स्वराज्य प्राप्त होगा। जनता ने भी उनके इस विश्वास की पुष्टि अपने सहयोग द्वारा की।^१ गांधी जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सी० भार० दास मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू साहाबाजपतराय बिटठल भाई पटेल बल्लभभाई पटेल, एन०सी केलकर डा० मुजे राज० प्रभा० राजगोपालाचारी रंग स्वामी सत्यभूति प्रकाशम् मुन्मन्मन् भगो चौकतप्रसी प्रबुल कलाम राजाद भगारी सभी ने उनका नेतृत्व ग्रहण किया। अतः भारतीय जागृति आशिव नहीं सामूहिक थी।^२ विन्धी बपडा के बहिष्कार तथा मद्य निषेध के क्षेत्र में अतीव सफलता मिली। नारियो की जागृति एवं असहयोग आन्दोलन में सक्रिय सहयोग इस युग की सबसे बड़ी विशेषता थी।

इस नव जागृति का परिणाम यह हुआ कि सन् १९२ ई० में ड्यूक आफ बनारस का भारतगमन स्वागत की दृष्टि से अत्यन्त विरम रहा। इनके पश्चात् युवराज प्रिंस आफ वेल्स के भारत आगमन का पूरा बहिष्कार हुइताल द्वारा किया गया। उनका बहिष्कार भारतीयों की निर्भयता तथा विदेशी सत्ता के प्रति उग्र विरोध भावना का प्रतीक था। राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में इस प्रकार की घटना अपूर्व थी जिसने विदेशी शासन सत्ता की जड़ हिला दी।^३ दश में कुछ माय व्यक्तियों ने अपनी पदवी तथा उपाधि त्याग दी थी। मरवा की सभ्या में विद्यार्थी सरकारी स्कूलों और कालेजों का परित्याग कर राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रविष्ट हो रहे थे तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक बन रहे थे।

सरकार दश में इस नवीन तथा उग्र राष्ट्रीयता की लहर को दल घातकित हो गई। इसका मन के लिए उसने सेडिग्स मीटिंग प्रिमिनस ला ममेंडमेट

- १ A new spirit of political self consciousness and political self reliance was born and people under the matchless leadership of Gandhi boldly began to take their destiny into their own hands

Dr Buch The Rise and Growth of Indian Nationalism
Page 31

- २ पट्टाभि सीतारम्भया चौधरी का इतिहास पृ० १६६

- ३ "The non co operation movement was meant to weaken the prestige of the Government and put a new spirit of self reliance into the people!"

Dr Buch The Rise and Growth of Indian Nationalism
Page 31

एक, '१५४ धारा', का कठोर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय नेता तथा स्वयं सेवक राजगोह के अपराध में दंडित किये गये तथा जेलखानों में डूब दिये गये, जहां उन्हें मारना पीटना नया करके छोड़ देना आदि सभी पुतिष्ठ के साधारण खेल थे।^१ जेलखाना अब पवित्र स्थात तथा दुष्ट बरदान बन गया था। जनता ने विदेशी सरकार के प्रत्याचारों को बड़ी गान्ति के साथ सहन किया।^२ मन चक बड़े मयावह और विमृष्ट रूप में जारी था। विरोध रूप से युक्तप्रात में उसका बहुत जारसा था। कई जगह तो गोली-बाण्ड भी हुए। बहुत से लोग बिना मुकदमा सटे जेलों में पड़े हुए थे। उन सबको बर्बाद दते हुए कांग्रेस महासमिति ने घोषणा की कि स्वेच्छापूर्वक बन्धन-सहन और मर्बाई या जमावत न्यि अगर जेल जान से ही हम स्वतंत्रता के भाग पर अप्रमत्त हूँ। दंग की इस नवीन जागृति तथा नव आन्दोलन का प्रभाव केवल दंग तक सीमित न रहा। विरोध में भी गांधी जी को सद्भावना के सदा मिले प्रमरीका आदि दंगों से महारमा जी के प्रति सहानुभूति के सदश आये। भारत के उस महान आन्दोलन पर ससार की आंखें खुल गई। विन्ना में रहने वाले भारतीयों ने अपनी पूरी शक्ति भारत का प्रगान कर दी।^३

इस आन्दोलन को नष्ट करने की नितनी ही योजनाओं का आयोजन हुआ उतना ही यह आन्दोलन उग्र रूप धारण करता गया—

'गांधी टोपी, खड्ग और वस्त्रांतरण सरकार के लिए हीला-या हा गया। ये तीन कार्य सप्त राज गेह समझी जाने लगे। मकड़ों नहीं बल्कि हजारों आदमी इसी अपराध में पकड़े गए।' पन्ति मोतीनाल नहुन भी सी० आर० दास लाला लाज पतराम को भी इसी आन्दोलन में कारावास दण्ड मिला था।

गांधी जी न दंग में हिंदू मुस्लिम ऐक्य तथा अहिंसात्मक असहयोग का वातावरण देन बारडोली में सामूहिक सविनय प्राज्ञा भंग आन्दोलन की तयारी प्रारम्भ की किन्तु दुर्भाग्यवश इसी समय उत्तरप्रदेश के चोरीचोरा स्थान में हिंसात्मक घटना पटी जिससे ब दृष्टि हो गये तथा तत्क्षण आन्दोलन स्थगित कर दिया।^४ जनता की उर्लजना को गांधी जी के इस निषय से ठेक पड़की और उसकी भाग पर ठहा पानी पड़ गया जिससे भाग बुझ तो गई पर धूप का गुबार छोड़ती गई। सरकार

१ भारत सन् १७ के बाढ़ पृ० ८६

२ अट्टाभि सोतारमया कांग्रेस का इतिहास पृ० १७५

३ प० गजरलाल तिवारी केडम भारत सन १७ के बाढ़ पृ० ८६

४ प० गजरलाल तिवारी केडम भारत सन १७ के बाढ़ पृ० ८५

५ At Chauri Chauri 2) constables and a Sub Inspector perished in the flames as a result of a fire set to the Police Station by a mob.

ने इस अवसर का लाभ उठाया और गांधीजी को कद कर लिया गया। १९२३ में पश्चात्तन् १९२७ ई० तक दश में स्वराज्य पार्टी की धूम रही। ये लोग साम्राज्यवादी के गड़ में प्रविष्ट होकर अक्रमण करना चाहते थे। गांधी जी को अस्वस्थता के कारण जेल में मुक्त कर दिया गया किन्तु उन्होंने स्वराज्य पार्टी के साथ में विरोध नहीं डाला। वह स्वयं काय से के लिए रचनात्मक कार्यक्रम बनाने में लग्न रहे। इस प्रकार देश का राजनीतिक वातावरण असहयोग आन्दोलन के पश्चात् १९२७ ई० तक शान्त बना रहा। प्रधान उत्तेजना के चिह्न दश के बाह्य वातावरण में दृष्टिगत नहीं होते थे किन्तु राष्ट्रीय भावना अन्दर ही अन्दर पुष्ट हो रही थी। इसका एक प्रमुख कारण भी था कि सरकार ने कांग्रेसियों के लिए यह अभिव्यक्ति कर दिया था कि वे स्थानिक समस्याओं द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम भागे बढ़ा सकते हैं। वे जल हो जाने वालों को नौकरी नहीं ढिंढा सकते थे पानी नहीं खरीद सकते थे हिन्दी की शिक्षा नहीं दे सकते थे शालाघा में चर्खा नहीं चला सकते थे राष्ट्रीय नेताओं को मानपत्र नहीं दे सकते थे और न म्युनिमिपैलिटी के स्कूलों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते थे।^१

असहयोग आन्दोलन के उत्साह की समाप्ति के साथ ही साम्प्रदायिक विद्वेष प्रबल हो गया। हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारम्भ हो गये। सन् १९२५ तथा २६ में दंगे प्रमुखतया दिल्ली कलकत्ता और इलाहाबाद में हुए। मुस्लिम लीग काय से प्रेषक ही गई जिसने प्रतिनिधियों के रूप में हिन्दू महासभा द्वारा सभी हिन्दू राष्ट्रवाद का प्रचार किया जाने लगा।^२

१९२५ में सिक्खों ने पंजाब-बीसिल में गुस्सेद्वारा बिल प्रस्तुत किया। सरकार गुस्सेद्वारा आन्दोलन के कदियों का इस घात पर मुक्त करने पर प्रस्तुत हुई कि वे नये कानून मानें। गुस्सेद्वारा कमटी में इस बात का लेकर फूट पड़ गई और अधिकांश कदी सरकारी कानून को मानने की बात पर मुक्त किया गये। अतः सिकखी दल का राष्ट्रीय उत्साह भी क्षीण पड़ गया।^३

इस अवधि में दंग में जातिव्यवस्था का हिंसात्मक कार्यक्रम भी पुनः मगठित हुआ। सम्पूर्ण देश में उनके गुस्से दलों का जान फल गया। शासन के दल पर स्वतंत्रता प्राप्ति के आकांक्षी वीरों के साहसपूर्ण कृत्या द्वारा भी देश के जीवन में अधिक उत्साह आया और राष्ट्रीय भावना की विकास का मार्ग मिला। सन् १९२७ में कुछ घटनाएँ घटीं जो राष्ट्रीयता के इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। इनमें प्रमुख हैं प्रथम सब दल सम्मेलन द्वारा नेहरू कमिटी की नियुक्ति जो दंग के लिए सविधान बनाने के लिए थी द्वितीय महासभा कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता पर विचार और मगठित द्वारा केन्द्रीय असम्बन्धी में सब फैलना। तृतीय भारतीय जीवन में शासन की राय

१ पट्टाभि सीतारामय्या कांग्रेस का इतिहास पृ० २३४

२ पट्टाभि सीतारामय्या कांग्रेस का इतिहास पृ० २३६

३ Palme Dutt India Today Page 329

नीतिक तथा आर्थिक नीति के प्रति बढ़त हुए विश्वास को दृष्टिगत कर ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा की जिसका प्रयोजन था ब्रिटिश भारत का भ्रमण कर शासन काय गिना वृद्धि प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास तथा तत्संबंधी विषयों की जांच करके यह निर्णय देना कि भारत उत्तरदायी शासन के योग्य है या नहीं। इस कमीशन में भारतीयों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। अतः कांग्रेस तथा अन्य सभी राजनीतिक दल इसके बहिष्कार के लिए कटिबद्ध हो गये।^१

अखिल भारतीय नरमदली नेताओं ने भी इसका विरोध में एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया। जिस विलिम्बन ने तो यहाँ तक कह डाला कि अमृतसर कांड के पश्चात् ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम की भारत में इतनी भारी निन्दा नहीं हुई जितनी कि साइमन-कमीशन की नियुक्ति का। कांग्रेस व समाजवादी न भी कमीशन की निन्दा की और कनक बेनबुद्ध के विचारों का हवाला दिया कि कमीशन के बहिष्कार से भारत के पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।^२

कमीशन बहिष्कार सम्बन्धी निम्नलिखित के साथ कांग्रेस में कुछ अन्य विषयों पर भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुए व विषय थे—नरबन्द भारत व एशिया राष्ट्र का स्वातंत्र्य साम्राज्यवाद विरोधी सभ्यता धर्म पामपो हिंदू मुस्लिम एकता ब्रिटिश मान बहिष्कार आदि। कांग्रेस ने साम्राज्यवाद के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता से संबंध कांड कर कांग्रेस के इतिहास तथा राष्ट्रीय मंत्रालय की एक निर्दिष्ट मोड दिया।^३

सन १९२० से ३७ तक की राजनीतिक परिस्थितियाँ

सन् १९२७ में ही देश का राष्ट्रीय जीवन में विकास के चिह्न दृष्टिगत होने लगे थे। सन् १९२०-१९२६ में पुनः देश के विद्यार्थी बंग तथा युवक समूह में राष्ट्रीय भावना प्रबल हुई। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना हुई जिससे भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम की सहायता मिली। अमिब तथा कृषक भी संगठित हुए और उन्होंने संग्राम में प्रमुख रूप से भाग लिया। अमिब

- १ पर ध्यान यह भी कि साइमन कमीशन की घोषणा भारत में २ नवम्बर सन् १९२७ को की गई। जवाहरराय इसका प्रति सद्भावना पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न में थे। कांग्रेस का सिधा भी भारत को सब पार्टियाँ साइमन कमीशन की नियुक्ति से इतीसिए भाराज हुई कि उसमें एक भी भारतीय नहीं रस्ता गया और कांग्रेस का यह मत स्वाभाविक भी था कि साइमन कमीशन तो उसकी अप बहरी भाग के निश्च भी नहीं पहुँचता। डा० बेसेण्ट ने कहा कि यह जले पर नमक छिड़कना नहीं है तो क्या है ?

—पट्टाभि सीतारामय्या कांग्रेस का इतिहास पृ० २५३

- २ पट्टाभि सीतारामय्या कांग्रेस का इतिहास पृ० २५४

- ३ A. R. Desai Social Background of Indian Nationalism Page 317

वग की संगठित शक्ति में भारतीय राष्ट्रवाद को एक महत्वपूर्ण, सत्तिशाली गतिबद्धता तत्व की प्राप्ति हुई। भारत के इतिहास में प्रथम बार एक नई सहर न जन्म लिया।

३ फरवरी १९२८ ई० को साइमन कमीशन भारत में आया जिसका स्वागत अखिल भारतीय हड़ताल द्वारा किया गया।^१ उसके विरोध में दिल्ली मद्रास पटना कलकत्ता सखनऊ आदि नगरों में प्रदर्शन समाए तथा स्ट्राइक हुए। 'गो बक साइमन। (साइमन वापस लौट जाओ) व नारे लगाय गए। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विनाश जनसमूह एफ़नित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस तथा अन्य साधनों द्वारा जनता को घातकित कर दबाना चाहा। अन्य प्रतिष्ठित नेतागणों के साथ लाला लाजपत राय को भी लाठी चार्ज किया गया। उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के संबंध में निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई।^२ हिन्दी प्रदेश में यह बहिष्कार विरोधतया प्रचल था। कांग्रेस के इतिहास में पट्टाभि सीतारामैया ने लिखा है —

सखनऊ में भी कमीशन के आने के दिन निःशस्त्र व शान्त भीड़ पर पुलिस ने कई बार जानबूझ कर अवारण डण्ड बरसाये। युक्तप्राप्त की पुलिस ने तो जवाहरलाल जी तक को न छोड़ा। सब दलों के प्रमुख प्रमुख कार्यकर्ताओं पर डंड व लाठिया बरसाने में तो माना छुटसवार व पैदल पुलिस ने अपनी सारी चतुराई ही खरम कर दी और बीसिया घादमिया को घायल कर डाला।^३ भारतवासी सरकार के नृशंस एवं दबर्तापूर्ण कृत्यों से सैनिक भी विचलित नहीं हुए। इन अवरोधों से जनता को उत्साह और बलिदान के लिए प्रेरणा मिली। इस कमीशन का बहिष्कार केवल नगर निवासियों ने ही नहीं बल्कि ग्रामवासियों ने भी किया था। सरकार ने घासपास के गाँवों से सारियों में भर भर कर किसान बुलबाये लेकिन स्वागत कम्पों में घुसने के बजाय वे बहिष्कार कम्पों में जा डटे। और स्पेशल पर विराट जन-समूह ने कमीशन के विरोध में जा अहिंसापूर्ण प्रदर्शन किया उस और स्वागत तथा बहिष्कार पाठियों के बल की दृष्टि से तो सरकार की भाँखें ही खुल गई।^४ यमिक वग न भी जलूसों में सम्मिलित होकर इस बहिष्कार को सफल बनाया था।

साइमन कमीशन के बहिष्कार के अतिरिक्त इस वय की एक अन्य घटना है बारडोली का आन्दोलन। बारडोली में सरकार द्वारा २५ प्रतिशत भूमि कर बढ़ा दिया गया था जिसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में करवन्दी आंदोलन का संगठन किया गया। सरकार ने इस आंदोलन के दमन के लिए कुनिया कराची^५ और पठानों को बुलाकर कृषकों की जायदाद छीनी।

1 A R Desai Social Background of Indian Nationalism P 317

२ पट्टाभि सीतारामैया काँघस का इतिहास पृ० २५७

३ पट्टाभि सीतारामैया काँघस का इतिहास पृ० २५८

४ वही पृ० २५८

५ वही पृ० २६१

इसी वर्ष सब दल सम्मेलन बुलाया गया जिसमें कांग्रेस उदार दल तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न दलों के सम्मिलन द्वारा राष्ट्रीय एकाता का यह प्रयास मात्र था। मोतीलाल नेहरू ने देश के स्वायत्त शासन के लिए मविधान की योजना बनाई। वर्ष के अन्त में कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर ५०००० कलकत्ता मिल के अधिकांश ने जलूम के रूप में कांग्रेस राष्ट्रीय स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया था। सन १९२६ में मिल हड़ताल अपने चरम पर पहुँच गये। कलकत्ता कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को एक वर्ष का समय दिया जिसमें वह पूर्ण डोमोनियन स्टेटस का अधिकार भारत को दे दे अथवा भारत का ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता होगा। १९२६ में वाइसरॉय ने यह घोषणा की कि डोमोनियन स्टेटस ही भारतीय राजनीतिक प्रगति का ध्येय है और यह १९१६ के विधान नियम में समाहित है। यह भी कहा कि घोषणा ही भारतीय संविधान के सर्वप्रथम विचार करने के लिए भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का एक गोपनीय सम्मेलन होगा। इसका उद्देश्य था कि विधायक विचार आगमों का जानना और उनका अनुसार ब्रिटिश सरकार को सलाह देना जिसमें वह संविधान का मसौदा ब्रिटिश संसद के सम्मुख रख सके। गांधी जी ने यह निर्दिष्ट करना चाहा कि इस सम्मेलन का तात्पर्य होगा डोमोनियन संविधान बनाना परन्तु वाइसरॉय इस प्रकार का कोई आश्वासन न दे सके। परिणामस्वरूप साहौरा काव्रस में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव अपनाया गया और उसकी प्राप्ति के लिए सत्याग्रह क्रियम करवनी भी सम्मिलित थी आन्दोलन चलाने का निर्णय किया गया।

मरठ पंडितजी केस राष्ट्रीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इस में दृढ़ यूनियन रूपक तथा राष्ट्रीय महासभा के तीन सदस्यों तथा ब्रिटिश साम्यवादी दल के बड़े सदस्य हॉब्सटन पर भुवदमा चलाया गया था।¹ ब्रिटिश सरकार की दमन नीति ने उस रूप धारण किया। जबकि वाइसरॉय नेहरू जी अन्तर्गत राष्ट्रीय नेतागण तथा कांग्रेस के वाम पक्षी नेता गुमापचं बोम पकड़े गये। आतंकवादी नेता अगतसिंह और दत्त को भी बंदी दण्ड मिला। भारत की साम्यवादी प्रभावों से अछूता रहने के लिए सांस्कृतिक सुरक्षा बिल पास किया गया।² राजनीतिक समस्याएँ परिस्थितियाँ और उत्पन्न गई।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कांग्रेस के सर्वप्रथम बढ़ते जा रहे थे। उसे विदेशों से विविध व्यक्तिगत तथा सरकारी के सहानुभूति सूचक संदेशों की प्राप्ति भी हुई थी। देशी राज्यों से भी कांग्रेस ने उत्तरदायी शासन स्थापित करने का अनुरोध किया। इन सबके संगठन के परिणामस्वरूप विदेशी सत्ता भयभीत हुई। दमन की बंदी बिसी रिश्ता में भारतवासियों ने जिस धार्मिक-अनिष्टान सहन-सहिष्णु धर्म, दृढ़ निश्चय का प्रमाण दिया था उसमें आक्रान्त का धारणित हुआ।

1. Palm Dutt—Indian Today, p 335

2. A. R. Desai—Social Background of Indian Nationalism p 319

अस्पृश्यता निवारण सामाजिक भुरीतियों के निराकरण साम्प्रदायिकता को मिटाने तथा मजदूरा और किसानों के संगठन का प्रयास किया गया। कांग्रेस को भिन्न वर्गों का सहयोग प्राप्त कराने के लिए वैध उपायों का सहारा लिया गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन

असहयोग आंदोलन के पश्चात् सन् १९३० में पुनः स्वतन्त्रता प्राप्ति का सक्रिय उत्साह छा गया। गांधी जी द्वारा प्रचारित रचनात्मक कार्यक्रम ने देश के वातावरण को राष्ट्रीय आंदोलन के उपयुक्त बना दिया था। स्वराज्य पार्टी की कौंसिल प्रवेश अवज्ञा आंदोलन नीति द्वारा सफलता प्राप्ति का साधन असफल सिद्ध हो चुका था अतः कांग्रेस ने कौंसिल बहिष्कार का पूर्ण स्वराज्य के लिए संस्थापक आन्दोलन संचालित करने का दृढ़ ठान लिया। इस महाघर का चोतक मकैत स्वरूप २६ जनवरी देश के पूर्ण स्वराज्य मनाने का दिवस निश्चित हुआ। देशवासियों ने सम्पूर्ण उत्साह के साथ इस दिवस का समारोह मग्न किया। इस पुण्य दिवस पर जनता के असीम भावना स्वाध-त्याग तथा उत्साह का भाव प्रदर्शित किया जिससे देश पर छाई गिथिलता तथा निराशा की बाली छट गई। स्वतन्त्रता भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है तथा इसकी प्राप्ति करके ही राष्ट्र का विवास सम्भव है—यह स्वर पुनः निनादित हुआ। आंदोलन प्रारम्भ करने के पूर्व एक घोषणा-पत्र द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय जनता की दृष्टि विशेषी शासन द्वारा भारत के आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक शोषण की ओर आकृष्ट की थी। उन्होंने आकड़ा द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि जनता की आमानी के अनुपात में कर अधिक लिया जाता है उनके हस्त उद्योग को बिनष्ट कर ग्रामीण जीवन को अधिक दयनीय बनाया गया है एवं भारत वासियों की शासन मन्थी सम्पूर्ण प्रतिभा को मिटा शासन में सनिक भी कोर कमर नहीं रखी गई है। गिना प्रणाली दासता की अभिव्यक्ति में सहायक थी तथा निरासत्री करण भारत के आध्यात्मिक पतन में सहयोगी। भारतीय दुस्सा के अन्यायों की ओर सजित करते हुए घोषणा-पत्र में कहा गया था—

जिस शासन ने हमारे देशका इस प्रकार खनना किया है उसके अधीन रहना हमारी राय में अनुप्य और भगवान् दोनों के प्रति अपराध है। किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हम हिंसा के द्वारा स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथा सम्भव स्वेच्छापूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग कराने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं उद्वेगी तब के साथ सजायेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम राजी राजी सहामता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा विषे बर्गर कर दना बन्द कर सके तो अमानुषी राय का नाश निश्चित है। अतः हम आपसपूर्वक सन्तुष्ट करत हैं कि पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिये कांग्रेस समय समय पर जो

प्राप्तियों देगी उनका हम पासन करते रहेंगे।^१ घोषणा पत्र में विदेशी शासकों की भारत हित विरोधी नीति का अितने स्पष्ट अण्डों में बखन किया गया था वह अपूव की और भारतीय राष्ट्रवादक विकास का सूचक था। भारतवासियों के सम्मुख विदेशी शासन के राष्ट्र द्वारा भारतीय जीवन के पक्ष का अस्तित रूप रखा गया था। अत गोधीजी न भारत के दुर्भाग्य रूपी विदेशी शासन व्यवस्था का मिटाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आन्दोलन का उद्देश्य भारत के लिए पूण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इसके पूव असहयोग आंदोलन के अवसर पर राष्ट्रवाणियों का सत्य पूण स्वतंत्रता न होकर औपनिवेशिक शासन मान था। बाव स के आन्दोलन पर १७२ सदस्यों ने असेम्बली तथा राज्य-परिषद् की सदस्यता त्याग दी।

सन् १९२० २१ के असहयोग आन्दोलन की भाति सदिनय-अवज्ञा आंदोलन में भी सरकार के साथ स्वेच्छापूर्वक सहयोग करने वाले वकीलों विद्यार्थियों आदि की सरकार से असहयोग कर मग्नम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया था। गोधीजी द्वारा यह द्वितीय राष्ट्रीय जन आन्दोलन का आयोजन था। आरम्भ करने के पूव उन्होंने मसी प्रकार निरीक्षण कर लिया था कि यह आन्दोलन किसी प्रकार अत्यंत या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसात्मक कार्यों की ओर निर्णय नहीं करेगा।^२ इसकी आरम्भिक स्थिति में उन्होंने केवल ७६ जुने हुए सत्याग्रहियों के साथ स्वयं नमक कानून के उल्लंघन द्वारा मविनय अवज्ञा का बीजागोषण करने का निश्चय किया।

६ अगस्त १९३० को गोधीजी ने आन्दोलन के लिए जिस कार्यक्रम का अण्डन किया था उसकी प्रमुख बातें थी (१) गांव गांव में नमक कर मिटाने के लिए नमक का निर्माण (२) दाराद बनी के लिए दुकानों पर जाकर धरना देना यह कार्य विशेष रूप से गे की महिलाओं का सौदा गया था। विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना। धर धर से विदेशी वस्त्रों का निराकरण कर उन्हें अग्नि में भस्म करना। (३) सादी का प्रचार, मुश्क तथा बूढ़ सभी के द्वारा चर्चों पर सूत बाधना। (४) अस्पृश्यता को मिटाकर समाज के निम्न वर्ग का उत्थान विद्यार्थियों सरकारी अवसरों द्वारा सरकारी स्कूल तथा पत्र का परिचय करना।

१ पट्टाभि सौतारम्भया कांस स का इतिहास पृ० २८६

२ A R Desai: Social Background of Indian Nationalism P 321

३ The Boycott of foreign cloth and liquor enforced by methods of picketing and propaganda met with success, students in considerable numbers left educational institutions. The Congress Committees organised meetings in defiance of police ban and firings and lathi charges were resorted to by the police to break the banned rallies

A R Desai—Social Background of Indian Nationalism, P 322

नमक कानून भंग आन्दोलन

अंग्रेजों की व्यापारिक नीति ने अपने लाभ के लिए दूनी नमक पर सविधान बनाया था जिससे विदेशी चेन्नापर नमक को भारत में खपत हो सके। वस्तुतः उनकी शक्ति नीति अत्यधिक प्रगुद्ध एवं स्वायत्त थी। भारत से चन्ना मास से जाने वाले जहाजों को इंग्लैंड से खाली लौटना पड़ता था। जहाज के इस व्यय की पूर्ति कूटनीति द्वारा की गई। यदि भारतीय नमक पर कर लगा कर उसके मूल्य में अभिवृद्धि न की जाती तो विदेशी नमक को सस्ते दामों पर बेचकर उसकी खपत की सुविधा न रहती। गांधीजी ने नमक जैसी साधारण किन्तु दैनिक जीवन के लिए अति आवश्यक वस्तु पर लगे कर को भंग करने का निश्चय किया। सार्वभौमता की बैठक के बाद यह विषय अधिक महत्वपूर्ण हो गया। यह कानून भंग करने का मसाला भीतिक न होकर नैतिक था। भारत की दरिद्रता की दृष्टि से यह नमक कानून अत्यन्त तथा स्वार्थ पर आधारित था। नमक सत्याग्रह की योजना थी—किसी नमक के क्षत्र में जाकर नमक बनाया जाय नमक उठाया जाये और इस प्रकार कानून भंग किया जाये। इस सत्याग्रह को प्रारम्भ करने के पूर्व गांधीजी ने वाइसराय साह इरविन के नाम पत्र लिखा था जिसमें सरकार की नीति स्वतंत्रता तथा उसके हेतु और आंदोलन के कारण आदि विषय स्पष्ट कर लिये थे।

१२ मार्च सन १९०० को फौलादी अनुशासन में सवे ७६ आश्रमवासियों को साथ लेकर गांधीजी न समुद्र तट पर अवस्थित दण्डी ग्राम की ओर प्रस्थान किया। यह शुद्ध नैतिक ढंग का आक्रमण था। उनकी यात्रा आरम्भ होने के पूर्व ही सरदार वल्लभ भाई पटेल आश्रमवासियों को जागृत करने के लिए पहुंच गये थे किन्तु सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर अपनी दमन नीति का परिचय दिया जिसके फलस्वरूप गुजरात का चन्ना चन्ना अन्न की सरकार का विरोधी हो गया। गांधीजी की इस नैतिकता पूरा दण्डी यात्रा का भारतीय जन-जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अनेक ग्राम वन आश्रमों ने त्याग पत्र दिए। नगर डरते रह परन्तु ग्राम आंदोलन के पीछे चल दिये। यह अन्न की सत्ता के विनाश ३३ करोड़ भारतीयों के विरोध का परिचायक माना था। गांधीजी ने दण्डीवासियों को चेतावनी दे दी थी कि उनके दण्डी पहुंचने के पूर्व देश में कहीं भी सविनय अवज्ञा आरम्भ न की जाय। सत्याग्रहियों के लिए प्रतिज्ञापत्र बना। सरकारी नौकरी छोड़न वालों को बर्खास्त दी गई। इससे अतिरिक्त गांधीजी ने देश को यह आदेश भी दे दिया था कि उनके गिरफ्तार होने पर अत्यन्त सन्नित्य आहिमा की आवश्यकता ली जाये। आहिमा में धार्मिक विचार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना इस पराधीनता को मिटाने के उद्योग में या तो मर मिटे या बारा यात में बंद रहे। यही मोतीसास नेहरू ने इसी समय के आसपास अपने दाही भवन का दान दिया। गांधीजी ने मूल रूप से विचार लिया था। उनके शिष्यों ने आध्यकार

बन कर उसे जनता को समझाया। अनेक कायकर्ता राष्ट्रदूत बनकर उसका प्रचार करने दूर दूर निकल पड़े।^१

६ अप्रैल १९३० को गांधीजी ने नमक कानून तोड़ा। इस अवसर पर गांधी जी ने कहा था—

अप्रैल ६ राय न भारत का नतिक भौतिक मास्टुरिक और धार्मिक सभी तरह का नाश कर दिया है। मैं इस राय को अभिप्राय समझता हूँ और इस नष्ट करने का प्रण कर चुका हूँ। मैंने स्वयं गोड मेव दी बिग के गीत गाये हैं। दूसरे से गवाय है। मुझे भिगों दहि की राजनीति में विश्वास था। पर वह सब व्यय हुआ। मैं जान गया कि इस सरकार को सीधा करने का यह उपाय नहीं है। अब तो गोड ही मरा घम हो गया है। पर हमारी लड़ाई अहिंसा की लड़ाई है। हम किसी को मारना नहीं चाहते किन्तु इस मर्यादागी गसन को मरम कर देना हमारा परम मनस्य है।^२

इस आंदोलन का आन्वयकारी प्रभाव हुआ। विदेशी सरकार इस सीधे साध आंदोलन से आगस्त हो गई। प्रत्येक सरकार का पूरा ध्यान समूहयोगियों पर था। उसकी नतिक प्रतिष्ठा तो मिटटी में मिस चुकी थी राजनीतिक दृष्टि से भी उसकी सत्ता मिटाई जा रही थी। जमींदारों मकानमानिकों साहूकारों व्यापारियों आदि को बुलाकर यह घमकी थी गई कि यदि वे मूयाग्रहियों की सहायता करेंगे तो वे सर कार के कोषभाजन बन जायेंगे। लेकिन द्वाप्रम की प्रवय चांग इन घमकियों का उत्पन्न करती घबाध रूप से बहती जा रही थी। पट्टाभि सीतारम्भया के सम्म। म स्वाधीनता पक्ष के इन यात्रियों के साथ कई विदेशी सवादाता चिन्तक और घाम घाम के नैकहो लोग तथा भिन्न भिन्न प्रांता से आए हुए मुख व्यक्ति भी गए।^३

इस आंदोलन की चर्चा विदेशों में भी हुई। पन्नाकर में यह आंदोलन अधिक भयकर रूप में फूटा। वहाँ जन-समूह ने प्रत्यक्ष के साथ पुलिस से गयय भी किया। इस राष्ट्रीय चेतना की चरम परिणति थी एक गड़बानी स्लके भनिका डांग जन-समूह पर गोली चलाने की आगा स्वीकार करता।

१ मई को गांधी जी कैद किए गये सरकार के इस कृत्य के विरोध में हड़तालें की गईं। जिन पत्रों तथा प्रसों ने इस आन्दोलन को सहयोग दिया था उन्हें बंद कर दिया गया और पत्रकारों को कारावास में डाल दिया गया।^४ मन् १९३१ में गांधी जी

पट्टाभि सीतारम्भया कांचस का इतिहास पृ ३०४
वही पृ ३०६
वही पृ ३०५

Desai: Social Background of Indian Nationalism 323
Under the press ordinance of 1930 news papers and 45 printing presses had been closed down before the end of July,
Desai: Social Background of Indian Nationalism 1 3 3

बिना किसी शर्त के मुक्त कर लिए गए। सरकार ने कांग्रेस से समझौते के लिए वार्ता प्रारम्भ की।

गांधी इरविन पक्ट

५ मार्च १९३१ को गांधी इरविन पक्ट पर हस्ताक्षर हुए और राष्ट्रीय सघष स्थगित किया गया।^१ इस पक्ट के अनुसार कांग्रेस को गोलमेज परिषद में आमंत्रित किया गया जिसमें सधीय उत्तरदायी शासन के आधार पर भारत के भावी संविधान के स्वरूप पर विचार होना निश्चित हुआ था। सरकार द्वारा अहिंसात्मक राजनीतिक कदमों को मुक्त करने तथा प्रजा पर लगाये गये कठोर प्रतिबंधों को मिटाने का भी निश्चय किया गया। कांग्रेस के वाममार्गी सदस्य—सुभाषचंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू आदि इस पक्ट के विरुद्ध ये केवल राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से ही वे हस्ताक्षर के पक्ष में सहमत हुए थे। इसके पश्चात् गांधीजी गोलमेज परिषद् में सम्मिलित होने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने अस्पृश्यता की समस्या पर अपने विचार व्यक्त किए भारतीयों द्वारा सेना के उत्तरदायित्व लिए जाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट की तथा साम्प्रदायिकता के आधार पर चुनाव का विरोध किया। परिषद मध्य में ही बिना किसी निश्चय के समाप्त हो गई। गांधी जी तथा अन्य भारतीय प्रतिनिधि दंग वापिस लौट आये।

इस बीच भारतीय ग्रामों की अवस्था अधिक खोजनीय हो गई थी। नित्य प्रति उपज के मूल्य घटने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कठिन होती जा रही थी। १९३१ के अन्तिम भाग में संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) गुजरात तथा बर्मा के कुछ भागों में कृषकों ने भूमि कर देना अस्वीकार कर दिया।^२ पक्ट द्वारा संधि करने पर भी सरकार की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था।

गांधी जी ने भारत लौट कर फिर आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। ४ जनवरी १९३२ को उन्हें पुनः कारावास का दण्ड दिया गया। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाये गये। सरकार ने ठरवास ही कुछ विशेष धारामें लागू कर दी जिससे राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रसार एवं विकास न हो सके। प्रेस पर प्रतिबंध अधिक कठोर हुआ। कांग्रेस के अनुमान के आधार पर अप्रैल १९३३ में राजनीतिक कर्मियों की सत्याग्रह सभा १२०,००० थी।^३ सविनय अवज्ञा आन्दोलन के विकास के फलस्वरूप बांग्लादेश तथा असम जमीन रियासतों में भी सघष हुआ। देशी रियासतों की प्रजा ने भी दश का साथ दिया। आन्दोलन मग करने के लिए सरकार की ब्रिटिश सेना की सहायता लनी पड़ी।

ब्रिटिश शासकों ने राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए तथा आन्दोलन को समाप्त करने के लिए पुनः भेद नीति के अस्त्र का प्रयोग किया। हिंदू मुसलमानों के

१. Palme Dutt India Today P 347

२. A. R. Desai—Social Background of Indian Nationalism P 324

३. Ibid P 324

विभेद से ही उसकी वृद्धि न हुई थी घट पिछड़ी जातियाँ एवं श्रम शाल्यमध्यमों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र का आयोजन करना चाहता। गांधी जी ने इसका विरोध आमरण अनशन द्वारा किया। उनके प्राणा की रक्षा के लिए पूना में हिंदुओं का एक सम्मेलन हुआ जिसमें धर्मपूज्यता निवारण का घट लिया गया और परिणत जातियों के राजनीतिक अधिकारों के लिए पूना पक्ष पर हस्ताक्षर किये गए। इसके अनुसार सम्मिलित निर्वाचन क्षेत्र रखा गया परन्तु पिछड़ी जातियों के लिए कुछ अधिक स्थान विधानसभाओं में निर्धारित हुए। हरिजनो के उद्धार के गांधी जी ने १६.२ म. एक और दल दिया। इन प्रश्नों में उसमें जाने के कारण और सरकार की दमननीति तथा नये विधान के कारण जनता सत्याग्रह में पूरा योग न दे सकी। कारावास से मुक्त होने के पश्चात् गांधी जी हरिजनो के उद्धारकाय में संलग्न हो गये। सन् १९३४ ई. के लगभग सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः प्रारम्भ हो गया।

समस्त जनता प्राणिन के साथ में यह आन्दोलन सफल न हो सका। किन्तु राष्ट्रवाद के प्रसार तथा विकास की दृष्टि से यह अत्यधिक उपयोगी रहा। असहयोग आन्दोलन की अपेक्षा इस आन्दोलन में असहयोगी जनता की संख्या बड़ी अधिक थी। कृषकगण ने इसमें सर्वाधिक योग दिया था। श्रमिक वर्ग भी इसमें प्रभावित हुआ था और उसमें भी सहयोग दिया था। श्रमिक वर्ग की हड़ताला में तथा कृषक वर्ग के भूमि-निराश्रितों से आन्दोलन में अधिक स्फूर्ति तथा प्रभावोत्पन्नता आई थी। इस वर्ग के प्रवेग से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में समाजवादी तथा साम्यवादी विचारधारा का मत हुआ। सन् १९३२ ई० के पश्चात् भारतीय राष्ट्रवाद समाजवाद के प्रगतिशील तत्वों से अनुप्राणित हुआ। साम्यवादी राष्ट्रवादी कृषकगण ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण १९३४ ई० में काठे में समाजवादी मंच का निर्माण किया। यह दल काँग्रेस से पृथक् न था। इसने बिना ही सामन से भारत की स्वतन्त्रता के साथ ही समाजवाद की मिश्रण के लिए पूँजीवाद में श्रमिक वर्ग की मुक्ति का ध्येय भी अपनाया था। श्रमिक तथा कृषकगण इनके राष्ट्रीय मंच की मदद बड़ी शक्ति से। काँग्रेस के इस वर्ग का गांधी जी के राष्ट्रवाद—उत्तर धार्मिक, वायव्य तथा साधन में विश्वास नहीं रह गया था।^१ गुभायचन्द्र बोस ने पारदर्श

१ It was not until May 1934 that the final end came to the struggle which had opened with such magnificent power in 1930 Palme Dutta—India Today P 353

२ New accessions of strength were won after the close of the national civil disobedience struggle of 1930-34 as the younger national elements proceeded to draw the lessons of that struggle Palme Dutta—India today P 394

३ A R Desai—Social Background of Indian Nationalism p 388

ध्वाक की स्थापना की। सरकार द्वारा मजदूर संगठन तथा साम्यवादी दल को अवध घोषित किया गया। मजदूर आन्दोलन को दवाने के लिए गोलियां तक चलवाई गई।^१

कृषक-आन्दोलन ने अधिक ध्यान आकृष्ट किया था। उनमें राष्ट्रीय चेतना तथा वगवत्तना अधिक मात्रा में आई। अखिल भारतीय कृषकसभा ने भी समाजवादी भारत का ध्येय निर्धारित किया।^२ कृषकसभा स्वतंत्र सघनों का संगठन कर राष्ट्रीय आन्दोलन में मिल गई। नवीन विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण कांग्रेस के कार्यक्रम में अधिक तथा कृषक वर्ग की स्वतंत्रता तथा आर्थिक अवस्था से संबंधित कुछ बातों का समावेश हो गया था। इस प्रकार राष्ट्रवाजियों ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए विशेष रूप से आंदोलन किया।

दशौं राज्यों में प्रजातन्त्रात्मक राज्य विधान के लिए सघन हुआ। यह आन्दोलन व्यापारी वर्ग द्वारा राजाओं की निरंकुश प्रवृत्ति के विरुद्ध किया गया था। इसी समय मुस्लिम लीग भी अधिक व्यवस्थित हुई। अतः देश में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के उद्गम तथा विविध प्रकार के आंदोलन से राष्ट्रवाद को अधिक पुष्टता प्राप्त हुई। राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति मिली जिससे उमक सभी पक्ष सुदृढ़ हुए।

१९१६ ई० के पश्चात् पुनः १९३५ में ब्रिटिश शासकों ने भारतीय सार्वधानिक परिवर्तन के लिए अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के दो प्रमुख भाग थे—प्रथम भाग में सघन शासन अर्थात् अंग्रेजों भारत के प्रांतों के साथ दशौं राज्यों का मिलाकर भारतीय सघन का निर्माण और अन्तिम प्रांतीय स्वायत्तता। सघन शासन का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा एक स्वर से विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा पूर्ण उत्तरदायी शासन का स्थान पर अर्ध शासन का ही विधान किया गया था। गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों और व्यक्तिगत शक्तियों के विस्तृत क्षेत्र के सम्मुख सघनीय शासन व्यवस्था एक अममात्र थी।^३ इस अधिनियम को १९१७ में वायव्य रूप में परिणत किया गया लेकिन सघन योजना लागू न हो सकी केवल प्रांतीय स्वायत्तता प्रदानित हुई।^४ भारतीयों की यह बहुत बड़ी विजय थी। राजनीतिक सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिये भारत को एकता की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति इसके द्वारा समभव हो सकती थी। प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रांतों की प्राचीन शासन प्रणाली का अन्त हुआ और प्रांतीय शासन की एकता स्थापित हुई।^५ लेकिन गवर्नर के विशेषाधिकारों के सम्मुख प्रांतीय स्वायत्तता नाममात्र की ही थी। जवाहरलाल नेहरू ने इस

१. Palme Dutt—India Today p. 393

२. A. R. Desai Social Background of Indian Nationalism p. 389

३. Ibid p. 464

४. Palme Dutt—India Today p. 464

५. डा. रघुवर्णी भारतीय सार्वधानिक तथा राष्ट्रीय विकास पृ. १८४

अधिनियम के अंतर्गत पदग्रहण करने का स्पष्ट शर्तों में विरोध किया। लेकिन कांग्रेस ने १९३७ में चुनाव में भाग लिया तथा ग्यारह प्रान्तों में से छह में अर्थात् समुक्तप्रान्त इन्डिया, बिहार मध्यप्रान्त और उड़ीसा में बहुमत में उसकी विजय हुई।^१ राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव में भाग लेने का कारण मनोवैज्ञानिक था। सविनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त होने के पश्चात् पुनः राष्ट्रीय नेताओं के अन्दर व्यवस्थापिका समारोहों में प्रवेश कर राजनीतिक गतिराध दमनकारी कानूनों को रद्द कराने तथा नये सुधारों को क्रियान्वित कराने का भावना मुहूर्त हुआ लगी थी। इसके प्रतिरिक्त गांधी जी भी सहमत हो गये थे।^२ स्वयं गांधी जी ने अपने को इससे पूर्णतः रखा तथा रचनात्मक कार्यक्रम के कुछ अंशों को साथ लेकर चर्चा खादी प्रचार आतीय एका, छुआछूत मिटान तथा मद्यपान निषेध आदि कार्यों में लगे रहें। अतः कांग्रेस ने प्रांतीय प्रशासन में पदग्रहण कर प्रांतीय स्वराज्य की योजना का मूल किया।

सन् १९२०-१९३७ के काल के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास से यह स्पष्ट है कि प्रमुख रूप से कांग्रेस ने भारत में राष्ट्रीय भावना का संचार एवं प्रसार किया। कांग्रेस ने यह कार्य गांधी जी के नेतृत्व में किया था। गांधी जी ने वस्तुतः सत्य तथा अहिंसा के सिद्धान्त को अपनाया था। कुछ वर्षों तक स्वराज्य पार्टी की धूम रही थी, जिनके सिद्धान्त गांधी जी से कुछ भिन्न थे। मुस्लिम लीग असहयोग आन्दोलन के पश्चात् साम्प्रदायिकता के आधार पर कांग्रेस से अलग हो गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना हिंदू धर्म तथा जनता की सुरक्षा के लिये की गई थी। अतः इन सब दलों के मिश्रणों तथा व्यावहारिक जीवन में उनका उपयोग के स्वरूप का विस्तृत विवेचन उपयुक्त होगा। साधन के आधार पर इन राष्ट्रीय दलों की दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं —

(१) अहिंसात्मक साधन द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गतिविधि दल। इसमें गांधी जी के राष्ट्रीय सिद्धान्त तथा राष्ट्रवाद प्रमुख हैं। स्वराज्य पार्टी इसी के अन्तर्गत रखी जायगी। हिंदू महासभा की राष्ट्रीयता सरील है तथा मुस्लिम लीग का राष्ट्रवाद साम्प्रदायिक।

(२) हिंसात्मक साधन द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गतिविधि दल अर्थात् क्रांतिकारी दल। इसमें अस्त्र प्रयोग दिया पद्धति द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति का सफल उद्योग किया। इसमें सिद्धान्त अहिंसावादी के प्रतिरुद्ध थे। अतः इनका अलग विवेचन पृथक् किया गया है। राजनीतिक परिस्थितियों के प्रतिरिक्त सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का विवेचन भी आवश्यक है। विन्नी साम्प्रदायिक न भारत की सामाजिक तथा धार्मिक दुरावस्था के मूल में शान किया था।^३

१ डा० एच० सी० भारतीय सामाजिक तथा राष्ट्रीय विचार पृ० २०५

२ वही पृ० १७६

३ Dcrai - Social Background of Indian Nationalism, p 23

सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ (सन् १९२०-१९३७)

अंग्रेजी राज्य में पूँजीवादी व्यवस्था की स्थापना हुई तथा ग्रामीण आत्म निर्भर ग्रंथ व्यवस्था का अन्त हुआ। कृषकों का भूमि पर अधिकार समाप्त हुआ तथा कृषि सम्बन्धी भूमि जमींदारों की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन गई। पंचायतों के हाथ से 'याय' का अधिकार सूत्र निकल कर जमींदार तथा सरकारी 'यायालयों' के हाथ में चला गया। उनसे सरकारी दसाल मनमाना धन वसूल करने लगे। कृषक जमींदार और सरकारी नौकरशाही की दुहरी धक्की में पिसने लगे। लगान के साथ साथ बेगारी ढाड़, मुचलका आदि अन्य दासता के अभिगाथ से ग्रसित हो किसानों का जीवन तरक लुप्त हो गया। आर्थिक दुर्व्यवस्था के कारण लगान न चुका पाने पर भूमि से भी उन्हें वंचित होना पड़ता था। श्रृण की व्यवस्था न होने के कारण साहूकारों के शोषण का भी उन्हें पात्र बनना पड़ा। इस नवीन भूमि-व्यवस्था ने ग्रामों के सामाजिक जीवन पर अपना विपत्ति प्रभाव डाला। पंचायत व्यवस्था ग्राम के वृद्ध जनता का भय न रह जाने पर तथा जमीन का सीधा सम्बन्ध जमींदार से होने के कारण व्यक्तिगत स्वार्थों ने बिकरान रूप धारण किया। भूमि के लिए भगड़े मनमुटाव और अन्य अनेक प्रकार के संघर्षों ने ग्रामीण जीवन की शांति भंग कर दी। न्यायालयों के चक्कर लगाते तथा जमींदार और साहूकारों के तलुब सहलाते हुए कृषक साधारण मजदूर बन जाते थे।

जसा कि पिछले अध्यायों में स्पष्ट किया जा चुका है ग्रामों की ग्रंथ-व्यवस्था की दुश्शा का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था भारतीय ग्रामोद्योगों का छिन्न भिन्न होना। दातायात की सुविधाओं के कारण ग्रामों में भी विदेशी वस्त्र आदि जीवन के आवश्यक उपकरणों की खपत होने लगी तथा कुटीर उद्योग विनष्ट होने लगा। कृषक के पास कृषि के अतिरिक्त जीवन का अन्य साधन शेष न बचा। अतः प्राकृतिक साधनों तथा कृषि-उद्योग के होते हुए भी भारत दिन पर दिन निम्न होता जा रहा था क्योंकि राजनीतिक पराधीनता के अभिगाथ ने उसकी प्रगति तथा विकास के प्रत्येक माग को अवहेलना कर दिया था।^१ भारत की दुश्शा का यह रूप अत्यन्त करुण था। इसने भारतीय जीवन का संगठन व्यवस्था तथा एकता की भावना को विनष्ट कर दिया।^२ भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े होत जा रहे थे। अर्थभाव धनिला अज्ञान

१ Palme Dutt Indian Today p. 29

२ Historically speaking the destruction of the self sufficient village was a progressive event though it involved much tragic destruction such as that of collective life among the village population of tender human relations between them and of economic security among its members unless a war or a famine intervened

Desai—social Background of Indian Nationalism p. 37

तथा नवीन साधनों के अभाव में कृषकवर्ग पुरानी रीति पर ही आधा पेट भोजन कर किमी प्रकार जीवन चला रहा था। उसके पास दबी प्रकृति को सहन करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता था। अकाल, अतिवृष्टि बाढ़ आदि के समय उसकी दुदशा की कोई सीमा नहीं रह जाती थी।

अंग्रेजी शासन के पूर्व ग्रामवासियों को जल की सक्ती के उपयोग का पूरा अधिकार था। जमींदारी व्यवस्था के पश्चात् उसका यह अधिकार भी छिन गया। ग्रामवासियों का धर्माभाव बढ़ता गया। नमक जसी अति आवश्यक किन्तु अत्यन्त दूरे वस्तु पर कर लो असह्य हो गया।

ग्रामवासियों की आय तथा व्यय के बीच का अन्तर निरन्तर बढ़ता गया। सामाजिक मर्यादा के पालन के लिये तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वे ऋण के अग्राह्य सागर में डूबते गये। इसमें उद्धार न हान पर उनके बल बिकन लगे, उनकी पट्टक भूमि छिनने लगी तथा भोजन के अभाव में या तो उन्हें अपना परिवार मृत्यु के मुल में भजना पड़ता अथवा नगर में आकर मजदूरी करनी पड़ती अथवा अथ अनेक दुष्कृत्यों का सहारा लेकर देश के नमिक पतन का कारण बनना पड़ता।

ग्रामों में भी दहेजप्रथा बाल विवाह तथा अन्य अनैतिक प्रकार की सामाजिक क्रूरियों ने अपनी जड़ें गहराई से जमा ली थी। शिक्षा के अभाव में अधविश्वास रुढ़ियों तथा क्रूरियों में जकड़ कर भारत की अधिकांश ग्रामवासी जनता का जीवन अधिग्राम बन गया। इसके अतिरिक्त भारत की निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या ने इस अग्नि में भूत का योग दिया।

ग्रामीण जीवन की भाँति नागरिक जीवन भी अस्तव्यस्त हो गया। नगरों की हस्त उद्योगशक्ती की बिदगी पूँजीवादी मशीनी उद्योग में अत्यधिक आघात पहुँचा। विदेशी वस्तुओं का भारताय बाजारों में अधिक बिकन हुआ स्थानीय इनका मूल्य कम था। इनके अतिरिक्त भारत में मशीन उद्योग का अधिवृद्धि भी सीमित थी जहाँजा बिद्या, तथा अन्य बड़े उद्योगों का किन्हीं सामानों में अधिवृद्धि नहीं हान लिया था। पूँजीवादी शासन व्यवस्था में उद्योगीकरण की व्यक्तिगत सम्पत्ति या अतः नवीन बगों का जन्म हुआ जैसे जमींदार कृषक उद्योगपति मजदूर आदि। इन वर्गों के बीच आधिक शत्रुता नहीं था, सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक ढाँचा अध्वस्थित हो गया।

बिदगी शासन के अन्तर्गत दो जाल बाना गिना अध्वन्त दूषित था। उनका भारतीय सामाजिक जीवन पर अध्वस्थ प्रभाव पड़ा। पार्थात्य गिना पद्धति ने भारत

1. Desai—Social Background of Indian Nationalism p 94
 2. Industrialization made the Indian economy more unified cohesive and organic. It raised the tone of the economic life of India
- Desai—Social Background of Indian Nationalism p 105

के शिक्षित वर्ग में प्राचीन सामाजिक जीवन के विरुद्ध पवित्रमीकरण के सिद्धान्त का भाराण किया। उसकी मन स्थिति में अहितकर परिवर्तन हुआ क्योंकि वह अपना सभ्यता सस्कृति धर्म रहन सहन के प्रति एक हीन भावना से भर गया। अग्रजी भाषा तथा रहन-सहन पर अधिक धन देने के कारण शिक्षित वर्ग तथा साधारण जनता के बीच अन्तर बढ़ गया और सामाजिक संतुलन बिगड़ हो गया।^१ शिक्षा इतनी व्यय-साध्य थी कि १९३१ तक ६२ प्रतिशत भारतीय जनता अनशिक्षित बनी रही।^२ भारतीय राष्ट्रवादियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से इस शिक्षा-पद्धति की आलोचना की थी। ए० आर० देसाई के अनुसार यह मत अधिक सत्य नहीं है कि तत्कालीन शिक्षा-पद्धति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया था वरन् राष्ट्रवाद का प्रारम्भ तथा विकास का प्रमुख कारण था भारत की तत्कालीन आर्थिक एवं सामाजिक दुर्दशा प्रत्यक्ष परिस्थितियाँ।^३ इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस शिक्षा-पद्धति के कुछ लाभ भी थे।

ग्रामीण जीवन की भाँति नागरिक जीवन में भी आर्थिक संतुलन सामाजिक पतन तथा राजनीय असुरक्षण ने वैश्वावृत्ति विषयाओं की समस्या दहेजप्रथा आदि को गम्भीर रूप प्रदान किया। जातिभेद सम्प्रदायभेद तथा धर्मभेद बढ़ता जा रहा था जिसे विदेशी शासकों से प्रोत्साहन मिल रहा था। नवीन वर्गों के बीच बढ़ती निघनता ने संघर्ष का जन्म दिया। भारतीय सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी अछूतों की जिन्हें सामाजिक अथवा धार्मिक मान्यता दिए बिना राष्ट्रीय प्रगति असम्भव था। हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष भी विकरास रूप धारण कर रहा था। गांधीजी ने सामाजिक तथा धार्मिक सुधार को राष्ट्रीय आन्दोलन का महत्वपूर्ण अंग बनाया था। ब्रिटिश शासकों ने इसका लिए कोई प्रयत्न नहीं किया था। गांधीजी के राष्ट्रवाद के स्वरूप विश्लेषण में इसका विस्तार के साथ विश्लेषण किया गया है। अतः ब्रिटिश शासन काल की आर्थिक सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों के परिचय से राष्ट्रवाद के विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वरूप के ज्ञान में सहायता मिलेगी।

१ A R Desai—Social Background of Indian Nationalism
P 125

२ A R Desai Social Background of Indian Nationalism
P 132

३ All Higher education because of its cost had been inaccessible to the great majority of the Indian people : —

A R Desai—Social Background of Indian Nationalism
P 137

राष्ट्रवाद का दार्शनिक पक्ष

गांधीजी के असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन का दर्शन

गांधीजी का असहयोग आन्दोलन मात्र सद्दान्तिक् ही नहीं था । वह मानव जीवन में लिए अति व्यवहारोपयोगी भी था । उसमें सद्दान्तिक् तथा व्यावहारिक दोनों ही गुण अत्यधिक स्पष्ट तथा पुष्ट थे । भारतीय राष्ट्रीय जीवन में उन्होंने इस असहयोग का सफल प्रयोग किया था ।

असहयोग अथवा सत्याग्रह आन्दोलन का सद्दान्तिक् पक्ष

गांधीजी का सत्याग्रह आन्दोलन लोकमान्य के राष्ट्रीय आन्दोलन की भाँति ठोस आध्यात्मिकता पर आधारित था । सत्य तथा अहिंसा उसके दो सबल पक्ष थे ।

सत्य—असहयोग आन्दोलन का प्रमुख सत्य था । अहिंसात्मक साधन द्वारा वह इस सत्य का प्राप्ति करना चाहते थे । उनका मत था सत्य ही ब्रह्म था ।^१ उन्होंने सत्य की व्याख्या करते हुए लिखा था—सत्य अर्थात् परमेश्वर—यह सत्य का परे अथवा उच्च अर्थ है । अथवा अथवा साधारण अर्थ में सत्य के मानी हैं सत्य आग्रह, सत्य विचार, सत्यवाणी और सत्य काम । मनुष्य जीवन का परम ध्येय इसी सत्य अथवा ब्रह्म की प्राप्ति है ।^२ यह सत्य अथवा ब्रह्म जातिव्यवस्था तथा भेद के परे है । सत्य का लोभक सत्य की अवस्थात मान करता है । मयम वत उपासना भाँति विविध विधान है जिनके द्वारा चित्त की शुद्धि की जाती है । इस प्रकार सत्य का पूर्ण ज्ञान द्वारा मनुष्य भ्रमज्ञान तथा अहं का विनष्ट कर पूर्ण मानव में परिणत हो जाता है । आत्मा परमात्मा अभिन्न है ।

१ Gopinath Dhawan—The political philosophy of Mahatma Gandhi P 45

२—विनोदीलाल मण्डलकरः गांधी विचार बोधन पृ० १५

३—There is an indefinite mysterious power that pervades every thing. I feel it though I do not see it. It is this unseen power that makes itself felt and yet defies proof because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends reason. But it is possible to reason and the existence of God to a limited extent.

Nirmal kumar Bose—Selections from Mahatma Gandhi.
P 3

४—Gopinath Dhawan—The Political philosophy of Mahatma Gandhi P 49

धम तो उज्ज्व और उज्ज्वल प्रकाश-स्तम्भ का नाम है जो मनुष्य के अन्तर के चारों ओर व्याप्त अन्धकार को छिन भिन्न करके उस पथ को आलोचित करता है जिस पर अग्रसर होकर वह अपने स्वरूप का दान कर नेता है।^१ गांधीजी ने निश्चय एव नियम्य वं बोध मन्त्रे सम्बन्ध का उद्घाटन किया था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि उसी सत्य से समस्त प्राणिमात्र अनुप्राणित हैं। सत्य के अभाव में जीवन अपूण है।^२ उन्होंने आत्मज्ञान वं लिए आत्मशुद्धि को आवश्यक माना था एवं आत्मशुद्धि के लिए नतिकतापूर्ण आचरण को।^३ गांधीजी के नतिक मिद्धान्त हैं—सत्य, अहिंसा अस्तेय अतिप्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का अग्रही अर्थात् सत्याग्रही सत्य की प्राप्ति कर सकता है। गांधी जी का असहयोगदशन आस्तिकदशन है। ब्रह्म में पूर्ण आस्था और विश्वास इसके आवश्यक अंग हैं। तब एव बुद्धि का स्थान गौण है।^४

गांधी जी ने सत्य का अनुभव किया था। अपने जीवन तथा राष्ट्रीय जीवन में इसका प्रयोग किया था—जा कुछ मुझे आज ऐसा धम 'याय और योग्य प्रतीत होता है कि उस करते स्वीकार करते या प्रकट करते मुझे क्षम नहीं लगती जो कुछ मुझे करना चाहिये और जिस न करू तो इज्जत के साथ जी हा न सऊ वह मेरे लिय सत्य है। वही मेरे लिये परमेश्वर का सगुण रूप है।^५

गांधीजी के मतानुसार सत्य की अनुमूर्ति का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति है। उनकी इस सत्यानुमूर्ति की सबप्रमुख व्यावहारिक विशेषता थी कि अपने आस पास—प्रवर्तित असत्य अयाय या अधम के प्रति उदासीन भाव रखने वाला व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है—

अपने आस पास प्रवर्तित असत्य अयाय या अधम के प्रति उदासीन भावना

१—कमलापति त्रिपाठी। बापू और भारत। पृ० ८

२—Gopinath Dhawan—The political philosophy of Mahatma Gandhi P 43

३—To me God is truth and love God is ethics and morality
God is fearlessness God is the source of Light and yet
He is above and beyond all these
M K. Gandhi—Truth is God —P 10

४ 'This ethical outlook is the backbone of Gandhiji's political philosophy even as his ethics has for its foundation in metaphysical principles

Gopinath Dhawan—The political philosophy of Mahatma Gandhi P 61

५ You can realize the wider consciousness unless you subordinate complete reason and intellect and the body
Nirmal Kumar Bose—Selections from Gandhi. P 7

६—विगोरीताल महावाता गांधी विचार रोहन पृ० १४

रखने वाला व्यक्ति सत्य का माहात्कार नहीं कर सकता। सत्य के शोधक को इस प्रसत्य प्रयास और प्रयत्न के उच्छेद के लिए तीव्र पुरुषापा करता होता है और जब तक इसका सत्यादि साधनो से उच्छेद करने में वह सफल नहीं होता तब तक अपनी सत्य की साधना को अपूर्ण ही समझता है। सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म और प्रयत्न का प्रतिहार भी सत्याग्रह का भाष्ययुक्त अंग है।^१

अहिंसा— गांधी जी के अनुसार सत्य साध्य और अहिंसा साधन है। लेकिन असहयोग दशन में साध्य तथा साधन में अन्तर नहीं था।^२ अतः उनका ईश्वर सत्य तथा अहिंसा से पृथक् नहीं था। अहिंसा आचरण का स्पष्ट नियम मात्र नहीं है बल्कि मन की वृत्ति है। जिस वृत्ति में कहीं द्वेष की गंध तक न हो वह अहिंसा है।

ऐसी अहिंसा मरत्य व बलावरण व्यापक है। इस अहिंसा की मिट्टि हुए बिना सत्य की सिद्धि होना अशक्य है। इसलिये सत्य को मिल्न रीति से देखें तो वह अहिंसा की पराकृष्ठा ही है। पूर्ण सत्य और पूर्ण अहिंसा में भेद नहीं है। फिर भी समझाने के लुभीत के लिए सत्य साध्य और अहिंसा साधन मान ली गई है।

गांधीजी अहिंसा को मानव का परम धर्म मानते थे।

अहिंसा परमो धर्म अहिंसा परम तप

अहिंसा परम सरमम् तता धर्म प्रवर्तत ॥

अहिंसा का मूल धर्म प्रेम है। प्राणिमात्र से प्रेम वह आदिमक शक्ति या बल है जिसके लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। गांधीजी की अहिंसा दुबलों परसहाया या अशक्तता का अस्त्र नहीं थी। सिद्धान्त रूप में हिंसा का परित्याग किया गया था। मनानुभूति, धर्म तथा कष्ट सहन द्वारा प्रतिहिंसक के मन पर विजय पाना ही हम अहिंसा का सत्य था। सदा त्याग और बलिदान, अहिंसा के मूलमंत्र थे। प्रभु हमका प्राण था।^३ गांधी जी की अहिंसा का सिद्धान्त आकारमक है, अमाकात्मक नहीं, गुणनात्मक है ध्वमात्मक नहीं। अनुभव तथा विश्वास द्वारा इस अहिंसा का प्रयाग जीवन में किया जा सकता है। मनुष्य प्रेम तथा अहिंसा द्वारा सचानित

१—निगोरीताम मण्डवाता गांधी रोहण पृ० १७ खण्ड १—धर्म

२ Means and end are convertible terms in my philosophy of life

Normal Kumar Bose—Selections from Gandhis P 13

३—निगोरीताम मण्डवाता गांधी विचार रोहण पृ० १६ खण्ड १—धर्म

४ 'Though there is enough repulsion in nature she lives by attraction. Mutual love enables Nature to persist. Man does not live by destruction. Self love complete regard for others.'

M. K. Gandhis—Truth is God. P 17

माय व्यापार द्वारा जीवन के परम सत्य सत्य अथवा भुक्ति की प्राप्ति कर सकता है।^१

गांधीजी की अहिंसा दश में पुरातन काल से चली आ रही अहिंसा परमो धर्म वं ही अन्तर्गत रखी जायेगी। अहिंसा का उपदेश तो प्रायः सभी देशों में दिया जाता रहा है किन्तु भारत की यह प्रमुख विशेषता है कि यहाँ अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। विश्व को भारत की महान् दान अहिंसा है भारत के प्रायः सभी धर्म अहिंसक रहें हैं। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का भी यही उद्देश्य था। ब्राह्मण का धर्म था प्रेम इसी कारण चतुर्वर्ण में ब्राह्मणत्व को श्रेष्ठता प्रदान की गई थी। महा भारत तथा रामायण में युद्ध वं वर्णन हैं किन्तु निष्कप रूप में अहिंसा को ही श्रेष्ठ माना गया है। बौद्ध तथा जैन धर्म तो पूर्णतया अहिंसक हैं। गौतम बुद्ध ने घृणा के स्थान पर प्रेम का प्रचार किया था। अशोक जैसे महान् सम्राट ने अहिंसक बौद्ध धर्म का न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी प्रचार एवं प्रसार कर भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। गांधीजी की अहिंसा भी उन्हीं की परम्परा में आती है।

गांधीजी ने अहिंसा में तीव्र कायसाधक शक्ति का अनुभव किया था। उनके मतानुसार अहिंसा केवल निवृत्ति रूप धर्म या प्रक्रिया नहीं है बल्कि बलवान प्रवृत्ति या प्रक्रिया है।^२ व इसी कायसाधक शक्ति द्वारा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता या स्वराज्य की प्राप्ति अपना तथा राष्ट्रीय जीवन का परम सत्य मानते थे। राष्ट्रीय एकता के नियमों के जीवन वं प्रत्येक क्षण में अहिंसा का प्रयोग करना चाहते थे। उनके विश्ववस्तुत्व या मानवतावाद का मूलधार अहिंसा धर्म ही था।

गांधी जी की अहिंसात्मक नीति का पालन राष्ट्रीय नेताओं और साधारण जनता के साथ भारत की वीर जाति अकालियों ने भी गुरू का-बाग की घटना में किया था। पुलिस द्वारा पीटे जाने पर भी उन्होंने हाथ नहीं उठाया था। अकाली दल के आत्म नियन्त्रण की प्रशंसा सरकार ने भी मुक्तकंठ से की थी।^३ नि मन्देह अहिंसा में महान् शक्ति अन्तर्भूत थी।

असहयोग का व्यावहारिक पक्ष

असहयोग का स्वनामक अथवा व्यावहारिक रूप भी अत्यधिक सबल था। गांधीजी दण्ड-जीवन में आत्मशक्ति तथा नतिव श्रेष्ठता उत्पन्न कर दण्डवासियों को धार्मिक सामाजिक आर्थिक सभी क्षेत्रों में उन्नत करना चाहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सत्यानुभूति द्वारा देशवासियों को दासता के प्रत्येक रूप से मुक्ति मिल

१—Candhi's Truth and non violence or Ahimsa were not abstract ideals or cloistered virtues They were to be realized in life.

Pyarelal—A Nation Builder At Work. P 7

२—किंगोरोतास मन्त्रवाला गांधी विचार बोधन। पृ० १७

३—पट्टाभि सीतारामय्या कांग्रेस का इतिहास पृ० २०६

सकती है। उनके 'रचनात्मक' कार्यक्रम के ब-द्व में मही आत्मनिर्भरता काय करती लक्षित होती है।

गांधी जी की धार्मिक विचार धारा

गांधी जी की धार्मिक विचारधारा केवल सिद्धान्त मात्र नहीं थी वह जीवन दान तथा जीवन-माय के रूप में विवसित हुई थी। उन्हें धर्म का सन्धिय रूप ह्म्ट था अर्थात् वे धर्म को जीवन का गति बना बना चाहते थे। गांधी जी का साध प्रणिमात्र को अनुप्राणित कर एवं निश्चित दिशा का दिग्दान कराने वाला भी था। उनके अनुसार धर्म वह अम्र था, जिसने द्वारा प्रणिमात्र को एका के मूत्र में धावड किया जा सकता था।

गांधी जी जन्म से हिन्दू थे उनके विचार काय और वचन भी हिन्दूधर्म में रगे हुए थे। जसा कि स्पष्ट किया जा चुका है उन्हें स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द एवं लोकमाय तिनक की विचार परम्परा की ही एवं कड़ी बहना चाहिये क्योंकि उन्हें भी अपने पुरातन धर्मग्रन्थों से जीवन के लिए प्रेरणा मिली थी। इसका यह धर्म नहीं कि उनकी धार्मिक विचारधारा सकारण थी। राजा राममोहनराय की भाति उनका धर्म प्रति विगान एवं उदार था जिसमें सभी को आत्मनिर्भरता तथा आत्म विकास का पूरा अधिकार था।¹ गांधी जी के हिन्दू धर्म के विषय तत्व हैं—(१) ईश्वर में विश्वास (२) जीवन का एकता या अन्तता में विश्वास (३) धनार्थक में विश्वास (४) आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास (५) आध्यात्मिक मूल्या कापकर नरक एवं प्रेम की द्योतता में विश्वास, (६) आत्मनिग्रह में विश्वास (७) वर्णधर्म व्यवस्था में विश्वास (८) गोरक्षा में विश्वास (९) का उपनिषद् पुराण में विश्वास (१०) अपनी कतना की आवाज में विश्वास। गांधी जी मूर्तिपूजा के विरोधी नहीं थे। उनकी धार्मिक विचारधारा नतिवता से पूरा तथा परम्परागत थी।² उन्होंने 'गीता' और तुलसी कृत रामचरित मानस—हिन्दू धर्म के दो महान् धार्मिक ग्रन्थों का विनय महत्व दिया था। यही कारण था कि गांधी जी की धार्मिक भावना ने धर्मग्रन्थ

1 Dr Buch—The Rise and Growth of Indian Nationalism P 40

२—गांधीजी ने लिखा था —

A man's own religion, a man's own past a man's own culture ought to be to great extent sacred to him. They have first claim upon his attention and regard because they have deep roots in the soil in the consciousness of his people. It is folly, it is madness to expect the country to shake off its past as so much bad legacy. The past can not be absolutely isolated from its present or future. It is not only not possible it is not desirable to do so. India today suffers largely from the disintegration of her ancient culture and the consequent weakening of its hold over the Indian mind.

Dr Buch—The Rise and Growth of Indian Nationalism P 42

हिंदुओं की आध्यात्मिक चेतना का स्पष्ट कर उन्हें गांधी जी का सहयोगी बना दिया था। सांस्कृतिक दासता अथवा भारतीय मस्तिष्क में गहरे होने हुए पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभाव को मिटाने के लिए हिन्दुत्व प्र. म. ही एकमात्र साधन था। अतः गांधी जी ने हिंदुओं का ध्यान अतीत-कालीन भारतीय सांस्कृतिक चेतना में आवृत धर्म की ओर आकृष्ट कर उसके प्रति विश्वास आस्था उत्पन्न की। जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष वा युक्ति मानते थे। यह मोक्ष की धारणा व्यक्तिवादी होते हुए भी बममाग द्वारा नियंत्रित थी। उनके मतानुसार सत्वाय ही आध्यात्मिकता वा नतिकता की कसौटी थी। सत्कर्म मानव-सेवा के उच्च आदर्श से परिपूर्ण था।

गांधी जी की विचारधारा में हिन्दुत्व का पक्षपातपूर्ण अनुरोध नहीं था। वह ऐकान्तिकता होकर लोभमग्न की भावना से पूर्ण थी। इसी कारण वह अथ धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। गांधी जी अथ धर्मों का उत्तना ही सम्मान करते थे जितना हिंदू धर्म का। उनके अनुसार विविध धर्म सत्यप्राप्ति के विविध मार्ग थे।¹ वे सिद्धान्त रूप में एक धर्म तथा एन ईश्वर को सम्भव मानते थे लेकिन व्यवहार रूप में व्यक्तित्व का अपनी पृथक इकाई में एक भिन्न धर्म था। वस्तुतः गांधीजी ने समस्त धर्मों के मूल तत्व अथवा समान तत्व की खोजकर सहृदयता तथा सहिष्णुता के आधार पर मानवता की भावना की पुष्टि की थी। वे किसी भी धर्म को पूर्ण नहीं मानते थे। उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया था कि गीता के सहन वाइकिंग और कुरान भी आध्यात्मिकता से पूर्ण अथ हैं।² उनकी दृष्टि में कर्ण ईसा और मुहम्मद साहब समान रूप में अपना आध्यात्मिक महत्व रखते थे। अपने धर्म के वास्तविक रूप से परिचित व्यक्ति अथ धर्मों का सम्मान कर उनसे प्रेरणा ग्रहण करता है। ऐसा उनका एक विचार था। वे अपने गम्भीर एवं गहन अध्ययन तथा अनुभव के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे —

(१) सभी धर्म सत्य हैं।

(२) सभी धर्मों में कुछ न्यूनताएँ या भूँनें हैं।

- 1 Religions are different roads converging to the same point what does it matter that we take different roads there are as many religions as there are individuals

Shri M. K. Gandhi—My Religion P. 111

- 2 The scriptures of a nation represent the best religious national traditions All great religions are more or less true No religion is perfect. God has inspired the Bibles of the faiths There is divine inspiration in not only the Gita but also in Christ. No religion has the monopoly of truth But each religion is the best for the people who have inherited it or evolved it. There is only one God one truth one Law and one reason but the divine truth appears different to different people

Dr. Buch—The Rise & Growth of Indian Nationalism P. 42

(३) सभी धर्म समान रूप से प्रिय हैं जितना हिंदू धर्म ।
इस प्रकार गांधीजी ने सभी धर्मों का मूल्य तत्त्व प्रेम माना था और लक्ष्य स्थापित ।

प्रेम अहिंसात्मक होता है जिसमें त्याग अथवा बलिदान की भावना प्रमुख होती है । सहनशक्ति जीवन का आंतरिक भाग है । अतः त्याग बलिदान तथा सहनशक्ति द्वारा धानन्दमय जीवन के रहस्य का उद्घाटन होता है । धर्म के इसी उद्घाटन एवं कल्याणकारी रूप को ग्रहण कर गांधीजी ने धार्मिक विद्वेष के विष को मारने के लिए हृदय परिवर्तन का सिद्धान्त अपनाया था ।

कूट ढाला और राज्य करो । विदेशी साम्राज्यवाद का मूल अस्त्र था । धार्मिक विद्वेषाग्नि को प्रज्वलित करने के सभी साधनों का प्रयोग किया जा रहा था । ऐसी परिस्थितियाँ में गांधीजी ने धर्मप्रधान देश की विविध धर्मावलम्बी जनता की धार्मिक अतृप्तता को नियंत्रित तथा सममित रखने के लिए और बाह्य विरोध मिटाने के लिए सत्य तथा धर्म के इस रूप का अवलोकन किया था । उनकी धार्मिक भावना अनुभूति पर आधारित थी तब अथवा बुद्धि पर नहीं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है—सिलाफत आंदोलन का समयन तथा सहयोग आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग । धर्म सहिष्णुता होन के कारण ही वे हिंदू मुसलमान तथा ईसाइया के समान रूप से प्रिय थे । उनकी धार्मिक नीति राष्ट्रीय एकता के अनुकूल थी । यह हमारे देश का प्रतीक दुर्भाग्य था कि गांधी जी अधिक काल तक हिंदू मुस्लिम ऐक्य स्थापित करने में समय न हो सके ।

गांधीजी की धार्मिक नीति का एक अर्थ महत्वपूर्ण पक्ष था—अस्पृश्यता निवारण । कच-जोष, छुआ छूत की भावना को मिटा कर व एक आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे । व अस्पृश्यता को धर्मसम्मत नहीं मानते थे । गांधीजी को वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था भाव थी किन्तु उसका रुढ़ अथवा विकृत रूप भाव नहीं था । उनकी दृष्टि में साक्ष्य सत्रिय, वदय तथा वृत्त जीवन के चार महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग थे । वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था को वे सम्यक् का धर्म मानते थे । उनका विश्वास था कि हम अपनी उच्चतम सतिया के विकास के लिए निरुद्धयम

I do regard Islam to be religion of peace in the sense as christianity, Buddhism and Hinduism are. No doubt there are differences in degree but the object of these religions is peace.
M. K. Gandhi—My Religion P 15
Untouchability is not a sanction of religion it is a device of satan. The devil has always quoted scriptures but scriptures can not transcend reason and truth.
M. K. Gandhi—My Religion P 15

१—इस प्रकार वन धर्म सद्गता का धर्म है वनस साम्यवाद नहीं । जगत में व्यवस्था स्थापित हुई है उसकी जगह सद्गता का राज्य हो जाये । सब धर्म प्रतिष्ठा और मूल्य में समान माने जाय ।
—हिन्दोरोत्तम महाशय गांधी विचार शोहन पृ० १८

प्रवृत्तियों का निग्रह करना चाहिए जिससे समाज का समुचित विकास हो सके । वे मनुष्य का मनुष्य पर शासन अथवा दूश्रत्व पर ब्राह्मणत्व का शासन मानवहित के लिए बाधक मानते थे ।

इस प्रकार गांधीजी ने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान सत्य की अनुभूति द्वारा करना चाहा था । वस्तुतः ये सत्य को मनुष्य के दैनिक जीवन की वस्तु बना देना चाहते थे ।¹ उनका सत्य धर्म, जाति, वर्ग से परे था । राष्ट्रीय जीवन के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक आदि सभी पक्षों को वे नतिकता तथा सत्यानुभूति द्वारा नियंत्रित रखना चाहते थे । गांधीजी के धर्म के अग्रहणपूर्ण साधन हैं—(१) अहिंसा (२) अस्वात् (३) अह्मचर्य (४) अस्तेय (५) अपरिग्रह (६) अरीरयम (७) स्वदेशी (८) तपस्यता (९) व्रतप्रतिष्ठा (१०) उपासना प्रायश्चात् आदि । उनका धार्मिक धर्म ईशोपनिषद् का यह मन्त्र था—

ईशावास्यमिदं सर्वं । परंक्ति च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन मुनीषां । मां शृणु कस्वस्विद् धनम् ॥

भारतीय जीवन के धार्मिक क्षेत्र में असहयोग

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए गांधीजी ने भारत की धार्मिक नीति को सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित रूप प्रदान करना आवश्यक समझा था । उनकी धार्मिक नीति मानव जीवन के परम्परागत नतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित थी । वह भी उनकी आध्यात्मिकता द्वारा नियंत्रित थी । उन्होंने भारतीय सभ्यता की आत्मा के सत्य स्वरूप का निगदहन कर लिया था । इसी कारण वे इस सत्य से भी परिचित हो गये थे कि पश्चिमी राष्ट्रा की भाँति भारत धन का आराधक नहीं है । भारत का लक्ष्य अमेरिका की भाँति धनप्राप्ति नहीं है अपितु आध्यात्मिक अदृष्टता की प्राप्ति है ।² अतीत-काल से भारतवासी आध्यात्मिक तथा नतिक उत्कर्ष की प्राप्ति में इच्छुक रह रहे हैं । इसी कारण गांधीजी भी सत्य के अनुसंधान में समस्त धार्मिक समस्याओं का हल ढूँढते थे । उनका सत्य मानव प्रेम या सेवा का ही पर्यायवाची था । यही कारण था कि गांधीजी ने हस्तवस्त्र उद्योग के सम्मुख मशीन या लोह यंत्रों का विरोध किया था इस विरोध का कारण यह था कि वे मानव-श्रमशक्ति का मशीना के उपयोग द्वारा अपव्यय नहीं चाहते थे । उनकी दृष्टि में यही मशीनें या कल यंत्र ही समाज के लिए अहितकर पूँजीवादी व्यवस्था का मूल कारण है जिनसे वर्गभेद जैसी

1 The realisation of God here and now is the supreme ambition of Gandhi's life. All the problems of life can be solved all earthly desires disappear only when one sees God face to face. The process is not intellectual merely. It is the vision of God in our whole soul in our daily lives.

Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism P. 49

2. Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism, P. 200

अस्वास्थ्यकर विचारधारा का जन्म होता है।' इसके अतिरिक्त गांधीजी विदेशी साम्राज्यवाद की स्वार्थपूर्ण वाणिज्य वृत्ति से उत्पन्न भारतीय आर्थिक पगुता के रोग का उपचार स्वदेशी कला कौशल हस्त-उद्योग तथा कुटीर उद्योग द्वारा करना चाहत थे। गांधीजी ने भारत के आर्थिक इतिहास का अध्ययन कर उसके प्रकार में तत्कालीन आर्थिक दुरावस्था के कारणों को खोजा था। उनके मत में आर्थिक विपन्नता का कारण भारतीयों की अक्षमण्यता या उदयोगहीनता में नहीं था। बल्कि विदेशी सत्तावाद की स्वार्थपूर्ण व्यापार नीति में था। गांधीजी के पूर्व स्वदेशी आन्दोलन अपनी पूर्ण गति में चल चुका था। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार का कार्य क्रियाचिंत रखता। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी विकास की भी पूरी योजना बनाई। इस योजना द्वारा देश की बकरी की समस्या तथा गरीबी की समस्या भी हल हो जाती थी। पंडित कृष्णदास पालीवाल ने उनकी आर्थिक नीति के विषय में लिखा है— परन्तु इससे कहीं अधिक युगान्तरकारी और सन्निहित सम्भावनाओं से भरा हुआ काम वह है जो महात्मा गांधी ने चरखा लादी तथा ग्रामोद्योगों पर लू उद्योगों के रूप में हम दिया। उन्होंने हमें यह बता दिया कि भारतीय अर्थशास्त्र पाश्चात्य शहरी अर्थशास्त्र नहीं—भारतीय ग्राम्य अर्थशास्त्र है जो धर्म द्वारा अर्थ उपाजन करके ही अपनी कामनाओं की सिद्धि का प्रतिपादन करता है। वह न केवल भारत की गरीबी की समस्या को हमारी आर्थिक समस्या को जीवन की समस्या को ही सफलतापूर्वक हल करता है बल्कि शोषण पूँजी राष्ट्रीय विभाज्य की समस्या को भी सफलतापूर्वक हल करता है। वह विचारों की समस्त आधारभूत आवश्यकताओं का पूरा कर सकने वाल प्रति व्यक्ति वाद साम्राज्यवाद फासिस्वाद आदि की उन समस्त विभीषिकाओं में भी हमारी जान बचाता है जो आज तक पाश्चात्या के पतन और विनाश का और लिय जा रही हैं। उन मानवी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के निम्न गमोचित स्थान है वह धर्म अर्थ काम मान चारों का सुन्दरतम समुच्चय है। वह विचार साति विचार सत्य मानव-स्वाधीनता और लोकतंत्र तथा सर्वोच्च का सुन्दर साधन है।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गांधीजी ने कल मशीन तथा बड़ा बंदी मिला का विरोध इसलिए किया था कि वे नागरिक जीवन की अंग्रेजी प्रथा की ओर उन्मुख थे और अपने युग की विपरीत निगा में जा रहे थे। उनके इस विचार का कारण था कि हमारा देश गांधी का देश है जिनकी आर्थिक अवस्था सुधारण के लिए यह आवश्यक

1. Gandhi's reasoning is that if there had been no machines no use of steam and electricity no large-scale production there would not have been the whole sale exploitation of labour by capital of poorer countries like India by capitalist nations of the west no unhealthy social life which disfigures the big cities of Europe and America

Dr. Buch— Rise and Growth of Indian Nationalism P 209

—१०. भोवृत्तगत पालीवाल हमारा स्वाधीनता संग्राम पृ० ५

था कि गावों में बसने वाली भारतीय जनता में छोटे-छोटे उद्योग धर्मों के विकास द्वारा एक नई आर्थिक चेतना को जन्म दिया जाये।^१ हमारा इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि अग्रजी साम्राज्य के पूर्व हमारे गांव स्वावलम्बी तथा सम्पन्न थे। गांधी जी की आर्थिक नीति भारतीय जीवन की समस्त आर्थिक समस्याओं को अपने में समावृत्त किये थी।

गांधीजी ने स्वदेशी का प्रचार एवं प्रसार किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रबल आन्दोलन चलाया। स्थान-स्थान पर विदेशी वपड़ों की हासिया जर्सी। विदेशी भात की दूकानों पर स्वयं सेवा ने घरना लिया। असहयोग आन्दोलन को क्रियावित रूप प्रदान करने के लिए उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया था कि वे विदेशी व्यापारिक सम्बन्धों को छोड़ कर हाथ कटाई बुनाई को प्रोत्साहन दें।^१ इस प्रकार देश की तत्कालीन अर्थ व्यवस्था को सुधारन तथा राष्ट्रीय आर्थिक सतुलन को बनाये रखने के लिए गांधीजी ने एक अत्यन्त मांग को प्रश्रय दिया। यह स्वदेशी का प्रस्ताव तथा विदेशी का बहिष्कार केवल क्षणिक भावना का परिणाम नहीं था। इसे नियमित रूप से सुगमतापूर्वक चलाया जा रहा था।^१ गांधीजी स्वदेशी को भारत वासियों का स्वयं मानते थे जिसका समय न गीता द्वारा होता है। इसी कारण गांधीजी ने स्वदेशी नीति की स्थापना की। उनकी राष्ट्रीयता के लिए चर्खा चलाना एवं नियमित रूप से सूत काटना आवश्यक था। असहयोग आन्दोलन के काल में उन्होंने बीस लाख धरो में चर्खा चलवान का प्रयत्न किया था।^१ चर्खा उनकी दृष्टि में नैतिक अस्त्र था जिसके प्रयोग द्वारा वे सच्चा स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे।^१

ग्रामीण समाज का बलात्कृत प्रतिभा के पुनर्जीवन में उनकी हरिजन समस्या भी हल होती थी। यही उनकी स्वतंत्रता का मूलमंत्र था, जिससे भारतीय स्वतंत्रता चिरस्थायी हो सकती थी।

१ I have no doubt in my mind that we add to the national wealth if we help the small scale industries I have no doubt also that true swadeshi consists in encouraging and reviving these home industries It also provides an outlet for the creative faculties and resourcefulness of the people It can also usefully employ hundreds of youths in the country who are in need of employment

M. K. Gandhi—Centpercent Swadeshi P 11

२—पट्टाभि सीतारम्भा काप्रस का इतिहास पृ १३२

३—पृ १०५

४ What the Gesta says with regard to Swadharma equally applies to Swadeshi for Swadeshi is Swadharma applied to one's immediate environment

M. K. Gandhi—Centpercent Swadeshi P 7

५—यं नगरपाल तिवारी सेइव भारत सन ५७ के बाद पृ ८३

६ 'The spinning wheel means for Gandhi above all a moral weapon Dr Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism P 217

राजनीतिक पक्ष में सहयोग

गांधी जी जीवन के एकत्व में विश्वास रखते थे। उनके विचार में राजनीति, व्यवसाय, कला विज्ञान घम आदि जीवन के विभिन्न विभाग आत्मा की विविधता की अभिव्यक्ति के साधन थे। वे राजनीति की जीवन के अन्य विभागों से पृथक् रखने में विश्वास नहीं करते थे। उनकी राजनीतिक विचारधारा भी घम द्वारा नियंत्रित थी।¹ राजनीति को वे घम मानते थे क्योंकि उसका द्वारा स्वतंत्रता तथा भाव की पूर्ति होती है। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा उदारवादी राष्ट्रीय नेतृत्व और उस राष्ट्रीय दल से कुछ भिन्न थी। सत्य, अहिंसा तथा अहिंसा में विश्वास रखने के कारण वे राजनीतिक दल में भी घम की धारणा को सर्वोपरि मानते थे। गांधी जी मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण बना देना चाहते थे।² इस आध्यात्मिकता में कम की प्रधानता थी। उनकी राजनीति ही नहीं सम्पूर्ण जीवन दान कम की धारणा पर आधारित था। इस कम का अर्थ था शांति आनन्द अथवा मोक्ष की प्राप्ति। इसी कारण वे देशमक्ति को शांति आनन्द अथवा मोक्ष की एक विशेष अवस्था या स्थिति मानते थे।³ सत्य की प्राप्ति में बाधक देशमक्ति उन्हें चाहिए नहीं थी। इसलिए गांधी जी ने सत्य तथा अहिंसा पर आधारित असहयोग आन्दोलन द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति का आह्वान किया था।⁴ वे साधन और साध्य को एक सिक्के के दो पक्षों के समान अभिन्न एवं एक दूसरे का पूरक मानते थे। इसी सत्य तथा अहिंसा के समूह आत्मा के कारण गांधी जी की देशमक्ति अन्त राष्ट्रीयता की परिधि तक विस्तृत थी। उनका यह स्पष्ट मत था कि एक राष्ट्र तभी निर्गुण रूप में भारतीय उन्नति तथा समृद्धि में समर्थ होता है जब वह अन्य राष्ट्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर लेता है। यह सहयोग केवल सत्य प्रेम तथा अहिंसा द्वारा

1 Gandhu does not believe in secularisation of politics Polcius

Dr Buch—Rise & Growth of Indian Nationalism. P 72

2 Ibid P 73

3 Dr Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism P 75

4 This is the non violent approach to the question of freedom democracy and equality which Gandhu introduced.

Pyarelal—A Nation Builder At Work P 4

प्राप्त किया जा सकता है।^१

गांधी जी राजनीतिक आन्दोलन द्वारा भारत में सच्चे अर्थों में प्रजातन्त्रात्मक स्वराज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें राजनीतिक शक्ति राष्ट्रीय जीवन को राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व द्वारा नियमित रखे। अहिंसा उनके आंदोलन का महदण्ड थी क्योंकि अहिंसा द्वारा स्थापित प्रजातन्त्रवाद में ही राष्ट्र की प्रत्यक्ष इनाई को सच्ची स्वतंत्रता का आनंद लाभ हो सकता है। उन्होंने राष्ट्र की उस प्रादुर्भाव स्थिति की कल्पना की थी जिसमें राष्ट्रीय जीवन को प्राप्त होकर स्वनिर्गमित हो जाता है उस किसी समस्या की आवश्यकता नहीं रहती।^२ सबका नतिक आचरण राष्ट्रीय विकास के हित में होता है और प्रत्येक स्वतंत्र इकाई अपना समस्त आचरण द्वारा राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा में सलग्न रहती है। गांधी जी का सम्पूर्ण जीवन इसा स्वप्न को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील रहा।

राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी राष्ट्रीय हित के सम्मुख ब्राह्मण अध्राह्मण हिन्दू मुस्लिम ऊच्चनीच वर्ण भेद आदि विषयों का हृद्य समझते थे। वे हिन्दू मुसलमान ईसाई सिक्ख बौद्ध आदि विभिन्न धर्मावलम्बियों का भारतीय साम्प्रदायिक एकता के विविध प्रतीक मानते थे। उन्होंने भारतवासियों की आपसी कूट का कारण विदेशी साम्राज्यवाद का राजनीति में खोजा था। इसी कारण वे साम्प्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली के विरुद्ध थे। साम्प्रदायिक एकता उनकी राजनीतिक विचार धारा का महत्वपूर्ण अंग था।

अतः राजनीतिक क्षेत्र में सबसे प्रथम गांधी जी ने स्वतंत्रता प्रजातन्त्रात्मकता तथा समानता की स्थापना के नियम सत्य एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया। जनता का धर्म-संयुक्त राजनीति में दीक्षित कर विदेशी दासता के विरुद्ध जन आन्दोलन किया। इस प्रकार गांधी जी ने देन के राजनीतिक क्षेत्र में एक सर्वोच्च आत्मनिर्भर एवं जागृति का प्रसार किया जिससे सामान्य जनता में भी वह साहस उत्पन्न कि वह अंधधर्म, अंधांध और आमाचार का विरोध करने में समर्थ हो सकी।^३

१ My religion and my patriotism derived from my religion embraced all life. I want to realize brotherhood or identity not merely with the beings called human but I want to realize identity with all life even with such things as crow upon earth.

M. K. Gandhi - My Religion P 132

२ Political power means capacity to regulate national life through national representation. If national life becomes so perfect as to become self regulated no representation becomes necessary.

M. K. Gandhi - My Religion P 130

३ This is non violent approach to the question of freedom democracy and equality which Gandhi introduced.

Pyare Lal - A Nation Builder at Work P 4

४ ibid P 29

ससहयोग का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष

गांधी जी जनता की मनोवृत्ति से भली भाँति परिचित थे व जानते थे कि समाज के मस्तिष्क पर प्रपञ्चे अतीत का रहस्यपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अतः इन्होंने भारतीय-मस्तिष्क के परिष्करण तथा सांस्कृतिक आन्दोलनों एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए भारत के इतिहास तथा अतीत की गौरवपूर्ण आत्मा से प्रेरणा ग्रहण की।^१ देश में घम के आधार पर संगठित हिन्दू मुसलमान ईसाई बौद्ध पारसी, सिक्ख आदि सभी समाजों के परस्पर सहयोग एवं सहिष्णुता के व आकांक्षी थे। विविध घम जाति तथा सम्प्रदाय सम्बन्धित भारतीय समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन कर सामाजिक अंधम अन्धम अत्याचार और रुढ़िवा की मिटाना उनके सहयोग आन्दोलन का लक्ष्य था। व मानव प्रेम तथा मानव-सत्ता की सामाजिक प्राणी का स्वयम् मानते थे। उनकी दृष्टि में धर्मिक विद्वेय महान् पाप था। साम्प्रदायिक एकरा उनके रचनात्मक कार्यक्रम का प्रमुख अंग और असहयोगी का बतल्य था।

राजनीतिक दासता के साथ गांधी जी सामाजिक दुःखदशाओं को भी राष्ट्र की प्रगति में बाधक मानते थे।^२ उनके मत में भेदभावमय बुद्धि सामाजिक मस्तिष्क का सबसे बड़ा बिचार था। इसी कारण वर्णधर्म धर्म व्यवस्था जाति संगठन धर्मात् प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में पूरी धाम्या होने पर भी गांधी जी अस्पृश्यता को हिन्दू समाज का बलक मानते थे। उनके अनुसार वर्णधर्म धर्म समता का धर्म था सत्य ऋष का पालन न होने के कारण भारत की सामाजिक व्यवस्था अति दयनीय हो गई थी।^३ स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा स्वामी विवेकानन्द की भाँति उनका समाज सम्बन्धी विचारधारा पूणतया बदल गई थी। व भारतीय समाज के चतुर्वर्णों को मानव जीवन का आवश्यक कम मानते थे। गांधी जी अछूत वर्ग का समाज के अग्र्य वर्गों के समान पद पर प्रतिष्ठित कर सामाजिक साम्य स्थापित करने के पक्ष में थे। गांधी जी के दृष्टि में अछूतों की स्थिति सुधारन के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनमें उनके परम्परागत पक्ष छुड़वाये अथवा उन वेगों के प्रति उनके मन में अरवि पक्ष की जगह। ऐसा नतीजा पैदा करने के लिए की गई कार्रवाई उनका सत्ता नहीं, असत्ता होगी। बुतकर बुतला रहे अमार अमडा अमाता रहे और अगी पाराना माफ करला रहे और तब भी वह अछूत न समझा जाय तभी वह सत्त है कि अस्पृश्यता का निवारण हुआ। गांधीजी ने अमानुष निर्मिण आहत्य अत्रिय वष तथा दूख वर्ग के अधिकार की अचना अतल्य भावना का अधिक मह व निया था अवाकि अतल्य पक्षका समाज-सत्ता हा इन वर्गों की एकरा का मूल लक्ष्य था। उन्हें अनुम्य पर आसन

१ Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism. P 49

२ Ibid P 91

३—विजोतीनाम अकरवाला गांधी विचार बोहन पृ० ३८

४—विजोतीनाम अकरवाला गांधी विचार बोहन पृ० ४३

अभीष्ट नहीं था। ब्राह्मण का अर्थ वर्णों पर प्रभुत्व अथवा शूद्रों के सेवा-कर्म को हेय दृष्टि से देखना उन्हें रुचिकर नहीं था। वे अपने वर्णाश्रमधर्म-व्यवस्था सम्बन्धी विचारों को पूर्णतया वेदानुसृत मानते थे और उसके वर्तमान रूप को विकृत।^१ समाज सुधारक गांधी वर्ण भेद कम भेद मिटाकर आध्यात्मिक तथा नैतिक उच्चादर्शों पर अवलम्बित समाज की रचना का आदesh रखते थे।^२

वर्ण-व्यवस्था के सदृश ही गांधी जी को आश्रम-व्यवस्था भी सामाजिक और राष्ट्रीय हित के लिए माय थी। ब्रह्मचर्य को उन्होंने विशेष महत्व दिया था क्योंकि इसी की सुदृढ़ आधारशिला पर अर्थ तीन आश्रमों—शुहस्र्य, ब्राह्मचर्य और संन्यास की उज्ज्वलता पवित्रता तथा समय पर निर्भर है।^३

गांधी जी ने हिन्दू समाज के लिए हिन्दू धर्म के एक सुन्दर तत्व गोरक्षा को आवश्यक माना था गोरक्षा के अभाव में स्वराज्य अर्थात्हीन है क्योंकि गौ राष्ट्र के निवासो तथा भूख प्राणियों का प्रतीक है। गोरक्षा द्वारा कृषि प्रधान देश की उन्नति तथा समृद्धि सम्भव है। वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था की भांति गोरक्षा भी हिन्दू धर्म की विश्व की एक महान् देन है।

भारतीय नारी की स्थिति में परिवर्तन द्वारा सामाजिक उन्नति हो सकती है। गांधी जी नारी का सम्मान करते थे। वे नारी की स्वतन्त्रता शिक्षा तथा पुरातन आदर्शों के समर्थक थे। भारतीय नारी को वे सामाजिक अत्याचार रूढ़ियों एवं अंध विश्वास की सीमा से मुक्त कर पुनः सीता देवी के उच्चासन पर विभूषित करना चाहते थे। उनका यह स्पष्ट मत था कि देश की स्वतन्त्रता तथा आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में नारी की अवश्य गति बाधक है। गांधी जी ने हिन्दू समाज की विकृति के सम्बन्ध में कहा था— स्त्री जाति के प्रति रखा गया तुच्छ भाव हिन्दू समाज में घुनी हुई सड़न है धर्म का अंग नहीं है। धार्मिक पुरुष भी इस प्रकार के तिरस्कार भाव से मुक्त नहीं है यह बात बतलाती है कि यह सड़न बितनी गहराई तक पहुँच है।^४ उनका

१ I believe in the Varnashrama Dharma in a sense in my opinion strictly vedic but not in its present popular and crude sense
M. K. Gandhi—Hindu Dharma P 4

२ Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism P 55

३—विश्वोरीमाल अष्टावस्था गांधी विचार बोधन पृ० ४६

Let us not live with one limb completely or partially paralysed
Rama would be no wh
even as he himself was

free Growth of the woman
with the growth of free and independent spiritual man.

Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism P 57

४—विश्वोरीमाल अष्टावस्था गांधी विचार बोधन पृ० ४२

नारी की सद्बृत्ति में घट्टट विख्यात था। व नारी की दुर्वृत्ति का कारण पुण्य की सकीणता अथवा अनुत्थारता में खोजत था। उनका गणना में स्त्री जाति में छिपी हुई अपार शक्ति उसकी विद्वता अथवा धारीर-बल की बंदोबत नहीं है। इसका कारण उसके भीतर भरी हुई उत्कट श्रद्धा भावना का धग और अत्यंत त्याग भाव है। वह स्वभाव से ही कोमल और धार्मिक वृत्ति वाली होती है और पुण्य जहाँ श्रद्धा खोजकर बोला पड़ जाता है अथवा भले हिसाब लगाने में उलझा रहता है वहाँ वह धीरे-धीरे रखकर सीधे रास्ते पर स्थिर भाव से बढ़ती है।^१

यही कारण था कि गांधी जी बाल विवाह अनमोल विवाह तथा दूल्हा के विरुद्ध विवाह के घोर विरोधी थे। वे हिन्दू विधवा को त्याग एवं पवित्रता की प्रति मूर्ति मानते थे किन्तु बठोर सामाजिक नियमों द्वारा बलपूर्वक कराया गया त्याग उनकी दृष्टि में असंगत एवं अशुभ था। उन्होंने स्वयं कहा था— किन्तु स्त्री जाति की प्रति पोषित प्रचारित लुप्त भाव न विधवा को साथ अन्याय करने में कोई कसर छोड़ रही रहीं। इससे हिन्दू विधवा की स्थिति अच्छी नहीं थी समान ही दयाजनक हो गई है।

विधवा त्याग की मूर्ति है, पर इस कारण अथवा अवरदस्ती पारन करने की चीज नहीं है। बतारकार से कराया हुआ त्याग उसमें रहने वाली निष्पत्ता का नाश करता है और उस पूजनीय तथा आनन्द बनाने के बड़े दया का पात्र बना दायता है।

इस कारण विधवा हुए पुण्य का पुनर्विवाह करने का जितना अधिकार माना गया है उतना ही विधवा का भी है।^२ इसके अतिरिक्त वर्णाश्रित विवाह भी गांधीजी को अप्रिय नहीं थे।

समाज की सर्वाधिक पतित मनोवृत्ति की द्योतक एवं नारी जीवन में सम्बन्धित वेदना की समस्या का निराकरण कर गांधी जी ने भारतीय समाज तथा राष्ट्र को आध्यात्म भाव से पूरित करने का उद्योग किया था। उनकी दृष्टि में अंधाधुनिक महान पाप थी। उन्होंने नारी की इस पतित अवस्था का समस्त दोष पुण्य जाति पर मढ़ा था, जो असमय अमर तथा वास्तव के अनीभूत होकर समाज में ऐसी नीच वृत्ति को प्रभुत्व देता है। जब तक समाज नारी की निष्पत्ता में विश्वास नहीं करेगा तब तक इस प्रकार की समस्याओं का समाधान अशुभ है।^३

गांधी जी भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता मनुष्य के अनुकरण का विरोधी थे। वे पश्चिम के धर्म भौतिकवादी दृष्टिकोण का भारतीय समाज राष्ट्र और परम्परागत जीवन के लिए घातक मानते थे। उन्हें पश्चिमी जगत् की मांथि पश्चिम

१—गांधी विचार दायन पृ० ४३

२—वही पृ० ४६

३ Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism P 67

की साधना इष्ट नहीं थी। क्योंकि उसके द्वारा आध्यात्मिक उत्कर्ष, त्याग, बलिदान आदि भारतीय आदर्शों की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनके विचार में पश्चिमी उद्योगीकरण का सिद्धान्त और पूँजीवादी व्यवस्था भारतीय नागरिक तथा ग्रामीण के लिए अशुभ थी। इसका कारण यह था कि आधुनिक सभ्यता कुछ देगो को अथ देगो के पतन पर सभ्य बनाती है। धनिक वर्ग मिथनों के बल पर सस्कृत कहलाता है। गांधीजी का सभ्यता का अर्थ आत्मा का परिष्कार मानते थे न कि बाह्य प्रसाधनों का।¹ प्रसन्न वह भारतीय समाज के लिए प्राचीन सभ्यता और सस्कृति के आदर्श ही मान्य थे। इनके अतिरिक्त वे शिक्षित नागरिकों द्वारा ग्रामीण समाज की प्रशिक्षण अथविश्वास रुढ़िवादिता अस्वस्थता निर्धनता आदि समस्याओं का निराकरण करवाना चाहते थे। राष्ट्रीय जीवन को एकरस तथा धनत्व प्रदान करने के लिए गांधीजी ने स्वयं सेवाको के दलों को ग्राम-ग्राम भेजकर ग्राम-मुद्यान काय का त्रियावित किया था। सरकारी न्यायालयों की अपेक्षा ग्राम पंचायतों में उनका विश्वास था।

अतः में यह कहा जा सकता है कि गांधीजी की सामाजिक विचारधारा भी आध्यात्मिकता नतिवता त्याग बलिदान तथा एकता के गुह्यतर आत्माओं पर आधारित थी।

गांधीजी के राष्ट्रवाद का स्वरूप

गांधीजी महान् राष्ट्रवादी थे। उनका राष्ट्रवाद ठोस आध्यात्मिकता पर आधारित था। उन्होंने दंग के निरर्थक प्रति के जीवन में अथ तथा अहिंसा का प्रयोग कर मनुष्य को उनके उच्चतम स्वरूप तक ले जाने का प्रयत्न किया था। उनका आध्यात्मिक अथवा जीवन-ज्ञान पूर्णतया भारतीय था। अतः उनका राष्ट्रवाद का विकास भी जीवन-ज्ञान अथवा जीवन मार्ग के रूप में हुआ था। भारतीय जीवन-ज्ञान का सत्य मोक्ष अथवा मुक्ति है। गांधीजी को यह मोक्ष की धारणा पूर्णतया माँय थी लेकिन यह व्यक्तिवादी होन हुए भी कम-माग द्वारा नियंत्रित थी। उनका अनुसार सत्ताय ही आध्यात्मिकता अथवा नतिवता की बमौटी थे जो मानवता अथवा मानव सेवा के उच्चादर्श में अन्तित थे। इनके अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक विचारधारा एकान्तिक नही थी प्रत्युत साव सम्पद की भावना से पूर्ण थी। व राजनीति, राष्ट्रीय हित तथा धर्म में अन्तर नही मानते थे। इस कारण उनके मतानुसार पराधीनता, अमाय एवं अत्याचार में राष्ट्र की मुक्ति, भारतीय जीवन का सबप्रमुख ध्येय था। इसके लिए

2- Exploitation of them any by the few in the interest of the earthly greed for money and power of the few is the essence of modern civilisation. Gandhi asks India not to copy this western civilisation blindly. That way lies ruin moral and material. The genius of India will do well to built on her ancient foundations.

Dr. Buch - Rise and Growth of Indian Nationalism P 67

M. K. Gandhi - Satyagrah, P 14

एकमात्र उपयुक्त साधन ग्रहित की। सत्य तथा अहिंसा की रक्षा के लिए भारत त्याग भ्रष्टाचार विलक्षण की आवश्यकता थी। देश-सेवा में इस त्याग भ्रष्टाचार विलक्षण की मूल रूप मिलता था।

गांधीजी का राष्ट्रवाद भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा से अनुप्राणित था। उनका यह पुष्ट मत था कि भ्रष्टाचार सांस्कृतिक मूल्यों एवं नैतिक मान्यों के पालन द्वारा ही कोई राष्ट्र उन्नत हो सकता है। इसी कारण वे भारत की प्राचीन संस्कृति में विश्वास रखते थे।^१ असहयोग आन्दोलन भ्रष्टाचार सत्याग्रह द्वारा वे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक भावना की पुनः प्रतिष्ठा करना चाहते थे। अतीत गौरव की स्मृति तथा प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक नैतिक मिद्वान्तों की स्थापना द्वारा गांधीजी देशवासियों में पराधीनता के कारण उत्पन्न होने वाली भावना को मिटाना चाहते थे। वस्तुतः गांधीजी वद्वि माहित्य वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था गौरक्षा भूतिपूजा आदि में विश्वास रखते थे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे पुरातनवादी भ्रष्टाचार रुढ़िवादी थे, अन्य धर्मों तथा धर्म-ग्रन्थों में भी उनकी पूरी श्रद्धा थी। परंतु गांधीजी का राष्ट्रवाद अति पुरातन हिंदू धर्म समन्वित राष्ट्रवाद था। सन्नि उनका हिंदूत्व इतना विस्तृत एवं उदार था कि उसमें विषय के सभी धर्मों को समाहित कर लन का विशेष गुण था।^२ गांधीजी ने देश में व्याप्त पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के विषय को मारने के लिए था यह आश्चर्य समझा था कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना से प्राप्त धर्म का मूल्य ग्रहण किया जाय जिसमें अथ धर्मचिन्तकी अल्पसंख्यक जनता की धार्मिक भावना की उपस्था न हो।

गांधीजी के राष्ट्रवाद का मूल तत्व प्रेम है। उनका यह विश्वास था कि सभी धर्मों के मूल में प्रेम सत्य विद्यमान है। अतः प्रेम सम्पूर्ण मानवता की वस्त्राण

1 It is self evident to Gandhi that Indians are one Nation that
of Indians is

P

P 76

2 I believe in the Vedas the upnishdas the puranas and all that goes by the name of Hindu scriptures and therefore in Avtaras and rebirth
M. K. Gandhi—Hindu Dharma

3 Hindu is not an exclusive religion. In it there is room for the worship of all the prophets of the world. It is not a missionary religion in the ordinary sense of the term. It has no doubt absorbed many tribes in its fold but this absorption has been of an evolutionary imperceptible character. Hinduism tells everyone of worship God according to his own faith or dharma and so it lives at peace with all the religions.

M. K. Gandhi—Hindu Dharma—P 11 9

परिधि तक विस्तृत हो गया था। राष्ट्र की सीमारेखा में रहकर मानव मात्र के प्रति दया एवं सेवा भाव के गुह्यतर आदस से उनकी राष्ट्रीय भावना अभिभूत थी।^१ गांधी जी एक राष्ट्र का यह प्रमुख वर्तव्य मानते थे कि वह दूसरे राष्ट्र के लिए त्याग प्रपञ्च बलिदान करे। उनकी दृष्टि में एक राष्ट्र की सच्ची स्वतन्त्रता का अर्थ था विश्व कल्याण के लिए सर्वस्व समर्पण करना। जातिगत घृणा का उसमें कोई स्थान न था। राष्ट्र की इसी उच्च स्थिति में व्यक्ति को भोग सत्य प्रपञ्च ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सकीणता स्वायत्तता आदि राष्ट्रवाद की विकृतियाँ थीं जिनसे गांधी जी मानवमात्र को दूर रखना चाहते थे। राष्ट्रवाद का इतना उच्च एवं समागम्य रूप इसके पूर्व दुलभ था।

महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद भारतीय जीवन की गिव भावना से प्रेरित था। उन्होंने स्वतन्त्रता की साधना को भारतीय जीवन का महान् तथ्य निधारित किया था। वे देश को विदेशी शासन की दासता से मुक्त कर, आध्यात्मिक नैतिक आदर्शों से उन्नत उदार सामाजिक विचारों से पूरित तथा सहिष्णु धार्मिक भावना से मज्जित करना चाहते थे। अतः उन्होंने भारत की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक गिरी सन्धियों का सूक्ष्म निरीक्षण किया। वे राष्ट्रवाद के अभावोन्मुख पक्ष की ओर से सजग एवं सचेष्ट हो गए। भारतीय जीवन के लिए अहितकर सामाजिक कुरीतियाँ जैसे यथावृत्ति अनमेल विवाह विधवाओं पर थोर नियन्त्रण छुआछूत आदि उन्हें अप्रिय थीं। धर्म-सन्धियों मतभेद विद्वेष अंध विश्वास रुढ़िवादिता सकीणता आदि का उन्होंने विरोध किया। भारत की आर्थिक विपन्नता का एकमात्र कारण वे पूँजीवादी व्यवस्था का मानते थे। राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने राष्ट्रव्यापी आन्दोलन किये थे। रचनात्मक कार्यक्रम की विस्तृत योजना को क्रियावित कर देश में स्वराज्य के लिए अनुकूल वातावरण बनाया।^२ गांधी जी के

१ Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism P 77

२ Just as the cult of patriotism teaches us today that the individual has to die for the family the family has to die for the village the village for the district the district for the province and province for the country even so as country has to be free in order that it may die, it is necessary for the benefit of the world There is not room for race-hatred there

M. K. Gandhi—My Religion—P 132

३—जब तक अनुकूल परिस्थिति न हो, तब तक चतुर्विध रचनात्मक कार्यक्रम तथा दूसरी सोकोपयोगी सेवा करते रहना ही स्वराज्य की साधना है। बहुत बड़ों तक ऐसा करना पड़े तो भी इसमें हानि नहीं है। इसे प्रगति हो कहेंगे पीछे हटना नहीं।

राष्ट्रवादी देश के वर्तमान जीवन को पूर्ण अभिव्यक्ति मिला थी। वह देश जीवन के सभी पक्षों के सुधार विकास एवं उन्नति के लिए त्रिमासीक थे।

प्रतीत एक वर्तमान की सीमा पर गांधी जी ने अपने राष्ट्रवाद को भविष्य के सुन्दर स्वप्नों से भी सुसज्जित किया था। उद्देश्य देश के सम्भूत स्वराज्य की रूप रेखा रच दी थी। उनके स्वराज्य का अर्थ था सत्य, धाय तथा प्रेम पर आधारित प्रजातन्त्रात्मक राज्य। विन्दु शान्ति सहयोग और विन्दु वधुत्व स्वराज्य की भाव्यव मायताएँ थी जिसमें जीवन के प्रत्येक कक्षों को नैतिक आधार प्रदान किया गया था।^१

निष्पत्ति रूप में यह कहा जा सकता है कि गांधी जी ने अपने राष्ट्रवाद में भारतीय जीवन के प्रत्येक पक्ष को सन्निहित कर उसे घन नीति 'माय प्रेम एकता' मंत्री आदि उच्चांगों पर प्रतिष्ठित किया था। देश की अधिकांश जनता को गांधी जी का राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीय विचारधारा माय थी। भारतीय जनता के त्रिमात्मक सहयोग द्वारा उनके आन्दोलन का सफल बनाया था। इसका कारण यह था कि गांधी जी ने राष्ट्रवादी मिढान्ता के निर्धारण में मनोविज्ञान का सहारा लिया था।

स्वराज पार्श्व तथा उसकी राष्ट्रवादी नीति

राष्ट्रवादियों का एक दल गांधीजी के असहयोग आन्दोलन की नानि से पूर्ण तथा सहमत नहीं था और मोक्षमाय तिसर की भी असहयोग नीति की सफरता के सबंध में सदेह था। ये राष्ट्रवादी अथवा सरकार द्वारा निर्मित धाय तथा ध्याचारों पर आधारित कानून का विरोध कर उनका अस्तित्व को मिटा डालना चाहते थे। ये कौसिल प्रकाश द्वारा नीकरशाही के गढ़ पर आक्रमण करना चाहते थे। सन् १९२०-२२ के दो वर्षों में देश के राजनीतिक प्रभाव के कारण कौसिल बहुपार की नीति सफल हुई। किन्तु दीघ ही चोरीचोरा की घन्टा के कारण गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन स्थगित किया और इस दल की नीति के प्रसार का उपयुक्त वातावरण उपरिष्ठ हुआ। इस सत्य और अहिंसा की निशा में पारगम नहीं हो सका। आन्दोलन की सफरता में बिदसी शासकों के दमनकारी कानूनों की बाढ़

१ Free India therefore is nationalised India. All interests internal or external will have to bow down to the national idea. All the classes may be required to bow down their necks to national interests. A new democratic state is in the process of being born.

Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism—P. 113

२—गांधीजी की राष्ट्रपिता की परिधि विली एक घम ससृति धयवा समाज विनोद तब सीमित नहीं थी, उसमें तो हिन्दुस्थान में रहने वाले सभी पक्षों संकतियों और समस्याओं का मुक्त समाधान था।

—शान्ति प्रसाद वर्मा स्वाधीनता की चुनौती पृ० १४८

सी आ गई। अतः दशबन्धुदास विटठलभाई पटेल, मोतीलाल नेहरू जैसे माय नेता गणा ने आन्दोलन के सिद्धान्तों तथा व्यावहारिक मूल्यों में परिवर्तन करने का निश्चय किया। चित्तरंजनदास के मस्तिष्क में अग्रजो दासन विधान के विरोध का विचार प्रबल रूप धारण कर बठा था। उन्होंने नौसिल प्रवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हिंदू-मुस्लिम एकता की प्रतिभूति हकीम अजमलखा न भी सम्पूर्ण देश का भ्रमण कर अहमयोग आन्दोलन की असफलता की घोषणा की। इस प्रकार चित्तरंजनदास को हकीम अजमलखा मोतीलाल नेहरू विटठलभाई पटेल का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। इन लोगों ने यह निश्चय किया कि नौसिल प्रवेश द्वारा सरकार की स्वायत्तता नौसिल का विरोध किया जाये। इसी समय स्वराज पार्टी के निर्माण का समस्त कार्यक्रम बना।^१ यह कार्यक्रम से अधिक नहीं था। अहिंसात्मक सत्याग्रह के अर्थ सभी सिद्धान्त इनको माय था बल्कि नौसिल अहिंसा के प्रश्न पर ही उन्होंने नवीन दल की स्थापना की थी।

कांग्रेस दो दलों में बंट गई प्रथम—अपरिवर्तनवादी अर्थात् जिन्हें गांधीजी का असहयोग सम्बंधी सिद्धान्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन चाहिए नहीं था। द्वितीय परिवर्तनवादी अर्थात् स्वराज पार्टी जो नौसिल प्रवेश की समर्थक थी। श्री पट्टाभि सीतारामय्या ने कांग्रेस के इतिहास में लिखा है—इस पर यह स्पष्ट है कि असहयोग के पुराने और नवीन दल समान रूप से बटे हुए थे। पर दोनों थे असहयोग के ही दल और सरकार से सहयोग करने को दोनों में से कोई दल तयार न था। अन्तर केवल इतना ही था कि नवीन दल असहयोग का ब्रह्मण्ड में एक दूसरी डारी चढ़ाकर उससे नौकरशाही का गड नौसिलों के भीतर से ही तीर छोड़ने का समर्थक था।

स्वराज पार्टी ने नौसिल प्रवेश के सम्बंध में निम्नलिखित उपायों से काम लने की योजना बनाई—

(१) असहयोगियों को उम्मीदवारी के लिए पंजाब और गिलाफ्त की नाति और तत्काल स्वराज प्राप्ति का उद्देश्य से खड़ा होना चाहिये और अधिक से अधिक राग्या में पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए।

(२) यदि असहयोगी इतनी अधिक संख्या में पहुँच जायें कि उनका बगैर कोरम पूरा न हो सके तो उन्हें नौसिल भवन में जाकर बैठने का बजाय एक साथ वहाँ से चले जाना चाहिये और फिर किसी बैठक में परीक्षा न होना चाहिये। बीच-बीच में वे नौसिल में हमलिये जायें कि उनके रिक्त स्थान पूरे न हो सकें।

(३) यदि असहयोगी इतनी संख्या में पहुँचें कि अधिक होने पर भी उनका बिना कोरम पूरा हो सके तो उन्हें हर एक सरकारी कारवाय का प्रियम बजट

भी शामिल हो विरोध करना चाहिए और केवल पंजाब खिलाफत और स्वराज सम्बंधी प्रस्ताव पेश करने चाहिए।

(४) यदि असहयोगी काम सस्याम पद्धति से तो उन्हें सही करना चाहिए जो न० २ में बताया गया है और इस प्रकार कौंसिल ने बल को घटाना चाहिए।^१

इस प्रकार व चुनाव द्वारा सभी प्राप्त पदों का अधिकतम करने का पक्ष में थे। कांग्रेसियों और असहयोगियों ने कौंसिल में मुनिस्त्रिपुर्नटिफ तथा स्पानिज बोर्डों के लिए लड़ा होना प्रारम्भ कर दिया।

गांधीजी स्वराजिया के कौंसिल प्रवेश की अग्रणी नीति की अपेक्षा रचनात्मक कार्यक्रम की सफलता के आकांक्षी थे। वे सभी कौंसिल प्रवेश को उचित ठहराते थे जिनके अंतर्गत तथा प्रान्तीय सरकार (१) हाथ बन-बुन मस्तर के व्यवहार (२) विदेशी वस्त्रों पर भारी जुर्माना (३) मुना विभाग और गंगा के अपव्यय में कमी प्राप्ति राष्ट्रीय हितधारक कामों का समर्थन करें। दंगल-धु चित्तरजननास तथा पंडित मानीनास नेहरू ने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया था कि वे कौंसिल प्रवेश द्वारा विदेशी सत्ता की नीचरगाही को पूनर्स्थापित कर स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे इसके लिए उन्हें असहयोग का भी बलिदान देना पड़े।

हम अफसोस है कि हम गांधीजी का कौंसिल प्रवेश के सम्बंध में स्वराजिया की स्थिति के अविषय का वायदा न कर सके। हमारी समझ में यह नहीं आता कि कौंसिल प्रवेश नामपुर बोध में वे असहयोग सम्बंधी प्रस्ताव को अनुमति देना नहीं है। परंतु यदि असहयोग मनोवृत्ति में ही सम्बंध रखता हो और हमारे राष्ट्रीय जीवन का गति विधि नोचरगाही के हृदय में बसने रहने का न रण-रंग पर निर्भर रहती है, तो हम दंगल का आत्मविश्वास हित के लिए असहयोग तक का बलिदान करना अपना वक्तव्य समझते हैं। हमारी राय में इस मिथ्यात्व में उन सभी कामों में जिनके द्वारा राष्ट्रीय जीवन की समुचित वृद्धि हो और स्वराज्य का भाग में बाँटा जानने वाली नीचरगाही का सामना किया जा सके आवश्यकता है।

स्वराज्य पार्टी ने अग्रणी नीति का पालन किया था। अग्रणी दल का भी स्पर्शोत्तरण थी दंगल तथा पंडित नेहरू ने इन दलों में कर दिया—

हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अपने कार्यक्रम में 'अग्रणी' दल का जो व्यवहार किया है जो ब्रिटेन की पार्लियामेण्ट के इतिहास के अध्याय में नहीं। मानहून और सीमित अधिकारों वाली कौंसिल में अग्रणी शासन का सम्भव है क्योंकि सुधार कानून के अन्तर्गत असहयोगी और कौंसिल के अधिकार विनियमित हैं। परंतु हम यह कह सकते हैं कि हमारा विश्वास अग्रणी शासन की अपेक्षा स्वराज्य के भाग में नोचरगाही द्वारा दामी गई स्वायत्तता का मुकाबला करने का अधिक है। अग्रणी दल का व्यवहार करने समय हमारा मतलब इसी मुकाबले से

१—पृष्ठाभि तीमारम्ह या कांयस का इतिहास पृ० २०२

२—पृष्ठ २०२

है। हमने स्वराज पार्टी के विधि विधान की भूमिका में सहयोग की परिभाषा करते हुए इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है।^१

स्वराज्यवादियों की नीति कौंसिल के भीतर भिन्न थी तथा कौंसिल के बाहर भिन्न।

कौंसिल अन्तर्गत स्वराज्य पार्टी का कार्यक्रम

(१) बजट रद्द करना—वर्तमान भारत के विधान में परिवर्तन तथा भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए बजट रद्द करना। क्योंकि जनता का न बजट बनाने में हाथ है न बजट बनाने के सम्बन्ध में या खर्च के मामले में अधिकार। इस कारण वे क्यों बजट पास करें?

(२) कानून सम्बन्धी प्रस्तावों को रद्द करना—क्योंकि कानून द्वारा नीकर शाही का जड़ मजबूत होती है।

(३) रचनात्मक कार्यक्रम—जो प्रस्ताव योजनाएँ और विल हमारे राष्ट्रीय जीवन की वृद्धि करने के लिये और फसल नष्टराही की वृद्धि उन्मादने के लिए आवश्यक हैं उन सबका पक्ष करना।

(४) धार्मिक नीति—एक ऐसी निश्चित धार्मिक नीति का प्रवर्तन जो पूर्वोक्त सिद्धांतों पर तय की गई हो जिसका उद्देश्य भारत से बाहर जाने लगे घन प्रवाह को रोकना हो। इसके लिये घन शोषण करने वाले सारे कामों में रुकावट करना आवश्यक है।^२

इस प्रकार स्वराज्यवादी सरकार द्वारा खादी के व्यवहार पर विशेष बल देने राष्ट्रीय पंथाका फहराने का आग्रह करने और स्वातंत्र्य और भूमिसिपन स्कूलों में चर्खा तथा हिन्दी के प्रचार की सिफारिश करने पर बल देते थे।^३

कौंसिल के बाहर स्वराज्यवादियों की नीति

स्वराज्यवादी कौंसिल के बाहर महात्मा गांधी के कार्यक्रम का हृदय से स्वागत तथा समर्थन करते थे। कांग्रेस से पूरक अपनी मध्या स्थापित करने के विरुद्ध वे क्योंकि वे राष्ट्रीय महामति (नेशनल काँग्रेस) की शक्ति से पूरकता पर विवक्षित थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कौंसिल के भीतर उनकी मफलता कांग्रेस के समर्थन पर निर्भर करती है। स्वराज पार्टी के प्रमुख नेताओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि उन्हें इस साधन द्वारा स्वराज्य प्राप्ति में सफलता प्राप्त न हुई तो वे इस नीति का परित्याग कर देंगे और सत्याग्रह के ठोस कार्यक्रम की सफलता का उद्योग करेंगे।^४ वे लोग देश भर के मजदूरों तथा किसानों का संगठन

१—पट्टाभि सीतारमय्या कांग्रेस का इतिहास पृ० २१६

२—वही पृ० २२०

३—वही पृ० २०४

४—वही पृ० २२१

हर कांग्रेस के काम की पूर्ति के आकांक्षी थे जिससे सरकार पूँजीपति तथा जमींदार इस ढंग का घोषण न कर सकें।

प्रस्ताव — स्वराजियों ने दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे—(१) सम्राट की सरकार को पालियामेंट में तत्काल ही यह घोषणा करने का प्रबंध करना चाहिए कि भारत की शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली में एस परिषदों में नियुक्त किये जायेंगे कि देश की सरकार पूर्णतया उत्तरदायी हो जायगी।

(२) एक गोवर्मेज परिषद् या इसी प्रकार कोई उपयुक्त साधन बना दिया जाय जिसमें भारतीय यूरोपीय और अफगानों के हितों का पूरा प्रतिनिधित्व रहे।

यद्यपि स्वराज पार्टी काँग्रेसियों की किसी ठोस राष्ट्रीय कार्य की पूर्ति न कर सकी लेकिन नीजामाही की नीच हिला दन की सफलता का अधिकार श्रेय इन्हीं को मिलना चाहिये। अब देश में विदेशी शासकों का आतंक जब से उत्पन्न हुआ था। सरकार भी इनसे डरने लगी थी। पण्डित श्री कृष्णदास पालीवाल जो मई १९२४ ई० में काँग्रेस के स्वराजी सम्मेलन में शामिल हुए कि उन्होंने अपने बानों से वहाँ के उच्चतम हुक्माम के अफसरों को यह कहते सुना कि अब तो जमाना बिल्कुल ही उलट गया है। हममें पहले जब सिर्फ राजा और नबाब के सम्बर बीम दफ्तरी दते थे सब मिल पाते थे लेकिन अब ये स्वराजी लोग बिना उठा कर सीधे बड़े से बड़े हुक्माम के दफ्तरी में दस्तखत हुए घुस जाते हैं और कोई हुक्माम भी बू नहीं करता। अब काँग्रेस के यूरोपीय सम्बरों को डर यह रहता था कि वही कोई ऐसी बात सुँह में न निकल जाय कि ये स्वराजी मध्यम उनका पीछे पड़े हों। निःसन्देह काँग्रेस प्रेरण की नीति द्वारा स्वाभिमान निभयता तथा आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल हुई। स्वराज्यवाधियों की कई प्रस्तावों की स्वीकृति में सफलता मिली जब भारत में नीजि विधान सभों का प्रस्ताव। कुछ प्रस्ताव स्वीकृत करने में अथवा कुछ कानून रद्द करने में सफल भी रहे। आपसी मतभेद के कारण भी अभी अभी इनकी हार हुई। पट्टाभि सीतारामभा के दस्ता में—बड़ी योगिता में स्वराज पार्टी १९२४ और १९२५ में विरोधी दल का काम करती रही। स्वराजियों ने मिलकर कांग्रेस में भाग लिया और सामान्यतः कानून पास करने में सहयोग दिया। अभी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया अभी किसी का और मददगार सरकार का भी।

गोपी जी ने जब से छूटने के पश्चात् विभिन्न राष्ट्रीय दलों के सम्मेलन

१—पण्डित श्रीकृष्णदास पालीवाल हमारा स्वाधीनता सचाम पृ० १

२—वही पृ० ५

३—पट्टाभि सीतारामभा काँग्रेस का इतिहास पृ० २२७

कराना चाहा। उन्हें साम्प्रदायिक दंगों से अत्यधिक दुःख हुआ। स्वराज पार्टी की कौंसिल प्रवेश नीति में उन्होंने किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली। १९२५ तक तो स्वराज पार्टी कांग्रेस का अंग मात्र थी किन्तु १९२५ में स्वयं कायम बन गई थी। अब वह पुनः स्वराजी से बाँधेसी बन गये थे क्योंकि गांधीजी ने वधा खुचा सहयोग भी मंजूर लिया था और अपनी सम्पूर्ण शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम में लगा दी थी। उन्होंने राजनैतिक अवस्था का सामना करने के लिये स्वराज्य-पार्टी को कांग्रेस का अधिकार दे दिया।^१

स्वराज्यवादियों ने गांधी जी की मूल बातों की छत को भी हटा दिया। इस बात का लेकर पुनः कांग्रेस दो विभागों में बँट गई—प्रथम सद्वृत्त व समयक द्वितीय कौंसिल के समयक। परिवर्तनवादियों ने आन्तरिक मतभेद तथा अल्पसंख्यकों के अल्पमत में यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। स्वराज पार्टी या परिवर्तनवादी आपस में भी एकमत नहीं थे उनमें विरुद्ध मध्यप्रान्त तथा महाराष्ट्र में ऊँचा गाँव गया। सन् १९२६ कौंसिल के कार्य के लिए अधिक धुम था नहीं था। स्वराजी सम्प्रदाय कौंसिल प्रवेश द्वारा स्वराज्य प्राप्ति के कार्य में सफलता प्राप्त होना न देख इस साधन में घकावट का अनुभव करने लगे।

वास्तव में १९२५ के अन्त में ही प्रतिपादित सहयोग का आवाज निरवधारक रूप में सुनाई देने लगी थी।

अन्त में कौंसिल भवन में बजट की चर्चा के समय पंडित मातीलाल नेहरू और उनके सहयोगियों द्वारा वाक्य फाँट दिया।

कांग्रेस ने १९२६ ई० में अपनी सम्पूर्ण शक्ति कौंसिल के मार्ग पर लगा दी थी। इस प्रकार अंग्रेज सरकार से असहयोग सहयोग में परिणत हो गया था। विदेशी सरकार ने इसका लाभ फूट डाला की नीति द्वारा उठाया। उन्होंने साम्प्रदायिक विषयों की बढ़ती हुई अग्नि में घुताहुति दी, जिसका परिणाम था हिन्दू मुस्लिम दंगों का भीषण रूप। स्वामी श्रद्धानन्द की बलि लेकर भी यह अग्नि शान्त नहीं हुई।

सन् १९२५ २७ के बीच स्वराजियों की अड़गल नीति भी असफल होती दिखाई दी। अब उनमें हड़ता एकाता और सीधता की कमी हो गई थी। सन् १९२६ में प० मोतीलाल नेहरू ने गायरमती में स्वराजियों की सभा बुलाई जिसमें लाला लाजपत राय केसकर जयकर डा मुज श्रीमती मरोजिनी नाथू तथा महात्मा गांधी

१—पट्टाभि सीता रम्यया कायस का इतिहास पृ० २३३

२—वही पृ० २६०

भी उपस्थित थे । इसमें कुछ विशेष प्रस्ताव रखे गये ।^१ कांग्रेस कमेटी ने भी ये प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए । इन प्रस्तावों से स्वराज पार्टी में एकरा नहीं रही । गांधीजी के अनुयायी इस समय अखिल भारतीय खर्चा सभ बनाने में व्यस्त थे । श्री मदनमोहन मालवीय तथा उनके सहयोगी हिन्दू जाति की आकांक्षा से प्रेरित होकर हिन्दू महासभा का संगठन कर रहे थे । जिन्ना तथा अन्य कट्टर मुस्लिम नेता मुस्लिम लीग या मुस्लिम काफ़स बनाकर मुसलमानों के विरोध अधिकारों के संरक्षण में व्यस्त होकर साम्प्रदायिकता की अग्नि घषका रहे थे । स्वराज पार्टी का राष्ट्रवाद गांधीजी के राष्ट्रवाद से भिन्न न था । केवल राजनीतिक क्षेत्र में स्वराज्यवादों को सिल प्रवेश द्वारा राष्ट्र हित विरोधी कानूनों का प्रतिकार करना चाहते थे और तरकाशील सविधान को नष्ट करना चाहते थे । इनका माधन गांधीजी से कुछ भिन्न था । रचनात्मक कार्यक्रम और सत्य तथा अहिंसा का साधन भी भाव था । वस्तुतः ये कांग्रेस से भिन्न न थे ।

हिन्दू महासभा का राष्ट्रीय सिद्धांत

गांधीजी के समन्वयक आंदोलन की असफलता ने धार्मिक विद्वेष तथा जातीयता की भावना को अधिक उत्तजित किया । विदेशी सरकार की विभाजक नीति ने हिन्दू और मुसलमानों की साम्प्रदायिक भावना को अतिवृद्ध किया । लार्ड कर्जन तथा लार्ड मिंटो की पूट्टासो नीति के परिणामस्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी । हिन्दू राष्ट्रीय नेताओं—लाला लाजपत राय, मदनमोहन मालवीय ने उनकी प्रतिधिया-स्वरूप और साम्प्रदायिक दलों से प्रभावित होकर हिन्दू धर्म जाति एवं समाज के पुनर्सांगठन की ओर विशेष ध्यान दिया । हिन्दू जाति की वर्तमान कामना से अतिप्रेरित होकर उन्होंने ऐसी संस्था के निर्माण की आवश्यकता का अनुभव किया जिसके द्वारा हिन्दू धर्म तथा जाति की संरक्षता प्राप्त हो । घट सन् १९२५ में इनके उद्योग से बसबसे महिन्दू महामन्त्र की स्थापना की गई । लाला लाजपत राय ने हिन्दू जाति से यह भावना किया था कि वे सुगठित होकर ऐसी संस्थाओं की स्थापना करें जो हिन्दू-समाज सेवा, हिन्दू नारी के उद्धार का काम सफलतापूर्वक कर सकें । इस प्रकार उन्होंने विधानों द्वारा बसात हिन्दुओं को विधायी बनाने का भी तीव्र विरोध किया था ।^२

१—(1) "That the Ministers should be made fully responsible to the Legislative free from all control of control"

(2) "That an adequate proportion of the revenue be allotted for the development of nation building departments"

(3) "That Ministers be given full control of the services in transferred Department"

Dr V.P.S. Raghuvanshi—Indian Nationalist Movement and Thought—P 189

२ Dr Raghuvanshi—Indian Nationalist Movement and Thought P 171

हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय भावना केवल हिन्दू धर्म हिन्दू-समाज तथा हिन्दी भाषा की उन्नति तक सीमित थी। धार्मिकता के रंग में राष्ट्रीय एकता का विचार धूमिल पड़ गया था। राष्ट्रवाद का उन्नत सर्वांगीण वित्तित रूप नहीं मिलता। इनकी राष्ट्रीय भावना संकुचित सकीण एवं एकांगी थी। राष्ट्रीयता में अन्य पक्षों के सम्बन्ध में वे गांधीजी के साथ थे।

मुस्लिम लीग

हिन्दू समाज की अपेक्षा मुस्लिम समाज में राष्ट्रीयता की लहर बहुत कम में पहुँची थी। कायस की स्थापना के पश्चात् देश के राष्ट्रीय जागृति के चिह्न आने लगे थे लेकिन इस मनोबाधित वातावरण में भी सर सैयद अहमद ने भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयत्न किया यद्यपि इसमें उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। उनके जीवन काल में ही कुछ प्रगतिशील विवेकवान् एवं राष्ट्रीय प्रवृत्ति के मुसलमान नेतागण राष्ट्रवादी बन गये थे लेकिन पीछे ही कालांतर में साहजिक की हिन्दू-मुस्लिम विभेदक नीति ने क्रियावित होकर मुसलमानों को साम्प्रदायिक आधार पर संगठित होने के लिए प्रेरित किया। मुस्लिम लीग की स्थापना द्वारा यह कार्य सम्पन्न हुआ। प्रथम महायुद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने गांधीजी के असहयोग आन्दोलन (१९२०-२२) के समय कायस का माय विलापन समाज के अनुयायियों को एक कर लिया था लेकिन यह आदेश परिस्थिति अधिक काल तक न रह सकी। आन्दोलन शिथिल होते ही साम्प्रदायिकता के आधार पर चुनावों ने दोनों को ऐसा विरोधी बना लिया कि उसका अन्तिम परिणाम देश के लो टुकड़ों का रूप में आया। गांधीजी ने दोनों को मिलाते का उद्योग किया किन्तु असफल रहे।

मुस्लिम लीग को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय गस्वा कहना असंगत होगा। इसमें अल्पसंख्यक मुसलमान जाति एवं धर्म के सरक्षण का भाव ही प्रमुख था। यह साम्प्रदायिक सत्ता थी। राष्ट्रीय हित की अपेक्षा जाति तथा धर्मगत वषम्य को इससे बढ़ावा मिला। हिन्दी साहित्य से इसका विशेष सम्बन्ध नहीं है। हिन्दी और उर्दू साम्प्रदायिकता के आधार पर पृथक-पृथक हिन्दुओं और मुसलमानों की भाषाएँ हा गई थी। अतः इसका विस्तृत विश्लेषण अपेक्षणीय नहीं है।

समाजवाद और उसकी राष्ट्रीय विचारधारा

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अग्रिम वर्ग ने स्वतन्त्र रूप से एक आदेश का लेकर संगठित होना आरम्भ कर लिया था। १९१८ से १९२१ ई० की बर्द स्टाइन्

१—शान्तिप्रसाद वर्मा हमारी राजनैतिक समस्याएँ पृ० २६

२—शान्तिप्रसाद वर्मा हमारी राजनैतिक समस्याएँ पृ० २७

३—शान्तिप्रसाद वर्मा हमारी राजनैतिक समस्याएँ पृ० २५७

उगी का परिणाम थी जिनसे अमहयोग आन्दोलन को भी बल मिला ।¹ १९२४ ई० में बम्बई से 'सोशलिस्ट' पत्रिका निकलने लगी थी । १९२४ ई० में पुनः अखिल भारतीय स्ट्राइक हुई जिससे राष्ट्रवाद को नवीन गति मिली ।² भारतीय श्रमिक आन्दोलन में समाजवादी विचारधारा का विषय रूप से पोषण हुआ । १९२६ में जबकि एक श्रमिक सम्मेलनो में समाजवादी के सिद्धान्तों पर बल दिया गया । मेरठ पड़ोस केस में श्रमिक वर्ग के नेताओं को दंड दिया गया था । इससे अप्रत्यक्ष रूप में समाजवादी एवं साम्यवादी विचारधारा का प्रचार हुआ था । यद्यपि मेरठ केस के उपरान्त समाजवादी ग्लान को अवश्य घोषित कर दिया गया था लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा साम्यवादी और समाजवादी का रंका न जा सका था । १९३३ ई० में १४६ स्ट्राइकें हुई थी । १९३४ में कामगारी राष्ट्रवादी युवक दल ने कांग्रेस के अन्तर्गत मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की । इसकी सत्यता के लिए बहिष्कार का सम्मेलन होना आवश्यक था ।³ अतः राष्ट्रवादी में समाजवाद के प्रगतिशील तत्त्वों का आरोपण हुआ ।

भारत में श्रमिक आन्दोलन साम्यवादी एवं समाजवादी विचारधारा के प्रागमन का प्रमुख कारण था पूँजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों की दयनीय अवस्था नाराजगी स्थिति । समाजवादी में श्रमिक एवं कृषक वर्ग की स्थिति का सुधार की आशा थी ।

समाजवादी के विषय में डा० भारतन् कुमारणा ने लिखा है किनेन और उत्पादन के मापनों पर समाज का अधिकार हो और उत्पादन में जो कुछ प्राप्त हो उसे समाज के विभिन्न वर्गों में बराबर बँट दिया जाय । इन उपायों से आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों का पूरा लाभ समाज को प्राप्त होगा और अरिष्ट अममान विभाजन, गरीबी बचारी बर्गों आदि गुराइयों का समाज की रक्षा होगी । उत्पादन अस्तिगुण लाभ के लिए न होकर समाज के कल्याण के लिए होगा । प्रतिस्पर्धा के कारण जो बरखानी उत्पादन की हानी है वह रूक जायेगी । मजदूरों का दुर्लभयोग नहीं होगा और कमजोर राष्ट्र पर बनवाने राष्ट्र की दृढ़ दुर्लभ नहीं पड़ेगी । युद्ध के लिए प्रेरणा का अन्त हो जायगा । पूँजीवादी व्यवस्था में लाभ के नियमों के अनुसार समाज के हानि से मानवीय विचारों का जो गवेषा सीधे हो गया था उसका पुनः उत्थ होना और आर्थिक व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य आवश्यकता के अनुसार उत्पादन हो जायगा । मनुष्य केवल और मारपीट का ग्लान मनुष्यो मनुष्य और पालन ग्रहण करने और परस्पर मम के भाव का उत्थ होना । समाजवादी का मही

1. Palme Dutt—India Today—P 357

2. By 1927 the trade union congress united fifty seven affiliated unions with a recorded membership of 150 155

Palme Dutt—India Today—P 381

3. Palme Dutt—India Today—P 394

आधार-स्तम्भ है। अर्थात् उत्पादन और विभाजन का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ न होकर समुदाय का लाभ होगा। इसलिये इस व्यवस्था का नाम समाजवाद है जो पूँजीवाद अथवा व्यक्तिवाद का विरोधी है।^१ मानव जगत् को मनुष्य समाज बनाना उत्पीड़न और शोषण के स्थान पर समता और शान्ति की स्थापना कर वर्गभेद मिटाना इसका लक्ष्य है। अतः समाजवाद का जीवन दर्शन भौतिकवादी है। मार्क्स ए लिब्स तथा उनके शिष्यों ने समाजवाद के विषय में बहुत कुछ लिखा है। डा० सम्पूर्णानन्द (जिनका १९३५ में काँग्रेस संगठन के अन्तर्गत समाजवादी दल की स्थापना में प्रमुख स्थान था) ने अपनी पुस्तक समाजवाद में मार्क्स सम्मत वैज्ञानिक समाजवाद के विषय में लिखा है— वह मनुष्य समाज की हजारों श्रष्टावियों को देखता है पर इनमें से एक के पीछे नहीं पीछता क्योंकि वह समझता है कि इनमें से अधिकांश गौण और उपनक्षण मात्र हैं। वह मूल रोग की पकड़ने का प्रयत्न करता है कि समुदाय के भीतर वह कौन-सी शक्तियाँ हैं जो स्वतः इस रोग के उच्छेद का प्रयत्न कर रही हैं।^२ समाजवाद 'पाप और मनुष्यता के नाते पीड़िता की अवस्था में सुधार नहीं करना चाहता। वह धनिकों और अधिकार वालों से दया की प्रतीक्षा नहीं माँगता और न उनके हृदयों के परिवर्तन की चपटा करता है। वह ससार के लिये क्या उबिन और 'पाप है इसका आन्ग बनाने भी नहीं बैठता और न किसी को अपना लक्ष्य मानता है। उसकी परिपत्ति वही है जो कुशल वैद्य की होती है। वह रोगी की परीक्षा करते समय अपने मस्तिष्क के किसी सिद्धान्त से काम नहीं लेता वह देखता है कि रोगी का शरीर क्या बतलाता है।

वस्तुतः समाजवाद एक विविध सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की अपेक्षा समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को महत्त्व दिया जाता है। राष्ट्रवाद सम्पूर्ण राष्ट्र की एकता, गौरव और स्वतन्त्रता का विचार है। निःसन्देह दोनों व्यक्तिवाद के विरोधी हैं। समाजवाद राष्ट्रवाद का एक पोषक तत्व बन सकता है। राष्ट्रवाद की भावना की पुष्टि में भी इससे सहायता मिल सकती है। इसका कारण यह है कि समाजवाद में राष्ट्र का अधिक से अधिक हित अन्तर्हित है। इसे राष्ट्रवाद का कल्याणकारी उपाय भी कह सकते हैं।

गांधीजी के राष्ट्रवाद का मूल ध्यान अध्यात्मिक है जिसमें उचित अनुचित और ग्याय-अग्याय का पूरा ध्यान रखा गया था। इसकी अपेक्षा समाजवाद का मूलधार भौतिकतावादी है वह पीड़ित-वर्ग की दशा सुधारने के लिए कोई भी साधन अपनाते में हिचकता नहीं है। समाजवाद गांधीजी की राष्ट्रीय विचारधारा में बहुत भिन्न है।

१—डा० भारतन कुमारप्पा पूँजीवाद-समाजवाद प्रामोद्योग पृ० ६४

२—डा० सम्पूर्णानन्द समाजवाद पृ० ८८

निष्कर्ष

भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के इतिहास पर दृष्टि डालते वें पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय चेतना उच्च वय से प्रारम्भ होकर निम्न वर्ग तक फैल गई थी तथा सम्पूर्ण भारत उसमें समाहित हो गया था। राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व भौगोलिक एकता, इतिहास सम्बन्धिता सस्कृति की एकता वर्तमान दुदसा पर शोभ उमर निराकरण के प्रयत्न तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य की एकता आदि थे। हंन बोह ने राष्ट्रवाद की उत्पत्ति मस्तिष्क की एक विशेष दशा मानी है। निसन्देह गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रीय दक्षिणों से सम्पूर्ण भारतवासियों को एक विशेष मन स्थिति में पहुँचा दिया था जिसमें स्वतंत्रता के लिए उत्साह था और भारतीय सस्कृति के पुनरुत्थान तथा राजनीतिक जाति के लिए आह्वान था। इन के मत में राष्ट्रीयता के लिए एकता की एकता से अधिक महत्वपूर्ण तत्व श्रेय का एकता और ऐतिहासिक समानता है। भारत जैसे विभाजित देश में अनेक जातियाँ तथा धर्मों का सम्मिलन हुआ है। हिन्दू मुसलमान ईसाई सिख बौद्ध आदि विभिन्न धर्मावलम्बी जातियाँ बसी हुई हैं किन्तु इनकी राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं उठ सकता क्योंकि इस सबमें धर्म की एकता की एक देखावासी होने के कारण इतिहास में समानता थी। भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी विषयता यह थी कि उसका अन्तराष्ट्रीयतावादी ने विरोध नहीं था। वह मानवतावाद के महान आन्त पर आधारित था। अतः राष्ट्रा के प्रति उसमें उपेक्षा की भावना नहीं थी। अतः राष्ट्रवाद की सभी मान्य परिभाषाओं की कड़ी पर बस कर भारतीय राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद सरा उतरता है। पराधीनता के अन्तिम क्षण में अन्त भारतीय जनता ने सामूहिक रूप में आन्दोलन के लिए उद्योग किया था। राष्ट्रवाद के अवरोधक तत्वों की ओर से राष्ट्रीय चेतना धुनतया मजबूत थी। इस युग में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दो भिन्न साधनों का प्रयोग किया गया—(१) अहिंसात्मक—जिसका मूल गांधीजी ने किया। (२) हिंसात्मक—इसके दम सम्पूर्ण भारत में फैल था। अहिंसात्मक साधन प्रमुख साधन था जिसमें भारत की सामान्य जनता का विश्वास था। इस प्रकार राष्ट्रवाद के प्रमुख भाग निम्नलिखित थे—

१. अतीत गौरव नाम—

(क) अध्यात्मिक उत्थान (ख) नैतिक उत्थान (ग) भौतिक उत्थान

इसके अतिरिक्त आधुनिक जीवन में आत्म-गौरव की रक्षा तथा उत्साह की भावना भरी गई। देशवासियों को अपने इतिहास का अच्छा परिचय दिया गया जिससे वे अपनी प्रति प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा को सुरक्षित रख सकें।

२—अतीत गौरव तथा वर्तमान अवस्था की तुलना—इसके द्वारा वर्तमान के प्रति समझना शोभ स्पष्टि पूर्ण की भावना को तीव्र किया गया जिससे राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-युद्ध को बल मिला।

३—राष्ट्रवाद का रागात्मक पक्ष—दशभक्ति अर्थात् देश के प्रति अनन्य अनुराग मातृभूमि का स्तवन, देश की भौगोलिक एकरा की पुष्टि ।

४—राष्ट्रवाद का अभावात्मक पक्ष—देशवासियों का ध्यान राष्ट्रवाद के अभावात्मक पक्ष जस — राजनीतिक अराज्य एवं अत्याचार सामाजिक कुरीतियाँ आर्थिक दुर्दशा सांस्कृतिक हीनता आदि की ओर आकृष्ट किया गया जिससे वे राष्ट्रीयता में अवरोधन तत्वाँ के घातक परिणामों का ज्ञान प्राप्त कर उनके निराकरण का प्रयत्न करें ।

५—राष्ट्रवाद का भावात्मक पक्ष—राष्ट्रीयता उद्बोधक विविध साधनों का उपयोग किया गया जिससे भारतीय जीवन में राष्ट्रवाद के पूरक विकास में सहायता मिली । प्रमुख साधन गांधीजी की सत्य अहिंसा नीति थी जिसके फलस्वरूप सत्याग्रह आन्दोलन हुए और रचनात्मक कार्यक्रम को प्रभावित किया गया । कांग्रेस के अन्तर्गत स्वराज पार्टी ने कैमिल प्रवेश द्वारा साम्राज्यवाद के गढ़ को जीतने का प्रयास किया । हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साम्प्रदायिकता से पूरा एकांगी साधन थे । इनका राष्ट्रवाद पूर्ण नहीं था क्योंकि उसमें राष्ट्र की अपेक्षा जाति एवं धर्म हित का लक्ष्य प्रमुख था । क्रान्तिकारी अथवा आतंकवादियों की हिंसात्मक साधन इष्ट था । वैसे सभी दलों का समान रूप से एक ही लक्ष्य था स्वराज्य ।

६—यह राष्ट्रवाद सतीत और चतमान पर ही आधारित नहीं था इसने भविष्य के भी सुन्दर स्वप्न देखे थे । गांधीजी ने स्वराज्य के पश्चात् रामराज्य के स्वप्न को सत्य करने की आकांक्षा की थी ।

राष्ट्रवाद के इन तत्वों को दृष्टि में रखकर हिंदी साहित्य में उनकी अभिव्यक्ति का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है ।

हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति

(१९२०—१९३७ ई०)

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक काल से ही दो प्रकार की विचार धाराएँ कार्य करती दृष्टिगत होती हैं। प्रथम दल के समर्थक पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्या और आदर्शों को राष्ट्रीय उत्थान के लिए आवश्यक मानते थे किन्तु इनकी सत्यापति अल्प थी। और दूसरे दल की दृष्टि भारत की प्राचीन संस्कृति सम्पत्ता देश के साहित्य की ओर थी। पहला बग अथवा धर्मिक विचारों में विचारों का और दूसरी राज्य की उत्थान का मुद्दे पर मानता था लेकिन दूसरे बग ने भारत की शक्ति में विश्वास रख कर देश को अपने बल पर स्वायत्तता-समाज के लिए अभिप्रेरित किया था। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है। इस द्वितीय बग के राष्ट्रवादीयों की विचारधारा पर आधुनिक समाज रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानन्द के विचारों का प्रभाव पड़ा था। इन्होंने भारत की अति प्राचीन सभ्यता संस्कृति अति प्राचीन धर्मग्रन्थों साहित्य एवं इतिहासिक भाषा द्वारा उपलब्ध जीवन दर्शन का आधार ग्रहण किया और उस राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख प्रेरक बल बना दिया। इस बग के राष्ट्रीय नेताओं, साधुमाध्यमिक भाषा के अति विचार स्वायत्त के लिए स्वायत्त शासन की आकांक्षा नहीं की या प्रत्युत भारतीय सांस्कृतिक जीवन-दर्शन का स्वाभाविक विचार उनका लक्ष्य था।¹

- 1 Freedom is made beneficial and lawful because the individual can order his life by his Swadharma. Thus it is that the classical ideal was not lawless freedom but rather lawful freedom—selfrule, *Swaraj*. Lawful freedom *Swaraj*, meant living in accordance with Swadharma.

Theodore L. Shaw The Legacy of the Lokamanya The Political Philosophy of Bal Gangadhar Tilak—P 10

गांधी जी ने इसी भारतीय जीवन-दर्शन तथा अध्यात्मिकता को राष्ट्रीय आन्दोलन का सम्बल बनाकर जन आन्दोलन का रूप दिया था। इसका कारण यह था कि मनुष्य की सहज प्रवृत्ति सामाजिक होने की साथ ही अध्यात्मिक भी है। सोद्देश्य जीवन-यापन के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य का आचरण धर्मानुसूल हो। स्वतंत्रता को नियमित तथा यायपूर्ण बनाने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। इसी कारण गांधीजी ने युग-युग से चले आ रहे भारतीय सांस्कृतिक जीवन-दर्शन के प्रमुख तत्व सत्य और अहिंसा को देश के लिए हितकारी माना था। श्री राधाकृष्णन् ने लिखा है—'गांधी जी ने हम सम्प्रदाय के इतिहास में एक नवीन मार्ग का प्रदर्शन कराया है जो हमारे देश की गौरवमयी सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुकूल है। हमारे आधुनिक युग को यदि बचरता से मुक्त होना है तो उसे अहिंसा के मार्ग का आश्रय लेना होगा।' इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उस युग के प्रायः सभी राष्ट्रवादियों का भारत की प्राचीन सस्कृति सभ्यता धर्म दर्शन इतिहास में विश्वास था। वे उन्हें पुनरुज्जीवित कर आधुनिक युग के प्रवाश में, कुछ परिवर्तन तथा परिशोधन के साथ स्थापित करना चाहते थे।

आधुनिक हिन्दी साहित्य ने स्वतंत्रता-संग्राम और राष्ट्रीय विचारधारा को अपना पूर्ण सहयोग दिया है। सरस्वती के वरदान से हमारी राष्ट्रीय भावना की गति में तीव्रता आई है। अतीत-गौरव राष्ट्रवाद का प्रमुख प्ररूप तत्व है। अतः सब प्रथम हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद के इस अंग का विवेचन द्रष्टव्य है।

अतीत गौरव गान

भारत का स्वर्णिम अतीत अथवा अध्यात्मिक नैतिक भौतिक उत्कर्ष का इतिहास देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना तथा स्वाभिमान का स्रोत रहा है। गांधीजी तथा सभी राष्ट्रीय दलों का भारत के प्राचीन गौरव के प्रतिपादन में विश्वास था। अतः अपने युग की राष्ट्रीय विचारधारा के अनुकूल हिन्दी साहित्यकारों ने अपनी लेखन शक्ति द्वारा भारत के विगत गौरव अध्यात्मिक और दान नैतिक आन्धों घोरिरिण बल तथा भौतिक ऐश्वर्य का विषय ऐतिहासिक अनुसंधान तथा प्रामाणिक धर्मग्रन्थों के आधार पर किया है। धर्मग्रन्थों से उन विषयों को चुना जो कि सम्पूर्ण राष्ट्र के एकीकरण के मुख्य तत्त्व हैं। इतिहास के उस चेतन-स्वरूप को अपनाया जो पुन राष्ट्र की रंग रंग में नवीन जीवन का संचार करने वाला था। प्राचीन उन्नति के दर्पण में वर्तमान अवनति का प्रतिबिम्ब अन्वेष कर भविष्य के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो सके ऐसी अनेक रचनाएँ साहित्य भण्डार में भरी पड़ी हैं। जसा कि भूमिका सङ्ग में स्पष्ट किया जा चुका है। श्री मयितीनरण गुप्त ने सबप्रथम इस प्रकार की पुस्तक

'भारत भारती' (१९१२ ई.) लिखी थी।^१ इसके पश्चात् अतीत स्तवन चल पड़ी। काव्य नाटक उपन्यास और कहानी में अनेक रूपों तथा अतीत की गौरव गाथा का वर्णन मिलता है।

भारत का अतीत आध्यात्मिक नैतिक भौतिक सभी दृष्टियों में अबत रहा है। सर्वप्रथम हिन्दी कविता नाटक और कथा साहित्य में अतीत गौरव के इन पन्नों की अभिव्यक्ति का स्वरूप विश्लेषण किया गया है।

काव्य में अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्थान

भारत धर्म प्रधान देश है जिसका रण रण में उसका अध्यात्म तथा दशन व्याप्त है। भारतीय जीवन-दशन भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को अधिक महत्त्व देता है। धर्म अर्थात् काम मात भारतीय जीवन का चार पुरुषार्थ हैं लेकिन धर्म तथा काम को धर्म द्वारा नियंत्रित किया गया है और भोग अतिम लभ्य है। धर्म राष्ट्रों में यह बहा जा सकता है कि भौतिक पदार्थों तथा भुक्तों को नियमित रखने के लिए धर्म का परबद्ध आवश्यक माना गया है। सत्य धर्म के पालन से सबकी स्वतंत्रता धर्मवा मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गांधी जी ने अपने राष्ट्रवाद को भारत की चिर पुरातन आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारधारा पर आधारित किया था। जसा कि गांधी जी की राष्ट्रीय विचारधारा का प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है धर्म-अर्थ तथा भारत की अति पुरातन धर्म-व्यवस्था में उनका पूर्ण विश्वास और श्रद्धा थी। उन्नावदी नेताओं की भी इसमें विश्वास आस्था थी और आतंकवादी धर्मवा क्रान्तिकारी तो गीता का अध्यात्म एवं दान में विश्वास रखते ही थे। इन हिन्दी-साहित्यकारों की भी दृष्टि अधियों, मुनियों द्वारा प्रसारित धर्म तथा दान के उत्कृष्ट सिद्धान्तों की ओर गई जिसकी साहित्य में सुन्दर रंग में अभिव्यक्ति की गई है।

मन् १९१० में जबकि भारत मागनी में अधिसींगरण गुप्त ने यह स्पष्ट दर्शाया कि विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाला प्रथम देश भारत ही है। अपनी उसी मान्यता की पुनरावृत्ति उन्होंने १९२० ई० में बार भी की है। उनके अनुसार निम्नलिखित हमारे पूर्वज अन्तर्गत का सभी राष्ट्रों से परिचित है। हिन्दू मण्डली ने किया है —

करके जगतों का आह्वान
गाथा अनुपम धर्मिक गान

१—बड़े एवं की बात है कि हम लोगों के लिए हिन्दी में अभी तक दण की कोई कविता-मुद्रण नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन जगति और धर्मधर्म धर्मधर्म का वर्णन भी हो और अधिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहन भी। अधिसींगरण गुप्त प्रस्तावना भारत भारती

देकर सबको प्रथम प्रकाश

किया सभ्यता का सुविकास ।^१

यूरोप जिनका भविष्य अति उज्ज्वल है वह वो भारत के शिष्या का शिष्य है। प्रायों की घूम समस्त भूमण्डल में फैली थी। तिब्बत इरान चीन जापान तथा मध्य-द्वीप ईरान काबुल रूस रोम यूनान सभी जगह भावों की भ्रान्ति थी।^१ भाज का शक्तिशाली देश अमरीका हयपूर्वक सीता रामोत्सव मनाता था।^१

अतीत काल में भारत की आध्यात्मिक उन्नति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी इसी कारण हमारे पूज्य सरलता से जगत् को ज्ञान छोड़ दिया करते थे। भाज भी आध्यात्मिक उत्थान के प्रतीक बंद-प्रथम न केवल भारतीय जीवन का वरन् सम्पूर्ण विश्व को स्वधर्म की शिक्षा देकर आध्यात्मिक शक्ति से अनुप्राणित करते हैं। अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध ने बंदों की धार्मिक सहिष्णुता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए लिखा है कि भगवत् सभी धर्म बंदिक विचारधारा से प्रभावित हैं।^१ हरिऔध के सदृश पं. रामचरित उपाध्याय मधिलीशरण गुप्त की राष्ट्रीय कवियों को वेदा की महानता पर पूर्ण विश्वास था। पंडित रामचरित उपाध्याय ने लिखा है —

ग्रह निर्मित वेद मुखों से मिलता है उपदेश तुम्हें

इसलिए तू ज्ञान गेह है चित्ता कौंसी देश तुम्हें ?^१

ठाकुर गोपालधरण सिंह ने भी भारत की भूतकालीन आध्यात्मिक उन्नति का वर्णन करते हुए कहा है —

जिसने जग को था मुक्ति-माग बिसलताया

जिसने उसको था बन्धयोग सिलताया

या जिसका दिव्यात्मक लोक में छाया

जिसका गुण सबने मत्त कंठ से गाया

या जिसका सारा विश्व सख पुजारी

वह भारत भूमि है यही हमारी प्यारी।

धर्म ग्रन्थों के साथ आध्यात्मिक महापुरुष ऋषि मुनियों के जीवनचरित्र भी अनुकरणीय हैं जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म ग्रहण कर इसका मान बढ़ाया है। इस

१—मधिलीशरण गुप्त हिन्दू पृ० ३३

२—यही पृ० ४१

३—यही पृ० ३२

४—पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध सुमते चौपदे पृ० २१

५—यही पृ० १६

६—पं. रामचरित उपाध्याय राष्ट्रभारती पृ० ४ प्रथम संस्करण राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली प्रथम २

७—ठाकुर गोपालधरणसिंह सचिता पृ० ६३

बाल के बच्चों की दृष्टि भी गौतम कणाद पतञ्जलि, व्यास आदि ऋषियों राम कृष्ण जैसे दिव्य पात्रों तथा महापुरुषों के चरित्र की आध्यात्मिक विद्यापताओं पर भी गई। रामनरेश त्रिपाठी ने भारत देश के अतीत गौरव का वर्णन करते हुए लिखा है कि 'यही वह दश है जिसने सबसे पहले मध्य होकर विश्व की मान के प्रकाश में मानोक्ति किया और यही अलौकिक तत्त्वज्ञ ब्रह्मपानी गौतम पतञ्जलि हुए हैं।' मूलकान्त त्रिपाठी निराशा ने 'खंडहर के प्रति बहिताम देववासिया को विस्मृति की निद्रा से जगाने के निष्पन्न जैमिनी पतञ्जलि व्यास आदि ऋषि-मुनियों का स्मरण किया है —

आस भारत ! जनक तू मे
जमिनी पतञ्जलि-व्यास ऋषियों का,
मेरी ही गोद पर गण्य विनोद कर—
तेरा है बढ़ाया मान
राम कृष्ण भीमाङ्गुल भोज्य मरवर्षों ने ।
तुमने मृग्य कर लिया
मुझ की तरणा से अपनारा है गरल,
हो खसे जब छाया मे
नव स्वप्न से ओ
भूले वह मुक्त प्राण साम गान सुधा-पान
तब चरनों में प्रणाम ।'

पण्डित रामचरित उपाध्याय ने रामचरितचिन्तामणि महाकाव्य की रचना कर राम के दिव्य चरित्र की कथा बही थी। इसमें राम के चरित्र की वे विषयनाएँ नहीं उभर सकी हैं जिनमें राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकता। फिर भी इस पुस्तक द्वारा अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्थान के चित्रण में कुछ योग तो मिला ही है।

हापर' में मैथिलीगरण गुप्त ने कृष्ण बलराम आदि के दिव्य चरित्रों का आलेखन किया है। 'मावत महाकाव्य में राम लक्ष्मण आदि का आध्यात्मिक चरित्र सम्पूर्ण आता है। गुप्त जी ने राम के चरित्र को श्रेष्ठ की अपेक्षा आन्ध्र मानव के रूप में चित्रित किया है किन्तु उनकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता अनुपमता का सफर करने हुए कह दिया है कि राज्याभिषेक के समारोह की तयारी के बीच राम के हृदय में सपन चल रहा था। वह अपार अधिकार उन्हें आरम्भ किया दे रहा था।'

१—रामनरेश त्रिपाठी 'मानवी' पृ० ३८ दूसरा परिचितित संस्करण
प्रकाशक १९३४

२—मूलकान्त त्रिपाठी 'निराशा' अनामिका पृ० ३०

३—मैथिलीगरण गुप्त 'सावेत' पृ० ५६ सन् २०१२ साहित्य प्रेस पटना
प्रकाशक

सत्य धर्म पालन के लिए राजा दशरथ प्राण-सम प्रिय पुत्र राम को वनवास का दण्ड देन हैं।^१ भारतीय इतिहास के मध्यकाल में तुलसीदास ने आध्यात्मिकता की पुण्यधारा प्रवाहित की थी। अतः उनके चन्दनीय चरित्र को लेकर सिमारामशरण गुप्त ने तुलसीनाम कविता लिखी थी —

अतर्बाह्य प्रकाशक तुमन दिव्य धोप दिखलाया

तुमन हमें मक्त होन का राम भग्न सिखलाया ॥^२

इसी प्रकार सन् १९३७ में राम की कथा लेकर रामनाथ ज्योतिषी ने 'राम चन्द्रोदय' नामक प्रबंध-काव्य लिखा था।

सूयकांत त्रिपाठी निराला ने सन् १९३७ के लगभग 'तुलसीदास' नामक पद्य प्रबंध में तुलसी की जीवन-गाथा को नवीन साम्प्रतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से लिखा था। अनूप शर्मा ने सन् १९३७ में 'सिद्धाय' नामक महाकाव्य में गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक चरित्र पर प्रकाश डाला था।

उप्यशकर भट्ट द्वारा रचित तक्षशिला में भारत के विगत भग्नोक्तकालीन इतिहास के प्रतिपादन में अनीतकालीन आध्यात्मिक उत्कृष्टता का भी वर्णन मिलता है —

अधर सुधारस भासित मुखछवि अरुपि जन जित पल करते गान

वदिक गीतों का अतीत में जहाँ सम्भ्रता का उत्थान ॥

ब्राह्मण ग्रन्थ आरण्यक उपनिषद् रचे गये थे और सत्याग्रह तथा सत्य ज्ञान की शुद्ध नीतिमय मूर्तियाँ हुई थीं।^३ भट्टजी ने इतिहास द्वारा भारत की गत आध्यात्मिक श्रेष्ठता की पुष्टि की है।

भारत का अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कृष्ट ज्ञान-कर्म भक्ति समन्वित था। वृष्ण द्वारा प्रसारित गीता कमण्यता प्रवृत्त्यात्मकता एवं मानव हित का संदेश देती है। पंडित रामचरित उपाध्याय ने गीता की आध्यात्मिक विचारधारा और जीवन दर्शन का प्रकाशन 'मुक्ति-मन्त्र' नामक कथा-काव्य में किया है। महाभारत में वृष्ण ने अर्जुन को धर्म के सत्य स्वरूप से परिचित करा कर मरण के लिये प्रेरित किया था। उसी कथा का आधार ग्रहण कर कवि ने इस पुस्तक में दामता से मुक्ति के लिए मरण

१—म पिलीगरण गुप्त साकेत पृ० ६४

२—सिमारामशरण गुप्त पूर्वा-बल पृ० ५० भाद्र पूर्णिमा १९८६ साहित्य सदन चिरगांव (झाँसी)

३—सूयकांत त्रिपाठी निराला 'तुलसीदास' तृतीय संस्करण भारती भंडार

४—सूयकांत त्रिपाठी निराला 'तुलसीदास' पृ० ५१

५—उप्यशकर भट्ट तक्षशिला पृ० ४ द्वितीय संस्करण १९३५ इ द्विपत्र प्रस लिमिटेड इलाहाबाद

६—वही पृ० ९

को धर्म-सम्मत एवं दशवासिया का स्वधर्म माना है।^१ सूयकान्त त्रिपाठी निराला न भी राष्ट्रीय उत्थान के लिए गीता की ब्रह्मसूत्र-आध्यात्मिकता का आश्रय लेते हुए कहा है —

क्या यह वही देश है—

भीमानु न आदि का कीर्ति-स्रोत,
चिरकृष्ण भीष्म की पताका ब्रह्मसूत्र-दीप्त
उड़ती है आज भी जहाँ के वायुमण्डल में
उज्ज्वल अक्षीर और चिरनवीन ?
श्रीमुख से सुना था अहाँ भारत में
गोता गीत—मिहनाद
मर्मबाणी जीवन सपना की
साथक समन्वय ज्ञान कम भरित योग का ?^२

मयित्री-गरण गुप्त के साकेत में राम कथा के माध्यम से और अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिप्रौढ' व 'प्रियप्रवास' में कथ्य कथा के माध्यम से इसी त्रिपाठील आध्यात्मिकता का उत्कृष्ट रूप मिलता है।

श्रीधर पाठक (जिनका रचना काम भारतेन्दु युग से छायावाच-युग के प्रारम्भिक वर्षों तक चलता रहा) ने भी मानुसूक्ति की वन्दना के साथ अतीतकालीन आध्यात्मिक गौरव की स्मृति में अपना योग दिया था।^३ श्रीमती सुमद्राबुमारी चौहान ने विजया दशमी कविता में धर्ममोह सात्विक तथा नि-छत्र राम की कथा लिखी है। विजया दशमी का महान् पर्व आज भी भारतवासियों को भारत के धार्मिक महापुरुषों की विजय का रहस्य बताता है।

भारत के धर्म-न्याय तथा इतिहास इस बात की पुष्टि करते हैं कि देव के आध्यात्मिक गौरव की अभिवृद्धि में नारियों ने भी पूर्ण सहयोग दिया था। सावित्री, सुभद्रा व सुमती जैसी सती एवं महायुद्ध जीवन व्यतीत करने वाली देवियों व पुरुषों के समान निष्पक्ष-वर्णित थीं। उन्होंने पुरुषों व समान स्वधर्मों का वासन किया था। रामचरित त्रिपाठी ने सीता का रूप से सीता देवी के पतिव्रत धर्म-अवर्द्धित आध्यात्मिक चरित्र का निम्न चित्रण किया है। देवी पतिव्रता श्रीसीता अहाँ हुई थीं^४ वह दस धार भी सम्मान के योग्य है। पवकनी सज्जनकाय्य में मयित्री-गरण गुप्त ने सीता के

- १—५० रामचरित उपाध्याय सक्ति मन्दिर पृ० ६० यहूदी बार सन १९६४
- २—सूयकान्त त्रिपाठी निराला जागो फिर एक बार (१९२१) धररा पृ० १०
- ३—श्रीधर पाठक भारत-गीत पृ० ६१
- ४—सुमद्राबुमारी चौहान मुकुल पृ० ६२ पृष्ठ सार्वजनिक
- ५—रामचरित त्रिपाठी मानसो पृ० १२१
- ६— , , पृ० ३८

चरित्र की आध्यात्मिक विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। भारत की नारियाँ में राष्ट्रीय जागृति के लिए धर्म तथा इतिहास की महान् एवं त्यागशील नारियाँ के निम्न चरित्र का आलोकन था। इसीलिए मणिलीशरण गुप्त ने यशोधरा में यशोधरा के त्यागमय जीवन की कथा लिखी है। गौतम बुद्ध ने सिद्धिप्राप्ति के लिए राजपाट और भौतिक वशवत्ता का परित्याग किया था लेकिन यशोधरा ने उनसे अधिक रहते हुए भौतिक कतव्यों को पूर्णतया निमाते हुए जिस त्याग एवं समय का आदश रखा था वह अनुकरणीय है। भारतीय आध्यात्मिक उत्थप के इतिहास में यशोधरा का जीवन चरित्र कममय आध्यात्मिकता का सुन्दर निदर्शन है।

आज भी झुदत हुए सड़हरो में यही बाणी गूँज रही है कि 'भारत जननी स्वयं सिद्ध है सब दंगों की रानी।' 'अ यात्म तथा ज्ञान के क्षेत्र में विश्व के अग्र देण उसनी बराबरी नहीं कर सकने। यह आध्यात्मिक उत्थप समानाधिकार पर लिका हुआ था। व्यक्ति मात्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही महाभारत हुआ था। सच्चे अर्थों में मुक्ति या मोक्ष का जन्म भारत में हुआ है। मणिलीशरण गुप्त ने कहा है —

उत्पन्न मुक्ति भी हुई अहाँ ! भारत में
मनु न स्वतन्त्र को सली कहा भारत में ।
अधिकार सब धों अटल रहा भारत में ।
भाई भाई तक लड़े महाभारत में ॥
दर दाय्य पर भी राजनीति समझाई ।
हम हैं भारत सत्तान करोड़ों भाई ॥'

उनके मत में हमारे पूजना की आध्यात्मिक चेतना इसनी स्पष्ट थी कि वे निःस्वार्थ निरं द और निर्गन्त जीवन व्यतीत करत थे। वे इतने योग्य और उदार थे कि विश्व की सुख शान्ति एवं समृद्धि की शुभकामना से परिपूरित होकर समस्त जगत् को निम्न गन्तव्य सुनाते थे —

वे वे ऐसे योग्य उदार तथा कदम्ब उनका ससार ।
जगती की सब शान्ति समृद्धि और उर्ध्वों की शुभ वद्धि ॥'

इस युग में राष्ट्रवाद के उद्बोधन के लिए अतीतकालीन आध्यात्मिकता का जो रूप प्रस्तुत किया गया था वह लोकमंगल की नामना से पूर्ण था। निःसन्देह यह गांधी जी की राष्ट्रवादी धार्मिक भावना का प्रभाव था। कवि वग ने यह स्पष्ट रूप से कहा किया था कि आज भी इस विषय युग में जीवन के कठिन कमशत्रु

१—मणिलीशरण गुप्त स्वदेगी संगीत पृ० ७७ प्रथम संस्करण स १९८२ वि०

२—मणिलीशरण गुप्त स्वदेगी संगीत पृ० ८७ प्रथम संस्करण सं० १९८२ वि०

३— ' हिन्दू पृ २६

संसार उत्तरने के लिए विश्व का कोई भी देश भारत से आचार विचार, त्याग भाव तथा गति भावना की शिक्षा ले सकता है।^१ इस आध्यात्मिक श्रेष्ठता की प्राप्ति का प्रमुख कारण था पूर्वजों द्वारा कठिन ब्रह्मचर्याश्रम का पालन।^२ गांधी जी ने विशेष रूप से राष्ट्रीय प्रगति के लिए ब्रह्मचर्य धर्म के पालन पर बल दिया था जसा कि उनकी आध्यात्मिक विचारधारा के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जा चुका है। श्री मेघिनोत्तरण गुप्त की आध्यात्मिकता कमण्डला का संदेश देती है। उदाहरणार्थ —

माय विजनेता वह गान —

जिससे हो जाय उत्थान

तू जे धारम-तत्व की तान

सत्यसत्य सुमाय दिखार्ये ॥

वह पूजनया भारतीय मस्तिष्क के रंग में रंगी है। गीता द्वारा प्रचारित ज्ञान भक्ति एवं कर्म ॥ समन्वित है। उनका अतीत का आध्यात्मिक उत्कर्ष भारत के वह मान और भविष्य का मानदण्ड है। उन्होंने अपने पूर्वजों के दिव्य-चरित्र का गान करत हुए अग्रयण रूप से किन्हीं साम्राज्यवाद की पागलिकता एवं स्वाधपरता की ओर भी इंगित किया है। इनके अनिरक्त पराधीनता के अभिगाथ से उत्पन्न हीन भावना को मिटाने के लिए युग-युग में धन धार रह आध्यात्मिक तन्त्र की ओर देशवासियों का उन्मुख किया है —

कर्मयोगी किस लिए तू दुःखभोगी ?

तब तेरा मुक्ति है स्वाधीनता है ॥

गुप्त जी की दृष्टि में सिक्न्दर, नपोलियन आदि महान विजताओं का वह मान्य नहीं है जो चीठ धर्म प्रचारक गौतम बुद्ध का है।^३ इसका कारण यह है कि धर्म या गौतम बुद्ध चीन जापान स्वाम आदि में आध्यात्मिक दृष्टि में राय कर रहे हैं। भारत में अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कर्ष का इससे अधिक बलवत् उदाहरण नहीं मिल सकता। गुप्तजी ने आध्यात्मिक उत्कर्ष का वर्णन नवीन युग की विचारधारा के प्रकाश में कुछ परिणीत रूप में प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा उन्होंने प्रायः युग की गांधीवादी विचारधारा सत्य प्रहिमा का प्रतिपादन भी किया है। इसका वास्तव पराधीन भारत को मुक्त गौरव तथा स्वाभिमान के उच्चासन पर आसक्त करने में समर्थ है।

१—मेघिनोत्तरण गुप्त स्वर्णगीत संगीत पृ० २६

२—वही पृ० १०

३—वही पृ० ५

४—वही पृ० ६३

५—मेघिनोत्तरण गुप्त हिन्दू पृ० ३५

६—वही पृ० ३३ ३४

पंडित रामचरित उपाध्याय का अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कष का चित्रण भी नवीन प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने देशवासियों को गीता का उपदेश देकर स्वतंत्रता पथ में रत हो जाने का आह्वान किया है। उनकी विचारधारा पर प्रायः समाज स्वामी विवेकानन्द और लोकमान्य तिलक का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वे वैदिक युग और ऋषि मुनियों के आदर्शों की पुनः स्थापना करना चाहते हैं।^१

मधिलीशरण गुप्त तथा पंडित रामचरित उपाध्याय के सदृश अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिप्रौढ' ने भी भारत के अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कष का मध्य चित्र खींचा है। इनकी विचारधारा पर भी आयसमाज का विशेष प्रभाव दृष्टिगत होना है क्योंकि स्वामी दयानन्द सरस्वती का यह दृढ़ विश्वास था कि वेद सत्तार की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है। इन्होंने मधिलीशरण गुप्त तथा पंडित रामचरित उपाध्याय की अपेक्षा भारत के अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कष का वर्णन एक विशेष उद्देश्य से किया है। अपनी धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता के कारण केवल मात्र धर्म या ऋषि मुनियों की निष्पत्ति का प्रचार नहीं किया है अपितु उनके उदात्त रूप को प्रस्तुत कर विश्व बहुलता की भावना की अभिवृद्धि कर धार्मिक मकीणता और विद्वेष भावना को मिटाना चाहा है। वेद के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है —

तभी जाति से प्यार वे हैं जताते।

तभी रंग से नहं वे हैं निभाते ॥

हरिप्रौढ ने समय के परिवर्तन को ध्यान में रख कर अध्यात्म के सक्रिय एवं चेतन रूप को ग्रहण किया है। आध्यात्मिक प्रगति के नियम के लोकसत्ता के मांग को आवश्यक मानते हैं। उनकी आध्यात्मिकता का मर्मोद्देश्य है — व्यक्तिगत जीवन के राग रोग को मोक्षित में समाहित करना। राष्ट्रीय जिन का ध्यान में रख कर भारत की परम्परागत आध्यात्मिकता का स्वर्ण बौद्धिक व्याख्या एवं विश्लेषण द्वारा परिष्कार कर हरिप्रौढ जी ने लोकमार्ग, लोक रक्षा आदि नये आदर्श तथा मूल्य, मन्त्र और देश को प्रदान किए हैं। उनका प्रियप्रवास इसका प्रमाण है। अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कष का ग्रहण और राष्ट्र की उन्नति को दृष्टिगत कर किया गया था।

ठाकुर गोपालचरण सिंह प्रत्यधिक भावुक कवि थे। उनके वर्णन में करुणा और भाविकता का अधिक समावेश हुआ है। भारत की भूतकालीन उन्नति को उन्होंने

१—प रामचरित उपाध्याय राष्ट्र भारती पृ ७

२—डा केसरीनारायण शुक्ल आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत पृ १३५

३—अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिप्रौढ' प्रथम प्रसून पृ १६

४—उन्नति की भावना में प्रेरित होकर ही कवि अपनी प्राचीन सत्कृति के भक्ति जते तत्त्व का भी वर्णन में प्रयोग कर रहा है।

—डा० केसरीनारायण शुक्ल आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत पृ १४८

स्वप्नवन् मान लिया है भव जिसका सत्य होना कठिन ही नहीं असम्भव है। अतीतत्वप की तुलना में वर्तमान का पतन असह्य होने के कारण हाथ 'सिर फूटने' या 'विष घूटने' की बात कह कर अपने को अभिगृह्य करते हैं।' वस्तुतः इनका अतीतवादीन आध्यात्मिक उत्थप का चित्रण सृजनात्मक नहीं है। उसमें निराशा की भाषा अधिक है।

सुप्रसिद्ध त्रिपाठी 'निराशा' में भारत के अतीतवादीन आध्यात्मिक उत्थप का वर्णन अधिक सजल तथा चेतन दायो में किया है। वह पृथक् भारत की सस्कृति के अनुकूल होत हुए भी भोज से परिपूर्ण है। उनकी राष्ट्रीयता का आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप भी प्रबल है।^१

जयानकर प्रसाद ने गांधीजी से प्रभावित होकर भारत के विगत आध्यात्मिक उत्थप के चित्रण में सत्य अहिंसा तथा त्याग पर विशेष बल दिया है —

धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बलि कर दी सब ।
हमों में बिना शान्तिमुद्रेश सुखी होने वकर धानद ॥
विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर घूम ।
भिक्षु होकर रहते सप्ताह क्या दिखलात घर घर घूम ॥^२

श्री मातलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में भी वही वही भारत के अतीतत्वप का वर्णन मिलते हैं। वस प्रायः चतुर्वेदीजी का आध्यात्मिक उत्थप का स्वरूप वर्तमान विषमता के साथ तुलनात्मक रूप का है—

कहाँ होंगे मैं हूँ वसिष्ठ जो मुझको ज्ञान बताय ?
किध गये निराश्रय, किस बीगिक रणकला सिलाय ?

उमपारीसिंह 'निकर' में 'पाटलीपुत्र की गंगा से कविता में यह अभिव्यक्ति किया है कि आज भी गंगा के तट पर गीतों के उषण और उमकी सहारा में अहिंसा के गदगे ध्वनित हो रहे हैं।

इस युग की हिन्दी कविता में भारत की अतीतवादीन आध्यात्मिक उत्थप का चित्रण करने वाले अनेक महाकाव्य गद्यकाव्य कथा-काव्य, गीत आदि विभिन्न रूप जैसे 'साकेत' 'तानिला' सिद्धाय 'पंचवर्णी' 'मुनसी' में आते हैं।

हिन्दी-कविता में अतीतवादीन नतिक उत्थप

नतिक आचरण द्वारा ही धर्म-प्रधान भारत देगा अतीतयुगीन आध्यात्मिक

१—टाकुर गोपालचरण सिंह सविता पृ० ६२

२—सुप्रसिद्ध त्रिपाठी 'निराशा' अनामिका पृ० १८

३—श्रीधर सम्पादक अद्वैतकाव्य पृ० ६६

४—मातलाल चतुर्वेदी माता पृ० २३

५—उमपारीसिंह निकर पाटलिपुत्र की गंगा से इतिहास के अध्याय पृ० ३७

उत्कृष्ट प्राप्त कर सका था। नतिकता मनुष्य के आध्यात्मिक विकास का प्रथम आवश्यक सोपान है जिसके अभाव में किसी प्रकार की श्रेष्ठता अथवा उच्चता की प्राप्ति असंभव है। नतिकता की कठोर श्रुतिना में बस कर ही भारतीय-जीवन विश्व में अपना अस्तक ऊँचा कर सका था। देश के राष्ट्रीय जीवन को अधिक सबन बनाने के लिए गांधी जी आत्मसमाज तथा सभी प्रमुख नेताओं की दृष्टि भारत के सुदूर अतीत को भेद अपने पूर्व पुरुषों के समयित तथा नियमित जीवनादर्शों तथा नतिक मूल्यों को खोज सार्व। गांधीजी के मन में नतिकता मनुष्य में सबसे बड़ा धर्म थी। हिन्दी साहित्य में विवेकतया काव्य में भारत के अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कर्ष के साथ ही नतिक उत्कर्ष की भी सुन्दर अभिव्यजना हुई है।

गत काल में हमारे पुरुषों का आचरण नतिक आदर्शों से प्रेरित था। वे सत्मासत्य, योग भ्रम, धर्माधर्म उचित अनूचित का पणतया ध्यान रखते थे। उनका चरित्र पवित्रता तथा अध्यवसाय से पूरा था इसी कारण उनका सम्मान और महत्व प्राप्त हुआ था। इसी भाव को गुप्त जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है —

वह गौरव वह मान महत्त्व वह धर्मरत्न सत्त्वमय सत्य
सबके ऊपर साध चरित्र, पवित्रता का जीवन चित्र
वह साधन वह अध्यवसाय, नहीं रहा हम में अब हाय।
इसीलिये यह अपना हास, भारों और त्रास ही प्राप्त ॥'

नैतिकता के दो फल हैं। प्रथम बाह्यचरण का शुद्ध रूप अर्थात् मन के अन्दर छिपी हुई शक्तियों का प्रकाश। आसत्य प्रमाद तन्त्रा असत्य आदि दुर्वृत्तियों का दमन और सत्य धृति अमय ज्ञान मैत्री आदि सद्बुक्तियों का अनयन मानसिक प्रकाश के उगाहरण हैं। नैतिकता के आवश्यक आधार स्तम्भ हैं सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग। श्री वासुदेवगण अग्रवाल के शब्दों में—

वस्तुतः य और इसी प्रकार के और दूसरे गुण मनुष्य जीवन और सामाजिक जीवन के टिकाऊ स्तम्भ हैं जीवन इनके दृढ़ ठाठ पर सब देश और सब बालों में पनपता हुआ चमकता रहता है।^१

सत्य और धर्म के उच्चादर्शों को कर्म के माग से अपने जीवन में प्रत्यक्ष कर
निसाना ही नैतिकता है।

चरित्र के आदर्श में शरीर और मन में दोनों का विकास सम्मिलित है। हमारे ऋषि मुनियों का जीवन धर्म और सत्यता के उच्चासन पर स्थित था। उन्होंने

१—मैथिलीगण गुप्त हिन्दू पृ० २५

२—वासुदेवगण अग्रवाल आता भूमि पृ २१

३—वही पृ० २१२

नतिकता के महत्व की इसी भांति समझ लिया था।

प्रियप्रवास महाकाव्य की रचना द्वारा श्री अथाध्यासिह उपाध्याय हारमोष न सन् १६२० के पूर्व ही लोकसत्ता तथा लोकशासन के तथे जावनोत्सग का एक नवीन आदेश रखा था। कृष्ण और गंगा का चरित्र मनुष्याचित गिष्टता व्यवहार शुद्धि न्याय तथा प्रमपूण है। दशरथ के लिए व्यक्तिगत स्वाय का त्याग वतमान काल में भी अनुकरणीय एवं धर्नीय है। राम का जीवन ही धर्तीतकाल नैतिक उत्कृष्टता का उदाहरण ही है। रामनवमी महान् पर्व आज भी हम नैतिकता का संदेश देता है। इस काल के कवियों की विभिन्न दृष्टि रामचरित पर थी। अतः राम जीवन में सम्बन्धित अनन्त काव्य रचनाएँ उपलब्ध हैं। श्री मधिसींगरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य तथा पञ्चवने षडकाव्य की सज्जना कर मर्यादा पुराणोत्तम राम लक्ष्मण सीता उमिला आदि के नतिक जीवनान्तों की स्थापना की है। श्रीमती सुमन्ताकुमारी चौहान ने विजयान्तमी कविता तिली मधिसींगरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य के अतिरिक्त रामनवमी काव्य की रचना भी की 'वि स्वदशस्य हिताय सहस्र करें सभी कुछ हम प्रति वष जिमम राम के धर्मोत्तम चरित्र के ज्ञान द्वारा भारत वतमान दुरवस्था का विनाश कर विजय प्राप्त करें और ठाकुर गोपालगण सिंह ने भी विजयान्तमी कविता तिली है।

केवल धर्तीतकालीन महान् पुरुष के जीवन में ही नैतिकता चरिताय नहीं हुई थी साधारण जनता का जीवन भी नतिकारणों से पूण था। साकेत में गुप्त जी ने साधारण पुरवासिया के नतिकतापूण चरित्र के सम्बन्ध में लिखा है —

एक तरह के विविध सुमनों से मिले
और जन रहते परस्पर हैं मिले ।
स्वस्थ गिहित गिष्ट उद्योगी सभी
बाह्यभीगी धातरिब योगी सभी ॥

मधिसींगरण गुप्त ने भारत के पूर्व पुरुषों के सद्गुणों का वर्णन वतमान कालीन जीवन के अभावों के उन्मूलन द्वारा भी किया है। आज हमारे जीवन में उन सद्गुणों का अभाव है जो हमारे पूर्वजों के रक्त के साथ युग हुए थे। अब हमारा जीवन उस प्राचीन गाय-सरल गिणा में हीन आत्म विवास, साह्य-योग्य अविषास उद्योग और उत्साह से विहीन है। इसके धर्निरिक्त निष्ठगज नामक ऐतिहासिक काव्य ॥ उन्नेन मध्यकालीन धीरो की मर्यादा प्रस्तुत करते हुए भोतिकता की आशा नतिकता का अधिष महत्व दिया है। मातृमरण राजा अदमिह ने कर के उस

१—सुमन्ताकुमारी चौहान मुक्त पृ० ६०

२—मधिसींगरण गुप्त हिन्दू पृ० ७१

३—मधिसींगरणगुप्त साकेत पृ० २२

४—मधिसींगरणगुप्त : हिन्दू : पृ० २४ २५

निदेशपत्र को फाड़ फेंका था जिससे प्रति वर्ष लाखों का लाभ होता था। उस काल का आदर्श था —

रामकोय रिपत हो तो चिन्ता नहीं भुझको,
राज्य में प्रजा की सुख सिद्धि निधि-बद्धि हो
गुप्त प्रजा जन ही हैं सच्चे धन राजा के ।^१

यह नतिकता आत्म-सम्मान की भावना से शून्य नहीं थी। गांधी जी ने राजनीति को आध्यात्मिकता एवं नतिकता के सिद्धांतों पर प्रतिपादित कर नियंत्रित करना चाहा था। उनकी उसी भावना को गुप्त जी ने काव्य में सुन्दर रूप प्रदान किया है। भारत बह देण है जहा पूर्वकाल से नतिकता का राज्य था। राजा और प्रजा का सम्बन्ध नतिकता की आधारगिता पर स्थित था। मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में—

यहां पूर्व से ही सचिवेक
राजा प्रजा प्रकृति थी एक
तब तो राम राज्य सुख भोग
करते थे सुम हिन्दू लोग ॥^२

राजनीति नैतिकता से शून्य नहीं थी। इसी कारण मानव मात्र की स्वतन्त्रता अधिकार-भंग पर विशेष बल दिया गया था। साकेत महाकाव्य में गुप्तजी ने राजा दण्डार्थ के समय की राजा प्रजा के नतिकतापूर्ण प्रीति सम्बन्ध के विषय में लिखा है। तक्षशिला महाकाव्य में उदयशकर भट्ट ने भी राजा प्रजा सम्बन्ध में माय नतिकादशों के सम्बन्ध में लिखा है—

यो अनुरक्त प्रजा राजा भूषति प्रजा साधन मे
या सायक भट्ट तवाय अविकल गति से जीवन में ॥

भट्टजी ने अतीतवासीन ननिक उत्कृष्ट के बर्णन में अप्रत्यक्ष रूप से अपने युग की अनतिकतापूर्ण साम्राज्यवादी नीति की ओर इंगित किया है।

सिद्धराज क्षण्ड-काव्य में गुप्त जी ने ऐतिहासिक कथा के माध्यम से नतिकतापूर्ण आचरण पर बल दिया है। रानवदे के उज्ज्वल चरित्र द्वारा भारतीय नारी के सम्मुख पतिव्रत धर्म की लक्ष्मी का उज्ज्वल आदर्श रखा है। प्रिय प्रवास में 'हरिभोष' जी राधा के प्रेम की नतिकता के बर्णन में बांध कर प्रस्तुत कर चुके थे। अतः मैथिलीशरण गुप्त ने ऐतिहासिक कथा के आधार पर यदोधरा से यगोधरा के

१—मैथिलीशरण गुप्त सिद्धराज पृ० २३

२—मैथिलीशरण गुप्त पृ० ३६४०

३—उदयशकर भट्ट तक्षशिला पृ० ३३

४—मैथिलीशरण गुप्त सिद्धराज : पृ० ७२

संसाधन का महान् धादन रखा है। भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि यही ही वीर राजपूत नारियों ने अपने धम तथा सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि में मर्ग होकर आत्म-बलिदान का प्रपूज्य उदाहरण रखा है। 'निराशा' की 'नित्य' कविता में देश की वीर-नारियों के आत्म बलिदान का महान् नैतिक धादन मिलता है —

क्या यह यही बेस है—

धनुना—पुलिन से घस

'पृथ्वी' को चिता पर

नारियों की महिमा उस सती सयोगिता ने

दिया आहत जहाँ बिजित स्वजातियों की

आत्म बलिदान से —

पढ़ो रे पढ़ो रे पाठ,

भारत ॥ अविचल अवनत सलाह पर

निज चिताभस्म का डोका लगाते हुए—

मुनते ही रहे लड़े भय से विषम जहाँ

अविचल सजाहीन पतित आत्म विस्मृत नर ?'

भारतीय नारी की नैतिक उच्चता का आदर्श प्रस्तुत किया गया। श्री रूप नारायण पांडे ने लिखा है—

सावित्री सीता आर्या

ऐसी हैं कहां सुभाषी

जिनसे धर्म भी हो हारा ॥'

रामचारीनिह 'निकर' १ काव्य-क्षेत्र में उन्ति हाकर भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के नैतिक पक्ष का चित्रण अधिक गौरवमय गाना म किया है। १६३३ ई० में लिखित भविष्य काव्य में कहा है—

मैं जनक—कपिल की पुण्य जननि मेरे पुत्रों का महा जान,

मेरी सीता न दिया बिम्ब की रमणी को आर्य दान ॥'

पंडित रामचरण द्विवेदी अपना रचित 'रागा नामक ऐतिहासिक राष्ट्र काव्य की कथा इतिहास के सुषम काम में ली गई है। इसमें भी वीर नार राजपूत नारियों के उच्चतम नैतिक धादन बीरता, तथा शत्रु की प्रतिष्ठा को है किन भावनाओं से प्रेरित होकर रागा नागा की विषया रानी राजमाता करमावती धर्म

१—निराशा नित्यी धनार्थिका पृ० ६०

२—रूपनारायण पांडेय पराग पृ० ४२

३—रामचारीनिह निकर : इतिहास के धर्म पृ० ४३

वीर रानियाँ तथा १३० = राजपूत बालाएँ आत्मरक्षा के लिए बाह्य में भाग लगा कर भस्म हो गई थी।^१ इसके अतिरिक्त इस कथा-काव्य में मुगल बादशाह हुमायूँ के चरित्र की नैतिक उत्कृष्टता पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया है। असहाय रानी कल्यावती ने दिल्लीश्वर मुगल शासन हुमायूँ को अपनी रक्षा के लिये रक्षा बंधन का उपहार भेजा था यह इतिहास विदित है। हुमायूँ अपनी हिन्दू बहन की पुकार सुन जाति धर्म भेद भूलकर अपनी अन्तश्चेतना की नतिशता से प्रेरित होकर सत्वास चल पड़ा था। उसके चित्तीड़ पहुँचने के पक्ष ही वीर राजपूत नारियाँ आत्मा हूति कर चुकी थीं लेकिन उसने नैतिक धर्म के निर्वाह के लिए कल्यावती के बालक उदयसिंह को उसके चाचा के सरक्षण में सिंहासन पर बिठाया और आश्रमणकारी बहादुरशाह को चित्तौड़ से ही नहीं गुजरात से भी निकाल भगाया। हुमायूँ के नैतिकतापूर्ण चरित्र के उल्लेख द्वारा^२ कवि ने भारत के दोनों भगो हिन्दुओं तथा मुसलमानों को समान रूप से राष्ट्रीय भावना से भरना चाहा है —

है खेप्ट धर्म से मनुष्यता
 पूज्य इसको हैं रहे मता ।
 अथवा यदि तुममें शक्ति नहीं—
 अपनी बहनों में भक्ति नहीं ॥^३

अतीत गौरव की यह गाथा हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष मिटाने में सहायक हो सकती है। गांधी जी ने राष्ट्रीय चेतना के उदबोधन के लिये हिन्दू मुस्लिम एकता को आवश्यक माना था।

गांधी जी ने राष्ट्रवाद के सिद्ध अतीत के जिस नैतिक आधार को अपनाया था उसकी पूर्ति इन कवियों की वाणी द्वारा हुई।

हिन्दी कविता में अतीतकालीन भौतिक उत्कर्ष

भारत वह देश है जहाँ सत्त्व चित्तन ने जीवन विकास के भौतिक उपकरणों की अवहेलना नहीं की थी। अतीतकाल में जब भारतवासी पूणतया स्वतन्त्र थे देश में धन-धाय का अभाव नहीं था। भारत देश स्वर्ण प्रतिमा के नाम से विख्यात था। समृद्ध भौतिक एख्यक कारण ही वह विदगिया द्वारा आश्रान्त हुआ। अति प्राचीन युग से धर्म अथ धाम मोक्ष अर्थात् चतुर्वर्ग की साधना की चरम पुरुषार्थ माना गया है। धर्म और धाम की धर्म द्वारा सिद्धि भारतवासियों का धर्म पक्ष था और मोक्ष अन्तिम ध्येय।

हिन्दी साहित्यकारों ने भौतिक उत्कर्ष के भी सुन्दर चित्र खींचे हैं। धर्म विधात्रा के गाथ मत्ता-बीजल के प्रथम आचाय भी भारत में ही हुए थे। पुरातन्त्र

१—पं० रामकरण द्विवेदी अज्ञात राणी पृ० १३६ १४०

२—पं० रामकरण द्विवेदी अज्ञात राणी पृ० १०३

३—वही पृ० १२४

विभाग द्वारा जो खुदाई का कार्य हुआ है उसमें अतीतवासीन गिल्फनसा की समृद्धि के विह्वल भाव भी मिले हैं। सिंधु-सुन्दर दण्ड के मंदिर प्राचीन भारत की कला—शौच के निर्माण है। चित्रकला, वास्तुकला संगीत अभिनय आदि विविध कलाओं अपने चरम विकास का प्राप्त हुई थी। केवल पुष्प ही नहीं नारियाँ भी निपुण थीं इतिहास इसका साक्षी है। मैसिनीगरण गुप्त ने भारत की सभ्यता की प्राचीनता के सम्बन्ध में लिखा है —

तुम हो सबसे पहले सभ्य जिन्हें न कुछ भी रहा असभ्य ।

तुम हो उनके ही कुल-गोल जो थे सब समर्थ सलील ॥

साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने राजा दशरथ के समय की भावत नगरी का जो सभ्य चित्र प्रस्तुत किया है वह सहस्राब्द पूर्व भारत के भौतिक उत्थान का प्रमाण है —

बेल ली साकेत नगरी है यही

स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही ।

बेतु—पट ध्वज—सबदा है उड़ रहे

कनक बसनों पर अमर-हृय जुड़ रहे ।

सोहती है विविध शालायें बड़ी

छत उठाये भित्तियाँ बिज्रित लड़ी ॥'

गिल्फनसा अपने पुनर्निर्माण का प्राप्त हो चुकी थी इसी कारण देव-सम्पत्ति भी वहाँ विश्राम करना चाहते थे। उस युग में गिल्फन-शौच के आदेश के सम्बन्ध में गुप्त जी ने लिखा है —

कामरूपी नारियों के चित्र से

इन्द्र की अमरावती के निभ—से

कर रहे नृप-गोप गगन स्पर्श है—

गिल्फन-शौच के चरम आदेश है ॥'

सभी घरो में मुख समृद्धि की प्रतीक गीतालाएँ थीं और अन्धकार मिट्टी का प्रथम सूर्य में ही भौतिक ऐश्वर्य का चित्र मिल जाता है। इनकी कला दृष्टि ग्राह्य की है। अतः इतिहास के अध्ययन में जब हम स्वतंत्रता का धोर राजा अपना या देवराजी मुग्धी और सम्पन्न थे। महोदय के प्राकृतिक शौच भूमि का उर्वरता प्रजा की सुरक्षा, राजा का धन नृप और नृपकी शान्ति तथा सन्निवृत्त कला आदि के अन्तर्गत भौतिक की अनुसूति में देवराजि का स्वर प्रमुख है। भारत का प्राचीन ऐश्वर्य का वर्णन से कवि ने आत्मा राष्ट्र का स्थान देखा है।

१—मैसिनीगरण गुप्त साकेत पृ० १६

२—मैसिनीगरण गुप्त साकेत पृ० २०

३—वही पृ० २१

४—मैसिनीगरण गुप्त मिट्टी का पृ०

पंडित रामचरित उपाध्याय और ठाकुर गोपालशरणसिंह न भौतिक उत्कर्ष की दृष्टि से भी अतीतकालीन भारत को अन्य देशों की अपेक्षा श्रेष्ठ ठहराया है। उपाध्यायजी के मतानुसार सर्वप्रथम भारत देश में ही विद्या बल, बुद्धि का भागमन हुआ था।^१ गोपालशरण सिंह के अनुसार भारत की सुख-सम्पदा सुरसोक सदृश थी।^२

धर्म तथा नीति द्वारा भौतिक उत्कर्ष की सिद्धि भारतवासियों का स्वप्न था। इसी कारण पूर्व पुरुष भौतिक प्रसाधना की अवहेलना कर सरल जीवन यापन करते थे। मयिलीशरण गुप्त गोपालशरण सिंह प्रभृति विद्वानों ने अतीतकालीन भौतिक उत्कर्ष के वर्णन में आध्यात्मिकता तथा नतिकता का प्राधान्य दिया है। मयिलीशरण गुप्त के साकेत महाकाव्य से यह स्पष्ट है कि पूर्वजों की शिल्प कला का विश्वास धार्मिक एवं नैतिक रुचि के अनुकूल हुआ था —

गैहियों के घास-चरितो की सड़ी छोड़ती है छाप, जो उन पर पड़ी।

स्वच्छ सुन्दर और विस्तृत घर बनें इन्द्र धनुषाकार तोरण हैं बनें ॥^३

ठाकुर गोपालशरण सिंह ने भी पूर्व-पुरुषों के आदर्श चरित्र का वर्णन इस प्रकार किया है —

अपन वश में ही जहाँ सभी का मन था
ता हृष्ट-मुष्ट था और विमल आनन था
धन के रहते भी जहाँ सरल जीवन था
सब जन थे जहाँ स्वतन्त्र न कुछ बंधन था
रक्षक थे जिसके देव-युग्म सहकारी

वह भरत भूमि है यही हमारी प्यारी ॥

भौतिक उत्कर्ष के भय में राज या प्रजा अपना विवेक नहीं खोते थे। निराला जी ने यमुना के प्रति कविता में यमुना की कल-कल ध्वनि में देश के विगत सौभाग्य की गाथा सुनी है। हमने भारतीय संस्कृति के भौतिक पक्ष की प्रेम प्रधान प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। यमुना को देखकर कवि अतीत काल की शत शत प्रणय कथाओं, एन्द्रिय सुख और मादक राग की स्मृति में डूब जाता है। विगत काल में भौतिक क्षेत्र में भी जीवन और जगत् के अनेक रहस्यमय द्वार खुले थे।^४ रामधारीसिंह 'निबन्ध' ने भी भारत की पूर्व उच्च संस्कृति के सम्बन्ध में अत्यन्त बसात्मक भाषा में लिखा है —

१—पं० रामचरित उपाध्याय हिन्दू हमारा राष्ट्रभारती पृ० ५

२—ठाकुर गोपालशरण सिंह सचिता पृ० ६४

३—मयिलीशरण गुप्त साकेत पृ० १६

४ ५—ठाकुर गोपालशरण सिंह सचिता पृ० ६५

६—सूयश्रुत त्रिपाठी निराला परिमल पृ० ५३

गौरव निम्न की गङ्गी विमल कर बेती मेरे विकस प्राण
मे सदा तार पर सुनती हूँ विद्यापति-कवि के मधुर गान ॥'

डा० रामकुमार वर्मा ने प्रमुख रूप से छायावादी कविता लिखी है लेकिन १९३३ ई० में प्रकाशित दो कविताग्रहो—नूरजहाँ और 'गुजा' में उन्होंने मुस्लिम इतिहास के दो प्रसिद्ध पात्रों को चुना है और भुवन शासका के भौतिक ऐश्वर्य तथा सौन्दर्य का वर्णन किया है। नूरजहाँ का सौन्दर्य, धर्मिमान और वैभव इतिहास प्रसिद्ध है। उनके सौन्दर्य के सम्बन्ध में कवि ने कहा है —

बहता है भारत तरे गौरव की एक बहानी
बमब भी बलिहार हुआ या तेरे मुल का पानी
नूरजहाँ ! तेरा सिंहासन था कितना धर्मिमानो
तेरो इच्छा हो बनती थी जहाँगीर की शानी ॥'

'गुजा' कविता में कवि ने शाहजहाँ द्वारा असीत वैभव का स्मरण कराया है। इतिहास का हिन्दू काल ही नहीं मुस्लिम-काल भी हमारे लिए गौरव का विषय है। गांधीजी की उद्गारवादी राष्ट्रीयता के फलस्वरूप हिन्दी कवियों ने हिन्दू मुस्लिम समन्वित जनता के लिए समान रूप से हिन्दू तथा मुसलमान शासकों के उज्ज्वल चरित्रों का वर्णन करना प्रारम्भ कर लिया था। गुरुभक्तमिह का नूरजहाँ महाकाव्य इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है।

हिन्दी साहित्य में अतीतकालीन भौतिक उत्थप के अन्तर्गत सबसे अधिक वर्णन और भावना का दृष्टा है। पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाओं से घोर-कर्मियों का चुना गया जिनमें दशकामिया की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए मध्य रत्न होने के लिए प्रार्थना करने के लिये सज्जन थे। नाटक अथवा उपन्यास की ध्वजा काव्य में शीर्ष भावना का ध्वज है कथानक कवि हृदय का अधिपति सामान्यतः धार्मिक-पौराणिक तथा ऐतिहासिक के उच्च धारणों में दृष्टा था। वैभवात्पूष और रत्न प्रधान वर्णन के साथ ही कुछ बार रत्न पूर्ण काव्य में लिख गया है।

मुक्ति-मन्दिर में पंडित रामचरण उपाध्याय ने वैभववादी दृष्टि से वर्णन धर्म-माना-है। कृष्ण ने महाभारत में धर्म का धर्म। उपाध्याय जी ने रामचरण विन्नायक महाकाव्य में भी रामचरण का वर्णन किया है।

१—रामचरणोत्तिह दिनकर इतिहास के धर्म ५०

२—डा० रामकुमार वर्मा कपराणि पृ० १३

३—डा० रामकुमार वर्मा कपराणि पृ० १३

४—रामचरित उपाध्याय मुक्ति-मन्दिर पृ० १

वीर रस का प्रदर्शन किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने 'सिद्धराज' छण्ड-काव्य की रचना वीर-पूजा के हेतु की थी। स्वयं लेखक ने निवेदन में लिख दिया है कि मध्य कालीन वीरों की स्मरण देने वाला यह काव्य है। उस समय वीर क्षत्राणी नारी स्वदेश और स्वतंत्रता के रक्षा के लिये पुत्र को जन्म देती थी —

देवि मैं हूँ एक क्षत्राणी

गनती हूँ जन्मने के अर्थ ही जो पुत्र को ॥^१

गुप्त जी ने जयसिंह की उदारता वीरता उच्चता एवं शारीरिक पुष्टता का भी उल्लेख किया है। रामनरेश त्रिपाठी ने भारत के पूर्व पुरुषों के विषय में कहा है 'विजयी बली जहा के बेजोड़ सूरमा थे।' 'सूर्यबान्त त्रिपाठी निराला' ने 'जागो फिर एक बार' कविता में गुरुगोविन्द सिंह की वीरता का घोर स्वर विनादित कर उनकी वीर प्रतिमा का स्मरण कराया है —

सवा सवा साल पर एक को चढ़ाऊंगा

गोविन्दसिंह निज नाम जब कहाऊंगा ॥^२

इस काव्य की रचना १९२१ में हुई थी जसा कि कविता द्वारा तीजे दिये गये रचना काल से स्पष्ट है। यह गांधी जी के समग्रयोग आंदोलन का काल था। प्रत्यक्ष जनता को जागृत कर स्वतंत्रता-संग्राम की घोर उन्मुख करने के लिए भारतीय इतिहास के वीर चरित्रों का काव्य में वर्णन आवश्यक था।

जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में जिस वीर भावना का विशद चित्र प्रकट किया है उसे काव्य में भी स्थापित किया है। 'दोरसिंह का घाँस समर्पण' इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। सुमद्रा कुमारी चौहान ने 'भासी की रानी' कविता में वीर रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का भोजस्वी वर्णन किया है जिसने १८५७ ई० के सिपाही विद्रोह में पुरुषोपिठ वीरता का प्रदर्शन कर अंग्रेजों से युद्ध किया था —

इनकी गाया छोड़ धलें हम भाँसों के भँदरानों में,

जहाँ लड़ी है लक्ष्मीबाई मद बनी मर्दानों में

लेफ्टिनेण्ट धोकर आ पट्टा था आगे बढ़ा बंदानों ने

रानी ने तलवार लीच ली, हुम्मा हुम्मा असमानों में ॥^३

२—मैथिलीशरण गुप्त सिद्धराज पृ० ७

३—रामनरेश त्रिपाठी मानसी पृ० ३६

४—निराला अमरा पृ० ६

१—जयशंकर प्रसाद सहार पृ० ५१

२—सुमद्रा कुमारी चौहान मुकुल पृ० ६४

३—सुमद्रा कुमारी चौहान मुकुल पृ० ७१

बाब की भाँसा की रानी मन्त्रीबाई की सम्पत्ति भारत की सर्वोच्च को
रक्षा का पाठ पढ़ाया है। इसके अतिरिक्त हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग
लेकर बर पड़ि जाने वाले माना पुष्प पुष्प कर्त्तव्य कर्तुर रानी मन्त्री
नेत्रा ठाकुर पु कर्त्तव्य भाँसा भारत की इतिहास के अन्त में नेत्रा की भी कर्त्तव्य
का अन्तर्गत मिली है।

बन्नाप प्रजा मित्त ने भी भाँसा रानी की सम्पत्ति पर कर्त्तव्य
म कर रानी व रत्नान की अन्त गाथा लिई है। अन्तर्गत रानी व कर्त्तव्य ने भाँसा
की रानी की बीर युधि का स्मरण करने हुए लिखा है —

बाब भी स्मरण सुन्दर है कि अन्त रानी हृदय अन्त
विजय के कोहलूर का अन्त सुन्दर रानी अन्त अन्त
स्वयं से अन्त सुन्दर रानी अन्त अन्त रत्नान अन्त
अन्त होन अन्त साक्षात् अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त

बिना हीर न बीर मन्त्री के अन्त भाँसा में पौराणिक तथा आधुनिक अन्त
निरा इतिहास न बीर-कर्त्तव्य को लेकर उनके द्वारा युद्ध के समय की अन्त अन्त
का अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त

छाया अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त

मैं अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त
अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त

१—अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त

२—अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त

३—अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त

४—अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त अन्त

वीर रस का प्रदर्शन किया है। मयितीनरुण गुप्त ने सिद्धराज' खण्ड-काव्य की रचना वीर पूजा के हेतु की थी। स्वयं लेखक ने निवेदन में लिख दिया है कि मध्य कालीन वीरों की भूलक देने वाला यह काव्य है। उस समय वीर क्षत्राणी नारी स्वदे' और स्वतंत्रता के रक्षा के पुत्र को जन्म देती थी —

धेवि मैं हूँ एक क्षत्राणी

जन्मती हूँ जन्मने के भय ही जो पुत्र को ॥'

गुप्त जी ने जयसिंह की उदारता वीरता उच्चता एवं शारीरिक पुष्टता का भी उल्लेख किया है। रामनरेश त्रिपाठी ने भारत के पूव पुरुषों के विषय में कहा है विजयी बली जहा के धजोड सूरमा थे।' सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने 'आगे फिर एक बार' कविता में गुरुगोविन्द सिंह की वीरता का घोर स्वर निनामित कर उनकी वीर प्रतिमा का स्मरण कराया है —

सबा सबा साल पर एक को चढ़ाऊंगा

गोविंदसिंह निज नाम जब कहाऊंगा ॥'

इस काव्य की रचना १९२१ में हुई थी जैसा कि कविता द्वारा तीजे दिये गये रचना काल से स्पष्ट है। यह गांधी जी के अनुसूचक आन्दोलन का काल था। प्रताप जन्मता को जाग्रत कर स्वतंत्रता-संग्राम की घोर उन्मुख करने के लिए भारतीय इतिहास के वीर चरित्रों का काव्य में वर्णन आवश्यक था।

जयचन्दर प्रसाद ने अपने नाटको में जिस वीर भावना का विशद चित्रण किया है उसे काव्य में भी स्थान दिया है। 'वीरसिंह का दसम समर्पण' इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 'फासी की रानी' कविता में वीर रानी लक्ष्मीबाई के शोष का भोजस्वी वर्णन किया है जिसने १८५७ ई० के सिपाही विद्रोह में पुरुषोचित वीरता का प्रदर्शन कर अंग्रेजों से मुक्त किया था —

इनकी गाथा छोड़ चलें हम भासों के भवानों में
जहाँ लड़ो है लक्ष्मीबाई भव बनी भवानों में,
लेविटमण्ट धोकर आ पट्टा बा आने बढ़ा जवानों में
रानी ने तलवार लीख ली हुंदा हुंदा असमानों में ॥'

—मयितीनरुण गुप्त सिद्धराज पृ० ७

—रामनरेश त्रिपाठी मानसी पृ० ३६

—निराला अपरा पृ० ६

—जयचन्दर प्रसाद सहर पृ० ५१

—सुभद्रा कुमारी चौहान मुक्त पृ० ६४

—सुभद्रा कुमारी चौहान मुक्त पृ० ७१

आज भी माँसा की रानी सदभीवाई की समाधि भारत की नारियो की वीरता का पाठ पढ़ाती है। इमने अतिरिक्त इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर वीर गति पाने वाले नाना युधू दत्त तातिया चतुर अली मुल्ता महमदशाह मोलवी ठाकुर कुबेरसिंह आदि भारतीय इतिहास के अमर सैनिकों को भी बचपित्री की घड़ोअलि मिली है।

जगन्नाथ प्रसाद मित्तल ने भी माँसा वाली रानी की समाधि पर कविता में वीर रानी के वलिदान की अमर गाथा गाई है। अोजपूर्ण छन्दों में कवि ने माँसा की रानी की वीर मूर्ति का स्मरण करते हुए लिखा है —

आज भी स्मरण तुम्हारा, केवि सखा होता हड़कप प्रचंड
विजय के बोहनूर केर मस्तान, मुका होता मस्तक जड़ण्ड।
स्वप्न में सटता तुमको बल डगमगात रसित भू-खंड,
प्रस्त होते विस्तृत साक्षात्त, डोलते सिंहासन कुदंड।
काँप उठते मिथ्या इतिहास पसरत युग-युग के पासंड
धरधरात हाथों से छूट भूमि पर गिरते ग्रासन-बंड।
प्रकषित कर महलों की भोंब, बप दुर्गा का दात दात लंड
जाग उठता हम तिर्थों के साथ तुम्हारा भय, आतक अलंड ॥^१

विमोगी हरि ने वीर सतसई में अज भाया में पौराणिक तथा प्राचीन और निवृट इतिहास से वीर-चरित्रों की लेकर उनके द्वारा युद्ध के समय की गई प्रतिज्ञाओं का अोजपूर्ण छन्दों में वर्णन किया है। सौमित्र प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा प्रताप प्रतिज्ञा आदि में देव के वीरों की प्रतिज्ञाएँ हैं जो दश की स्वायत्तता की रक्षा के लिए की गई थी।^२ इमने अतिरिक्त विमोगी जी ने उन स्थानों का भी उल्लेख किया है जो ऐतौतिकलीन भारत की वीरता के रूप में आज भी विद्यमान हैं जैसे चित्तौड़ मारवाड़ हल्दीधाली मांडवगड भरतपुर दुग बुन्देलखण्ड आदि।

छायावाद-युग के उत्तरार्ध में रामधारीसिंह 'दिनकर' ने भारत की अतीत वाली वीर भावना का चित्रण कर अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय देना आरम्भ कर लिया था। इतिहास काव्य-कला और अोज का जितना सुन्दर सम्मिलन दिनकर के काव्य में मिलता है वह अपूर्व है—

मैं वगाली के आसपास लखनूर की धूस में अजान
सुनती हूँ साधु नयन अपने लिच्छवि-वीरों के कीर्तिपान ॥

१—जगन्नाथप्रसाद मित्तल जीवनज्योति पृ० १००

२—वीर सतसई विमोगी हरि पृ०

३—विमोगी हरि वीर सतसई पृ० ३२

४—रामधारीसिंह दिनकर इतिहास के आसू पृ० ४३

काव्य में छायावादी प्रवृत्ति की प्रमुखता के कारण कवि न चेतन एवं बुद्धिशील मानव को ही नहीं भारत की जड़ प्रवृत्ति को भी अतीत की स्मृति में डूब देखा है। इसी कारण यह पाटलीपुत्र की गंगा से पूछता है कि हे गंगे क्या तुम्हारी पलकों के भीतर गत विगत स्वप्न सा घूम रहा है। क्या मगध का महान सम्राट अशोक याद आता है या सयागिनी के सदय विजन में अतीत गौरव का ध्यान धर रो रोकर हूँ दवि गुप्त्वश की गरिमा का गान गा रही हो —

तुझे याद है चढ़े पर्वों पर कितने जय—सुमनों के हार ?

कितनी बार समुद्रगुप्त ने धोयी है तुझमें तलवार ?^१

चन्द्रगुप्त नाटक की रचना द्वारा जयशंकर प्रसाद ने अतीतकालीन भारतीय वीर भावना के जिस उत्कृष्ट रूप को रखा था जिसमें भारतीयों ने अतीत शक्तिशाली विदेशी शक्ति सिक्खंदर पर विजय पाई थी, उसी की अभिव्यक्ति 'दिनकर' ने भी काव्य में की है —

विजयी चन्द्रगुप्त के पद पर तस्युकस की वह मनुहार

तुझे याद है दधि ! मगध का वह विराट उज्ज्वल भृंगार ?

जगती पर छाया करती थी कभी हंगारी भुजा विशाल,

बार बार झुकते थे पद पर प्रीक यवन के उन्नत भाल ॥^२

राष्ट्रवाद और काव्यात्मक छायावाद का सम्मिलन 'दिनकर' की अनुपम देन है। इसके अतिरिक्त दिनकर की राष्ट्रीय चेतना ने मुस्लिम सत्कृति को भी भारतीय सत्कृति का अभिन्न अंग बना दिया है। बड़त हुए हिन्दू-मुस्लिम विद्वेषाग्नि को शान्त करने के लिए दोनों का अतीतकालीन सांस्कृतिक एकीकरण आवश्यक था। गांधीजी ने इस बात पर विशेष बल दिया था। अतः 'दिनकर' ने भी नई दिल्ली के प्रति' (दिल्ली—१९२६ ई०) कविता में मुस्लिम शासन काल की दिल्ली के वमव एवं भृंगार का अत्यधिक आत्मीय भाव के साथ सुन्दर एवं उत्कृष्ट चित्रण किया है।^३ काव्य में वर्णित भौतिक उत्कथ के समय में यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि इस काल में कविता ने इतिहास के सभी कालों से भौतिक समृद्धि अर्थात् ऐश्वर्य वैभव वीर भावना आदि के सुन्दर चित्र प्रकट किए हैं।

नाटकों में वर्णित अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कथ

हिन्दी-साहित्य के नाट्यकारों ने भी अतीत भारत के आध्यात्मिक उत्कथ के विशद चित्र प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि शर्मा उग्र का महारमा ईसा नामक नाटक एक सुन्दर प्रयोग है। उन्होंने प्राचीन भारत के आध्यात्मिक उत्कथ को महारमा ईसा की

१—रामधारीसिंह दिनकर : इतिहास के आँसू : पृ० ३७

२—पृष्ठ ५०-३८

३—रामधारीसिंह दिनकर दिल्ली पृ० ५

प्राध्यात्मिक गिना प्राप्ति-हेतु भारत भजने हैं।^१ भारत यह महान् दान है जहाँ ईसा को भगवद्गोता और बुद्ध-वरित का मान प्राप्त हुआ था। उनसे विवेकाचाय न कहा था—स्वर्ग का उद्धार करने के लिए तुम्हें कमयाग का अभ्यास करना पड़ेगा। प्राप्ता मुमक्ष्य शीघ्रम्।^२ निमन्दह भारत अपने प्राध्यात्मिक उत्कर्ष, दार्शनिक विचारधारा और जिगा-पद्धति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस नाटक में उग्र जी ने भारत के प्राध्यात्मिक उत्कर्ष का चरम रूप प्रस्तुत किया है। स्वर्ग ईसा तो कहताया है—क्या पृथ्वी के अग्र किसी भाग में ऐसे मनुष्य मिल सकते हैं? क्या नहीं। यहाँ का एक-एक प्राणी दैवता है—हर एक स्थान स्वर्ग। विवेकाचाय की पाठ्यास्ता में ईसा का त्याग, सेवा माग और मुक्ति का पद स्पष्ट हुआ था। भारत का प्राध्यात्मिकता मकीन नहीं थी। ईसा न जब मरने का उपाय पूछा तो विवेकाचाय ने उत्तर दिया है—अपने और पराय का भ्रम भूल जाने से, छोटे और बड़े का विचार छोड़ देने से और सत्ता भर को अपना कुटुम्ब मान लेने से। ईसा 'महा मुक्ति की बड़ी बहूत है। सबको की मुक्ति वत ही निश्चित है जब जन्म लेने वाला की मृत्यु। वे मनुष्य पय हैं जो दूसरों की सेवा करने में अपना महोभाग्य समझते हैं।

नाटको में अतीतवासीन—प्राध्यात्मिक—उत्कर्ष के उज्ज्वल एवं समुन्नत रूप प्रस्तुत करने वालों में जयशंकर प्रसाद का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने प्रायः अपने सभी नाटकों की मामूली भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग में चुनी है। सत्य तथा अहिंसा को मानव जीवन का आवश्यक तत्त्व माना है। अज्ञात शत्रु के मूल में गौतम बुद्ध की अहिंसा परमाधर्म की महान् भावना कार्य करती है। बुद्धदेव ने अपने उपदेशों द्वारा सत्यभाग का प्रदर्शन किया था—

'राजन् बुद्ध बुद्धि तो सदैव नित्य रहती है। केवल सादीरूप से वह सब रूप धरती है। तब भी इन सांसारिक भ्रमों में उनका उद्देश्य होना है कि 'याम का पक्ष विजयी हो—यही याम का समर्थन है। तदर्थ ही यही बुभेच्छा सत्त्व से प्रेरित होकर समस्त मद्राचारों की नींव मिट्ट मस्थापित करती है। यदि वह ऐसा न करे तो अण्डमान रूप से अण्डमान का समर्थन हो-जाता है हम विरजों को भी राज दान की आवश्यकता हो जाती है।'

जनिक सुख प्रदान करने वाले सामारिक ऐवय तथा उसके नरवर समकालीने

१—पांडव केवन शर्मा 'उग्र' महात्मा ईसा प० ३५

२—वही प० २८

३—पांडव केवन शर्मा 'उग्र' महात्मा ईसा प० २०

४—वही प० ४८

५—जयशंकर प्रसाद अज्ञातान् प० ३२ ३३

प्रदर्शन हमारे पूवजों को आकर्षित नहीं कर सके थे। भारतीय जीवन ने सदब से भौतिकता को तुच्छ तथा आध्यात्मिकता को श्रेष्ठ माना है। प्रसाद जी के चन्द्रगुप्त नाटक में दाण्डयायन के शब्दों में इसकी पुष्टि मिलती है—

दाण्डयायन—भूमा के सुख और उसकी महत्ता का जिसका आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर कमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकत दूत ! वह किसी बलवान् की इच्छा का फीका कटुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी भल्लम भी नहीं पार कर सका फिर भी जगद्विजेता को उपाधि लेकर जगत् को वंचित करता है। मैं लोभ से सम्मान से किसी के पास नहीं जा सकता।'

चन्द्रगुप्त नाटक में जगत् विजय की महत्वाकांक्षा से पूरा वीर सिकन्दर को भी भारतीय आध्यात्मवाद से प्रभावित दिखाया गया है। ऐतिहासिक कथानकों के आश्रय में प्रसाद जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि अध्यात्म या मृत्यु धर्म भारतीय जीवन दर्शन का मेरुदण्ड था। प्रायः उनके सभी नाटकों—भजातशत्रु चन्द्रगुप्त स्कन्दगुप्त राज्यधरी आदि में मृत्यु भस्म, धर्म धर्म, याय भयाय नीति मनीति का सघन चित्रण किया है और अन्त में सत्य धर्म याय-नीति का विजय हाती है। चन्द्रगुप्त नाटक में धर्मराज्य अथवा सत्य की स्थापना के लिए कौटिल्य सम महान् ब्राह्मण और चन्द्रगुप्त जैसे वीर क्षत्रिय ने मिलकर बिनेगिया तथा नद मम स्वदेशी अधार्मिक शक्तियों से सघन किया था।

भारतीय जीवन का लक्ष्य मुक्ति है। अतः राज्याधिकार की आकांक्षा भी इस मुक्ति के सम्मुख हेय है। भजातशत्रु नाटक में गौतम बुद्ध महाराजा विम्बसार को आध्यात्मिक जीवन के हेतु राज्य परित्याग का उपदेश देते हैं जिसका वह पालन करते हैं।'

विनास नाटक में आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्मूलनों के प्रतीक प्रमानन्द जी हैं, जो प्रेम दया, सत्य का पालन करते हैं। प्रमानन्द जी कहते हैं—सत्कर्म हृदय को विमल बनाता है और हृदय में उच्च वृत्तियों स्थान पाने लगती हैं इसलिये सत्कर्म कमयोग का आश्रय बनाता आत्मा की उन्नति का मार्ग स्वच्छ और प्रगल्भ करना है।'

श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र लिखित अशोक नाटक में कलिंग के महाराज समुद्रसूत कलिंगविजय के उपरान्त युद्ध की विभीषिका से व्यथित एवं परचाताप की घमनि से दण्ड धर्मों के सत्य धर्म के प्रचार का उपदेश देते हैं जिसका पालन धर्मों के

१—अपगकर प्रसाद चन्द्रगुप्त पृ. ५२ तृतीय संस्करण

२—वही भजातशत्रु पृ. ३४

३—अपगकर प्रसाद विनास : पृ. ३७

ने अपने जीवनकाल में किया था ।^१

सियारामभरण गुप्त ने भगवान् गीतम बुद्ध के पुत्र की जगह लेकर इन्द्रप्रस्थ के राजा बाधिमन्त्र मुत्तसाम के आचरण द्वारा आध्यात्मिक उत्थप का चित्र खींचा है। मुत्तसाम की आध्यात्मिकता अनुप्यमान की सद्भावना के विज्ञान पर आधारित है।^२

मधुजी नाटक के ने भारतीय जनता पर अपनी ध्येष्टता और प्रभुत्व का जगह कृपमात्र जमा रखा था कि वह भीतिव दृष्टि में ही नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से भी अपने को हीन समझने लगी थी। दण्डावधिया का अपने अतीत गौरव की आध्यात्मिक श्रद्धा के प्रति गौरवावर्त करन के लिए उग्र जी का महात्मा ईसा नाटक प्रचुर मात्र है। पश्चिमी जगत् की श्रद्धा की भाँत धारणा का उन्मूलन करन में भी यह नाटक अति महत्वपूर्ण था। उग्र जी ने इस नाटक द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि ईसाई धर्मानुगामी धर्म जिस भारत को हीन दृष्टि से देखते हैं उसी भारत में उनके धर्म प्रवर्तक उनका ईश्वर के पुत्र ईसा का सत्य-महिमा सेवा त्याग आदि की निष्ठा मिली थी। निम्नोक्त उग्र जी का यह प्रयत्न हिन्दी-साहित्य को नाश्वर्य दन है जो युग युग तक पश्चिमी दशा की सुनना में भारत के गौरव को प्रसूण रहेगा।

हिन्दी-नाट्य-क्षेत्र में जयदाकर प्रसाद और लक्ष्मीनारायण मिश्र ने भारतीय इतिहास की महान् आत्माओं द्वारा भारत के आध्यात्मिक उत्थप का जो रूप प्रस्तुत किया है, वह भारत की आत्मा के प्रभुत्व का निष्पाद है। हमारे पूर्वजों ने जिस सत्य ज्ञान में तप धर्मिता मधुभूतहित-ध्याय धर्म आदि निष्पन्न आत्मा का अपने आचरण द्वारा भूत किया था, उनकी अभिव्यक्ति भी प्रसाद जी के नाटकों में मिलती है जैसे विनायक में प्रमान्य अज्ञानता में गीतम बुद्ध और चन्द्रगुप्त मण्डपाद्यन आदि के चरित्र। भारत की प्राचीन सभ्यता और धर्म के इस महत्वपूर्ण अंग का इस काव्य द्वारा निरूपण कराकर प्रसाद जी और मिश्र जी ने अपने युग के ह्रासोमुख जीवन का आध्यात्मिकता के उद्धार पर प्रतिष्ठित किया है। प्रसाद जी की आध्यात्मिक अनुभूति देश-जीवन में नव चेतना का संचार करने वाली है और प्राणि-मात्र के कल्याण की कामना से परिपूर्ण है।

हिंदी नाटकों में अतीतकालीन नैतिक उत्कर्ष के चित्र

नाट्य साहित्य में चित्रित भारतीय आध्यात्मिक उत्थप के विवेचन में यह स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में आध्यात्मिकता के मुत्ताधार नैतिक धारणा भी

१—लक्ष्मीनारायण मिश्र अंशक ४० १६५

२—सियारामभरणगुप्त पुष्प वर्ष ४ १०८

थोड़ा था। यद्यपि 'उग्र' के महात्मा ईसा नाटक में नाटककार ने इस और विशेष रूप से पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है कि महात्मा ईसा की नतिकवादियों की शिक्षा भारत में विवेकाचार्य के आश्रम में मिली थी।^१ उन्होंने इस नाटक में स्वयं ईसा के मुख से भारतवासियों की सम्मति उदारता सहृदयता आदि विशेषताओं का उल्लेख एवं प्रशंसा कराई है।^२ महात्मा ईसा ने जिस नतिकता तथा आत्मिक श्रृंखला का आदर्श रखकर ममस्त पश्चिमी जगत् को अपना अनुयायी बना लिया था उसकी शिक्षा उन्हें इसी देश में मिली थी। लक्ष्मीनारायण मिश्र के 'अशोक' नाटक में विदेशी नारी डायना भारतवासियों की अतिथि स्तर भावना सरलता आदि विभिन्न गुणों की प्रशंसा करती है। आज जो भारत हीन ममका जाता है उसकी नतिकतापूर्ण आदर्शवादिता युग युग से अभिनन्दनीय रही है।

जयशंकर प्रसाद ने अपने सभी नाटकों में ऐसे नयानकों का याजना की है जिससे भारतवासियों को अतीत के आदर्श और इतिहास की तुष्टि पर नैतिक एवं चारित्रिक उत्कर्ष की शिक्षा मिलती है। अज्ञातशत्रु नाटक में प्रसाद जी न मल्लिका के प्रसंग को इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये इतना विस्तार दिया है। उसके नैतिक आदर्शों तथा चारित्रिक दृढ़ता से युक्त व्यक्तित्व से प्रसन्नचित् विशदक दीधनारायण जैसे मानवीय दुर्बलताओं से युक्त पात्रों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। गौतम बुद्ध तो नैतिक आदर्शों के मूर्त रूप हैं। ऐतिहासिक घटनाओं सघन तथा द्वन्द्व के बीच प्रसाद जी न नतिकता और आदर्श की रक्षा की है। बिनाल नाटक में प्रमानन्द के सद्-उद्योग और बिनाल के चारित्रिक आदर्श में पिघल कर नरदेव के चरित्र का उत्थान होता है। राज्यश्री तथा रूप राज्यश्री नाटक में नतिकता के प्रतीक हैं। चन्द्रगुप्त स्कन्दगुप्त भारतीय इतिहास के वीर राजा ही नहीं हैं प्रत्युत् नतिकता के आदर्श भी हैं। गांधी जी ने जन जीवन के कल्याण के लिए नतिकता के जिस आदर्श को राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक माना था प्रसाद जी न उसको ऐतिहासिक कथाओं द्वारा सुन्दर-रूप प्रदान किया है।

मुस्लिम-काल में महाराणा प्रतापसिंह तथा अग्य राजपूतों ने आदर्श का जो ज्वलन्त रूप प्रस्तुत किया था उसका अोजपूर्ण यथन महाराणा प्रताप सिंह के दण्डोदर

१—येवन शर्मा उग्र महात्मा ईसा पृ ४८

२—वही पृ २०

३—प्रसाद के नाटकों में आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों दार्शिनिकों के सामंजस्य से मानव की गहनतम नतिकता विरासोन्मुख बनती है। प्रसाद ने एक सिद्धहस्त कलाकार के समान इसी नतिकता के धर्म से मानवत्व और देवत्व को एकाकार कर दिया है। यह प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है।

रंगरथ घोसा हिन्दी नाटक उद्भव और विकास पृ ५६

नामक नाटक में मिलता है। पद्मावती धरहर से बहती है —

सीता की चाह से ब्रह्मानन जता था।
शोषही वं तज से कुपोधन बसा था ॥
सावित्री के सख से यमराज फसा था।
ममदा के तेज से दिनराज नसा था।
घरि भरा कहा न मान कर पाप करोगे।
तो छोड़ हो हम ब्रह्म से बिन मोत भरोगे ॥^१

गोविंदवल्लभ पंत ने राजपूताना की एक प्राचीन गीत-भाषा मेहर राज मुकुट^२ नाटक की रचना की है। इस नाटक में वीरांगना पत्ता घाय स्वामिभक्ति की बनी पर अपने दुष्टमुह बन्धे का वनिमान देवर मेवाड़ की वध-वलि का बिनल हान से बचा लेती है। क्षत्राधी पत्ता का अनुपम त्याग प्रपूष देग भक्ति नैतिकतापूर्ण चरित्रिक उच्चर आज भी राजस्थान की महिलाओं के धारण का जीवित रूप है।

श्री हरिकृष्ण प्रेमी ने हिन्दी नाट्य क्षेत्र में अतीतकालीन न तब उत्थप व चित्रण में हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों और वर्गों का समान एवं उदार भाव से ध्यान रखा है। भारत में सच्चे धर्मों में राष्ट्रीय जागृति के लिए उन्होंने पक्षपात विहीन दृष्टि से भारतीय इतिहास की उच्चतम सुसंरक्षित धारणाओं के नैतिकतापूर्ण धारण जीवन का भी चित्रण किया है। रक्षा-बधन नाटक इसका अष्टम उदाहरण है। राणा सागा की विधवा रानी कमवती ने अतीवता प्रयत्न धार्मिकता का विचार छोड़ कर अपनी रक्षा के लिए मुगल साम्राज्य हुमायूँ की राखी भेजी तो नैतिक धर्म के नाते ही वह तत्काल उनकी रक्षा के लिए चल गिये। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है।^३ हुमायूँ के यह अत्यंत उमर नैतिकतापूर्ण धारणा चरित्र का उद्घाटन करते हैं। न तब सिद्धांतों के समस्त उमर अत्यंत को भी नगण्य समझा था— सत्तनत जाय पर मैं दुनिया का यह कहते नहीं मुन्ना-बहना कि मुसलमान बहन की दुःखन करना नहीं जानते। तब से उतर कर अगर किसी सच्ची बहन के लिये मजहब या सऊ, तो अपने धांपको दुनिया का सबसे बड़ा धुनकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन बर्बरता मुन्हारी राखी मुझे बही लावत दे, जो यह राजपूतों को देती आई है इसी प्रकार मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य

१—महाराणा प्रतापसिंह व देगोद्वार नाटक पृ० २७

२—गोविंदवल्लभ पंत राजमुकुट पृ० ६३,

३—हरिकृष्ण प्रेमी रक्षा-बधन पृ० ४६

४—हरिकृष्ण प्रेमी रक्षा-बधन पृ० ४६,

श्रेष्ठ थे। बेचन शर्मा उग्र के महात्मा ईसा नाटक में नाटककार ने इस और विरोध रूप से पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है कि महात्मा ईसा की नतिकारियों की शिक्षा भारत में विवेकाचाय के माध्यम में मिली थी।^१ उन्होंने इस नाटक में स्वयं ईसा के मुख से भारतवासियों की सम्मति उदारता सहृदयता आदि विरोधताओं का उल्लेख एवं प्रशंसा कराई है।^२ महात्मा ईसा ने जिस नतिकता तथा आत्मिक श्रेष्ठता का आदर्श रखकर समस्त पश्चिमी जगत् को अपना अनुयायी बना लिया था उसकी शिक्षा वह इसा देण में मिली थी। लक्ष्मीनारायण मिथ के अशोक नाटक में विदेशी नारी जायना भारतवासियों की प्रतिष्ठा सरदार भावना संगतता आदि विभिन्न गुणों की प्रशंसा करती है। आज जो भारत हीन समझा जाता है उसकी नतिकतापूर्ण आदर्शवादिता युग-युग में अभिनवनीय रही है।

जयशंकर प्रसाद ने अपने सभी नाटकों में एक नवानुवा की योजना की है जिससे भारतवासियों को अतीत के भ्रान्त और इतिहास की तुष्टि पर नतिक एवं चारित्रिक उत्कर्ष की शिक्षा मिलती है। अजातशत्रु नाटक में प्रसाद जी न नतिकता के प्रसंग को इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये इतना विस्तार दिया है। उनके नतिक आदर्शों तथा चारित्रिक दृढ़ता से युक्त व्यक्तित्व से प्रसन्नचित् विरुद्ध, दीधनारायण जैसे मानवीय दुयलताओं में युक्त पात्रों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। गौतम बुद्ध तो नतिक आदर्शों के मूल रूप हैं। ऐतिहासिक घटनाओं में प्रसाद जी न नतिकता और आदर्श की रक्षा की है। विशाल नाटक में प्रमानन्द क सर्व उद्योग और विशाल के चारित्रिक आदर्श से पिछन कर नरदेव के चरित्र का उत्थान होता है। राज्यश्री तथा हृष राज्यश्री नाटक में नतिकता के प्रतीक हैं। चन्द्रगुप्त स्कन्दगुप्त भारतीय इतिहास के वीर राजा ही नहीं हैं प्रभुत्व नतिकता के आदर्श भी हैं। गांधी जी ने जन जीवन में कल्याण के लिए नतिकता के जिस आदर्श का राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक माना था प्रसाद जी ने उसको ऐतिहासिक कथाओं द्वारा सुस्तर रूप प्रदान किया है।

मुस्लिम-काल में महाराणा प्रतापसिंह तथा अन्य राजपूतों ने आदर्श का जो ज्वलन्त रूप प्रस्तुत किया था उसका भोजपूर्ण वर्णन महाराणा प्रताप सिंह व दगोदर

१—बेचन शर्मा उग्र महात्मा ईसा पृ ४८

२—वही पृ २०

३—प्रसाद के नाटकों में आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों शक्तियों के सामंजस्य से मानव की गहनतम नतिकता विकासोन्मुख समझी है। प्रसाद ने एक सिद्धहस्त कलाकार के समान इसी नतिकता के धस से मानवत्व और देवत्व को एकाकार कर दिया है। यह प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है।

नाम नाटक में मिलता है। पचावती बरबर में बहती है —

सोता जो चाह से बनामन जाता था।
 होपरी व तज से कुपोषन जाता था ॥
 सावित्री व सत्य से यमराज जमा था।
 ममदा के तज से दिनराज जाता था।
 यदि मेरा बहा में घान कर घाय बरोगे।
 तो सोझ ही इस बज से बिन भीत बरोगे ॥^१

गोविन्दवल्लभ पंत ने राजपूतान की एक प्राचीन गौरव-गाथा सवर रात्र मुकुट नामक की रचना की है। इस नामक में बीराणा जन्मा थाय स्वामिमर्षि की वना पर प्रपन दुषमुहे बच्चे का बनिमान दवर मकाह की बना-बनि का बिनल होने में बचा जाती है। राजाजी जन्मा का अनुपम स्वाग घडूब देग भविन नैनिबनापूण चारित्रिक उत्कृष्ट मात्र भी राजपूतान की महिमाका व घाण्य का जीविन रूप है।^२

श्री हरिकण्ठ प्रेमी ने हिन्दी नामक क्षत्र में धनोत्तवामीन नैनिब उत्कृष्ट व चित्रण में हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों और धर्मों का समान एवं उदार भाव से ध्यान रखा है। भारत में सच्चे धर्मों में राष्ट्रीय जागृति के लिए उन्होंने पक्षपात विहीन दृष्टि से भारतीय इतिहास की उत्कृष्टतम मुसलमान धारमाओं व नैतिक्तापूर्ण धार्मिक जीवन का भी चित्रण किया है। रसा बचन नामक इसका अष्टमम उदाहरण है। राजा सागा की विधवा रानी कमवती ने जातीयता प्रपवा धार्मिकता का विचार छोड़ कर अपनी रत्ना व लिए मुगल बान्साह हुमायूँ की राखी भेजी तो नैतिक धर्म के नाते ही वह तत्काल उनकी रक्षा के लिए चल पड़े। सच्चे प्रेमलाल का काम सबबाई का साथ देना है। हुमायूँ के यह प्रथम उगवे में उक्तिपूर्ण भावना चरित्र का उद्घाटन करते हैं। नैतिक विद्वान्ता व समस्त उमज गच्छतत की भी समग्र समझा पा— सन्तानन जाव, पर मैं दुनिया का यह बहने नहीं गुनना-बाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तल्ल स उतर कर घगर बिस्ती मक्की बहन के लिल में जगह पा मजू, तो अपने आपकी दुनिया का खवते मजू। कुनिम्मत इन्सान समझूगा। बहन कमवती तुम्हारी रानी मुझ यही साजत दे, जो वह राजपूतों को ली भाई है इसी प्रकार महाका के महाराणा विजयसिंह

१—महाराणा प्रतापसिंह व देवोदर नाटक पृ० २७

२—गोविन्दवल्लभ पंत राजमुकुट पृ० ६५,

३—हरिकण्ठ प्रेमी रसा-बचन पृ० ४६

४—हरिकण्ठ प्रेमी रसा-बचन पृ० ४६,

ने मुसलमान प्रतिधि चादसा की प्रतिधि सेवा के लिये बहादुरशाह के रण का निमन्त्रण स्वीकार किया था।^१ महारानी कमवती तथा अय्य वीर राजपूत क्षत्रियों ने सतीत्व धर्म की रक्षा के लिए जौहर की ज्वाला में भस्म होकर नैतिकता का जो उत्कृष्ट उदाहरण विश्व की नारी के सम्मुख रखा था उसका भी भोजपूर्ण चित्र नाटक में मिलता है।

शिवा साधना नाटक में प्रमी जी ने शिवाजी के चरित्र को प्रत्येक साहित्यकारों की प्रवेष्टा भिन्न रूप में चित्रित किया है। शिवाजी की नैतिकता में धार्मिक विद्वेष की तनिक भी गंध नहीं थी। कट्टर हिन्दू होते हुए भी वे इस्लाम धर्म का आदर करते थे। कोकण के सूबदार मौलाना अहमद की रूपवती पुत्रवधू को जब शिवाजी के अनुचर आबाजी सानदेव ने प्रस्तुत कर उपपत्नी के रूप में ग्रहण करने का आग्रह किया तो उन्होंने उससे प्रस्ताव को अस्वीकार कर उसे दंडित किया। मौलाना की पुत्रवधू को सादर सम्मान सहित मौलाना को लौटा कर शिवाजी ने अपनी चारित्रिक दृढ़ता एवं महानता का उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत किया है।

गांधी जी ने राष्ट्रवाद का जो उदात्त एवं महान् रूप देश के सम्मुख रखा था उसमें भारत में बसने वाली सभी जातियों तथा धर्मों का समाहार हो जाता था। उसी की सुन्दर अभिव्यक्ति प्रमी जी के ऐतिहासिक नाटको रक्षा-बंधन शिवा साधना आदि में हुई है। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिये प्रयत्नशील गांधी जी के प्रयासों को प्रमी जी ने मुस्लिम-काल से ली गई ऐतिहासिक कथाओं में मूत किया है। रक्षा-बंधन जैसे नाटको में समान रूप से हिन्दुओं तथा मुसलमानों की अतीत-कालीन नैतिक उत्कर्ष की भावना परिलुप्त हो सकती है। दानो ही जीवन के लिए धार्मिक एवं जातीय सकीणता से मुक्त पूव पुरुषों में नैतिक आदर्शों को प्रपना सकते हैं।

सेठ गोविन्ददास ने इतिहास के अनुरूप हथ का चित्रण करते हुए वीरता और सच्चरित्रता का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाया है। इतिहास साक्षी है कि हथ की वीरता सच्चरित्रता एवं नैतिकता से नियंत्रित थी।^२

अन्त में यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि नाटको में भी अतीतकालीन नैतिक उत्कर्ष का उज्ज्वल चित्र मिलता है।

भौतिक उत्कर्ष

हिन्दी नाटकों में भी भारत की प्राचीन समृद्धि और वीर भावना का उत्सव मिलता है। यह देश धन भौतिक सम्पत्ति तथा वीर भावना के लिये विश्व विख्यात था। हिमालय ब्रह्मपुत्र गंगा आदि प्राकृतिक गौरव से युक्त देश की विभूति अतीत

१—हरिहरण प्रमी : रक्षा-बंधन पृ० २३

२—हरिहरण प्रमी शिवा-साधना पृ० ६८

३—गोविन्ददास प्रकाशनी लख—१ पृ० ३१२

थी।^१ महात्मा ईसा नाटक के प्रथम दृश्य में ही उग्र जी ने भारत की धन-सम्पत्ति के उत्कर्ष का उल्लेख कर दिया है।^२

यद्यपि भारतीय जीवन ने सौविच-सम्पत्ति^३ की अपेक्षा आध्यात्मिकता और नतिकता का जीवन का लक्ष्य माना था लेकिन भारत भौतिक एवम् की दृष्टि में समृद्ध था। जयगकर प्रसाद के नाटक^४ में आध्यात्मिकता तथा नतिकता ही मूलाधार है किन्तु उनका प्रायः सभी नाटकों से भारत की विभूति समृद्धि सम्पत्ति की ध्वनि अप्रत्यक्ष रूप से गुंथित होती है। राज्यधी नाटक में हृदयबद्धन अपनी समस्त सम्पत्ति दान दे देते हैं। भौतिक धन-सम्पत्ति के साथ प्राण-जान देने में भी उन्हें सन्देह नहीं है। चीनी यात्री ह्वेनत्सांग द्वारा भारत के इस धान्य की प्रशंसा में कहासाया गया है—मह भारत का देव-दुलभ द्रव्य देशवर सम्राट्। मुझे विश्वास हो गया कि यही अधिनाम की प्रत्यक्ष भूमि हो सकती है।^५ चतुरसेन शास्त्री के राजसिंह नाटक में तुलादान के समूहवृक्ष दृश्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम काल तक भारत पर्यन्त समृद्ध था।

भौतिक उत्कर्ष के अतृप्त सर्वाधिक चित्रण भारत की बीर भावना का सूत्रा है। बदरीनाथ भट्ट के दुर्गावती नाटक में इतिहास प्रसिद्ध बीर नारी दुर्गावती का मकदूर से युद्ध करने का प्रारम्भ वर्णन मिलता है।

शुक सकता है धूरज लेकिन दुर्गावती नहीं शुक सकती,
रक सकती है जमना, पर रानी की तेज नहीं रक सकती।
बिजली है वह बाज बहादुर तक को क्षुब्धसागर है जिसने
अग्निनीली रजवाओं को घामाल किया—साक्षा है जिसने ॥^६

हमारे इतिहास ने बार पुरुष ही नहीं, बीर-नारियों को भी जन्म दिया है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उत्तम नाटक में राजपूती बीरता का वर्णन और देश पर अविजित हो जाने की प्रबल भावना मिलती है।^७ इस नाटक में राजपूत बीर

१—हमारे हिमालय के मस्तक का और किसी भी भूपर का मस्तक ऊँचा नहीं है। हमारे बहुपुत्र से बड़ा और कोई भी नव नहीं है। हमारी गंगा से अधिक स्वास्थ्यकर सुस्वाधु और पवित्र पानो वालो और कोई भी नदी नहीं है।^८

—बेधम शर्मा उग्र महात्मा ईसा पृ० ६०

२—बेधम शर्मा उग्र महात्मा ईसा पृ० १८

३—जयगकर प्रसाद राज्यधी पृ० ७२

४—आचार्य चतुरसेन शास्त्री राजसिंह पृ० १

५—बदरीनाथ भट्ट दुर्गावती पृ० २१

६—आचार्य चतुरसेन शास्त्री उत्तम पृ० १६

नारियाँ की वीरता एवं त्याग का भी प्रदर्शन किया गया है। गोविन्दवल्लभ पंत के वरमाला नाटक में वीरता का सुन्दर प्रदर्शन मिलता है। जयशंकरप्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध वीर पुरुषों का शौर्य का भोजस्थी वर्णन मिलता है जिन्होंने विदेशी शक्तियों से टक्कर लेकर उन्हें अथर्वस्थ किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने विश्व विजय के आकाशी सिकन्दर को पराजित कर इतिहास में अपना विशेष स्थान बनाया है जिसका विस्तृत उल्लेख प्रसाद जी के चन्द्रगुप्त नाटक में मिलता है। चंद्रगुप्त हयवधन स्वदगुप्त आदि उनके नाटकों के इतिहास प्रसिद्ध वीर पुरुष हैं और ध्रुवस्वामिनी राज्यश्री वीर नारियाँ। चाणक्य की नीति भारत के राजनीतिक उत्कर्ष का उदाहरण है जिसका सफ़र प्रतिपादन प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक में हुआ है। प्रसाद जी के नाटकों को भारतीय इतिहास के हिन्दू भाग की सांस्कृतिक उत्कृष्टता का धारण कहा जा सकता है जिनमें उनकी कलात्मक प्रतिभा के समयोग से मणिकीर्तन योग उपस्थित हुआ है।

जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द न प्रताप प्रतिज्ञा नाटक में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महाराणा प्रताप द्वारा किये युद्ध, कष्ट सहन, त्याग आदि का भी पूर्ण चित्रण प्रकट किया है। महाराणा प्रतापसिंह व देशोद्वार नाटक में भी देश के लिए प्रताप द्वारा किये उत्सव का वर्णन मिलता है। जयशंकर भट्ट के दाहुर अथवा सिध पतन में भारतीय जनता के वीरत्व का प्रदर्शन हुआ है। इस नाटक में लेखक ने इस तथ्य की ओर विशेष रूप से पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है कि केवल क्षत्रिय जाति ही वीर नहीं थी अन्य जातियों में भी वीरता की कमी नहीं थी। सिध के राजा दाहुर की वीरता की प्रसिद्धि भरत तक फैली हुई थी। समोनारायण सिध ने अशोक नाटक में देश के लिए प्रियजनों का उत्सव भारतीय नारी की विधेयता माती है। हमारा इतिहास इसका साक्ष्य है कि एकमात्र पुरुष को मेना में भर्ती कर देना मात्र ही की सबसे बड़ी आकांक्षा थी। वीरत्व क्षत्रिय बालकों का सोभाग्य था— राजकुमारी में क्षत्रिय बालक हैं सनिक बनना सोभाग्य समझता हूँ। माता का वर्णन था तो वह भी यही चाहती है। बर्सा मुयाग है। उदयशंकर भट्ट के नाटक दाहुर अथवा सिध पतन में भारतीयों की वीरता का उदाहरण हुआ है।

हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक मुस्लिम कालीन भारतीय इतिहास के वीरों का भूत रूप है। उन्होंने निष्पक्ष भाव से इतिहास के हिन्दू और मुसलमान वीर राजाओं और साम्राज्यों का सजीव चित्र खींचा है। रक्षा-वर्णन निवा-साधना प्रतिगोय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। रक्षा-वर्णन नाटक में एक और राजपूत वीर पुरुषों और नारियाँ की वीरता का प्रदर्शन है तो दूसरी ओर मुगल साम्राज्य हुआयू व शौर्य का

उन्नाव । मणि राजपूतो ने कतब्य पथ पर प्रेम का उत्सव करना सीखा था ।^१ तो मुगल बादशाह हुमायूँ ने भी कतब्य-पालन के लिए अतीथिता और धार्मिकता को ठहरा कर धीरत्व का प्रमाण दिया था सच्चा धीर बही है धरा राजपूत वहाँ है, जो न हिन्दुमा के धर्म का हिमायती है धीर न मुसलमानों का । वह न्याय का साथी है धीर आजादी का दीवना ।^२ मवाद के महाराणा विक्रमान्वित व यह धर्म हुमायूँ के चरित्र पर पूणतया धर्मित हो जात है क्योंकि उसने धर्मायी मुसलमान बहादुरशाह की अपेक्षा हिन्दू रानी कमवती का धर्म का बचन स्वीकार किया था । हुमायूँ की धीर भावना एक मज्ज भूमतमान और एक सच्च इन्सान की धीर-भावना थी । निःसन्देह प्रेमी जी न हमके द्वारा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का उच्चतम उदाहरण रखा है । भारतीय राजपूतों की धीर भावना का प्रदान करने वाले कुछ एकाकी नाटक भी मिलते हैं जैसे सुदर्शन दत्त राजपूत की हार प्रबन्ध नाटिका ।^३

इस काल में रचित प्रायः सभी नाटकों में देश जाति बना के सम्मान के लिए प्राणोत्सव का आदर्श मिलता है । देशवासियों को इन नाटकों द्वारा साम्राज्यवाद के उन्मूलन के लिए साहस, प्रोत्साहन तथा संगठन की क्षति का संदेश दिया गया है । नाटककारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत युग युग से एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र बनना नही है । महारमा ईसा नामक नाटक में उग्र जी द्वारा प्रकृत यह धर्म बताया एक सत्य है — हमने सत्कार व इतिहास का ब्यासाध्य मयन किया है । परन्तु हम दक्षिण के टक्कर के दान धीर, हरिदत्त के टक्कर के सत्य-धीर रामचन्द्र के टक्कर के आदर्श-पुरुष तथा मुठवीर और भगवान् कृष्ण के टक्कर के कमधीर वही भी नहीं मिल । हनुमान और अर्जुन की चरण धूलि भी वही नहीं नजर आई ।^४

कथा साहित्य में अतीतकालीन उत्कथ का चित्रण

हिन्दी साहित्य में इस युग में अतीतकालीन भारतीय उत्कथ का निरूपक कथा-साहित्य अधिक मात्रा में नहीं मिलता । इतिहासिक एक पौराणिक उपन्यासों तथा कहानियों द्वारा यह काम सम्भव हो सकता था । भारत के प्राचीन धार्मिक-साहित्य का चित्रण जिन एकाध उपन्यासों में हुआ है व साहित्य तथा कला-दृष्टि से श्रेष्ठ उत्कथों में नहीं हैं । पंडित राममोहिन्द त्रिवेदी लिखित मर्त्य प्रह्लाद (ज्येष्ठ संवत् १९८० विक्रमी), उपन्यास में प्रह्लाद के उत्कथ धार्मिक-नैतिक गुणों का अनुलेखन हुआ है । इस उपन्यास में बलमान को दृष्टि में रख कर गत्य तथा प्रह्लाद के महत्व का प्रकाशन किया गया है ।

१—हरिदत्त प्रेमी रसा-वर्णन पृ० १७

२—वही, पृ० २१

३—सुदर्शन सीध यात्रा पृ० २००

४—वेचन शर्मा उग्र महारमा ईसा पृ० ६०

ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम मिलते हैं। इस काल के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावनलाल वर्मा हैं।^१ इनके उपन्यासों का क्षेत्र प्रायः बुन्देलखंड रहा है। 'गढ़-कुण्डार' इस समय का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें क्षत्रियों की वीरता, उनका आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान का वर्णन किया गया है। खगार एवं कुंदेले अपनी धान पर मर मिटे। इस उपन्यास में अग्निदत्त नारी की मर्यादा और घायल शत्रु की रक्षा में प्राण देता है।

गढ़ कुण्डार में वर्माजी ने अपने युग की कतिपय देश दुदशा से सम्बन्धित समस्याओं को भी प्रच्छन्न रूप में लेकर उनसे देशवासियों को सावधान रहने का सदेश दिया है। वर्मा जी न प्रसाद जी के नाटकों की भांति सघन एवं राजनीतिक उथल-पुथल का शान्ति में व्यवसान कर नगठिन राष्ट्र एक राष्ट्र तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक गौरव का उत्कृष्ट रूप नहीं रखा है।

जयदास प्रसाद की 'सातवती' कहानी में भारतीयानीन भारत की गणतन्त्रात्मक शक्ति का वर्णन मिलता है। ममता कहानी में भारतीय विधवा नारी का उत्कृष्ट नैतिक चरित्र चित्रित किया है।^२ प्रेमचन्द ने भी राजपूतों की वीर भावना के प्रदर्शन के हेतु कुछ सुन्दर ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं। जैसे 'राजा हरदोल' रानी मारघा^३ राज्य भक्त। रामभवन कहानी में राजा बस्तावरसिंह की वीरता का साथ देशभक्ति भी प्रकाशनीय है।

गुरुदास ने भारतीय इतिहास का प्रति निवृत्त युग से सिक्ख महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित कहानी पथ की प्रतिष्ठा लिखी है। इस कहानी द्वारा उन्होंने महाराज रणजीतसिंह तथा सिकख पथ की 'मायप्रियता' का उत्पन्न दिखाया है। महाराजा रणजीतसिंह 'माय' के सम्मुख व्यक्तित्व की गरवा करना दासता के लिए घातक समझते थे। अतः पथ की प्रतिष्ठा का प्रतिबल तथा प्रजा की इच्छा के विरुद्ध

- १—वर्तमान काल में ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में केवल डा० वृंदावनलाल वर्मा दिशाई दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्ययुग के प्रारम्भ में बुन्देलखंड की स्थिति लेकर 'गढ़कुण्डार' और 'विराटा' की पछिनी नामक दो बड़े सुन्दर उपन्यास लिखे हैं। 'विराटा' की पछिनी की कल्पना तो अत्यन्त स्मरणीय है।

—रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० ४६४

- २—वृंदावनलाल वर्मा गढ़कुण्डार पृ० २१७

- ३—जयनरकरप्रसाद भारतीय पृ० १६

- ४—प्रेमचन्द भागसरोवर भाग ६ पृ० १२

- ५—वही पृ० ४५

- ६—वही पृ० २५१

- ७—गुरुदास प्रभात पृ० ३८

नतकी मोरा से विवाह कर लेने पर उन्होंने साधारण प्रजा की भाँति संगत में आकर समा प्राप्ति की ओर दृष्टि स्वीकार किया। भारतीय राजनीति दान में सत्य के सम्मुख राजा तथा प्रजा दासक तथा सामिल समान रूप से दण्डित थे। अवासी पुनर्मिह की सत्परिचरणा 'यामनिष्ठा तथा सत्यता अद्भुत है।' यह नतिक उत्पन्न का उदाहरण है। हमारे अतिरिक्त महाराणा रणजीतमिह की धीरता का भी उत्तम मिलता है।

निरूपण

हिन्दी साहित्य में प्रकृत अतीतकारीन भारत के आध्यात्मिक, नतिक, भौतिक उत्पन्न के चित्र देना-जीवन में आत्मगौरव और स्वाभिमान की भावना का सूचक बनने में समर्थ हुए। साहित्य-मनीषिया ने अपनी लेखनी द्वारा पौराणिक वक्ताओं तथा इतिहास की महान् आत्माओं की रचनाओं और आदर्श नाट्यों की जीवन गाथाओं को सजीव रूप प्रदान किया है। पनो मुख देवासिया के लिए अतीत गौरव का चित्रण शक्तिशालक होता है जिससे अभिमान से भर कर वे पुन पुन उत्पन्न की प्राप्ति के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं। अपनी प्राचीन सत्यता तथा सत्कृति के प्रति अभिमान की भावना राष्ट्रवाद का आवश्यक सत्व है। गांधीजी ने देवासिया में राष्ट्रीय जाति के लिए अपने प्राचीन धर्म, इतिहास तथा गौरव की भावना माना था।^१ अतीत की गहरी जड़ों पर ही वर्तमान और भविष्य अवस्थित है।

भारतन्दुगीन साहित्य में अतीत-गौरव-दान की परम्परा का बीजारोपण हुआ था। परन्तु उस युग के साहित्यकारों की दृष्टि अतीत की अपेक्षा वर्तमान पर अधिक थी। उनकी कृतियों में पूर-पुरुषों के उत्पन्न पूर जीवन के चित्रण में वर्तमान दुःखों की अनुभूति का रंग अधिक गहरा था। इसमें निराशा की भावना अधिक थी। अतः अतीत-गौरव-दान का उत्साहवदक विरुद्ध रूप नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त इतिहास के दुर्लभ पक्ष को ओर भी इनका ध्यान अधिक आकृष्ट हुआ था। भारत के पतन के कारणों का विवेक रूप से उत्पन्न मिलता है जिसमें अतीत-गौरव कुछ धूमिल पर जाता है। भारतन्दुगीन हिन्दी साहित्यकार मध्ययुगीन शासकों के अत्याचारों के नहीं भूले थे। उनमें मुसलमानों के प्रति सहिष्णुता नहीं मिलती। अतः इस सत्कृति मनोवृत्ति के कारण भारतीय इतिहास के मुस्लिमकाल के मुसलमान पार्श्वों के विशेषताओं का कथन अक्षूट रह गया। वेदम हिन्दू इतिहास का ही उत्कृष्ट रूप मिलता है। त्रिवेदी युग में छाया समाज, स्वामी विवेकानन्द साकमाय तिनक जं भारतीयता के समर्थक राष्ट्रीय नेताओं के उपदेशों तथा राज-इलाज मित्र और महारथ की ऐतिहासिक क्षोभा के फलस्वरूप नदिक धर्म संस्कृति प्राचीनादश तथा इतिहास

१—सुवर्ण सुप्रभात पृ० ३५

२—वही पृ० ४६

३—Dr. Buch The Rise and Growth of Indian Nationalism—P 42

का अधिक उच्च रूप सम्मुख आया। हिन्दी साहित्य में भी पंच पुष्पा की भूला प्रथा या 'मूनताप्रा' की अपेक्षा अतीत के उज्ज्वल पक्ष का विगुह रूप में प्रतिपादन किया गया। अतीतवासीन आध्यात्मिक नतिक भौतिक उत्थप का प्राजस रूप प्रस्तुत किया। इसमें सर्वाधिक बल धीर-पुरुषों के शोभस्वी चरित्र के वर्णन पर दिया गया। अब देश में स्वाभिमान की भावना आ गई थी। लेकिन द्विवेदी मुग़ल के अतीत गौरव का सम्बंध हिन्दुओं के धर्म, इतिहास, दर्शन एवं साहित्य की उन्नत प्रथा में ही निहित रहा।

आत्मार्थ-ज्ञान के अतीत-गौरव को गांधीवादी विचारधारा से प्रेरणा मिली। ज्ञान कि स्पष्ट किया जा चुका है गांधीजी की धार्मिक विचारधारा भारत के पुरातन धर्म-ग्रन्थों से अभिप्रेरित थी और नतिकता से पूर्ण तथा परम्परागत थी। अतः हिन्दी साहित्यकारों ने बंद-ग्रन्थों के महत्व का प्रतिपादन किया हिन्दू धर्म तथा सत्त्वति का उत्कृष्ट चित्र खींचा और ऐतिहासिक व्यक्तियों की आध्यात्मिक नतिक भौतिक विशेषताओं का वर्णन किया। इस काल के अतीत गौरव गान में आध्यात्मिकता तथा नतिकता की प्रधानता मिलती है। हिन्दी काव्य क्षेत्र में पंडित रामचरित उपाध्याय अयोध्यामिह उपाध्याय हरिऔध मधुनीकरण गुप्त सुमकान्त त्रिपाठी निराला आदि न अपि मुनिया पौराणिक तथा ऐतिहासिक मुग़ल-गुरखा एवं नारिया के चरित्रों का उत्थप का भावात्मक चित्रण किया है। इस लिंगा में राष्ट्रकवि मधुनीकरण गुप्त का नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय है जिन्होंने साकत पंचवटी 'मणोहरा मिहिराज आदि महाकाव्य और खण्ड काव्य के साथ अनेक स्फुट कविताओं द्वारा भारत के अतीत-गौरव का उत्कृष्ट चित्र रचकर देश का सामूहिक जागरण का मदग किया है। वैष्णव कवि गुप्त जी की विचारधारा में हिन्दुत्व का पक्षपातपूर्ण अनुरोध नहीं है। गुरुकुल की रचना द्वारा निम्ना के धर्म गुरुओं के महान् चरित्रों का उद्घाटन कर और मणोहरा की रचना द्वारा बौद्धों को साथ लेकर गुप्त जी ने अतीत के आधार पर हिन्दू बौद्ध और सिखों के एकीकरण का प्रयास किया है। मुसलमान तथा ईसाई धर्म के प्रति इनमें विद्वत् भाव नहीं था। गांधीजी के प्रभाव के कारण गुप्त जी ने हिन्दू धर्म का विविध रूप दिया है जिसमें अनेक धर्मों के समाहित होने के लिए स्थान है।

हिन्दी नाट्यकारों ने भी धार्मिक एवं ऐतिहासिक आध्यात्म में अपने जया प्रयास किए हैं। अति मुनिया के जीवन चरित्र की प्रस्ता भारतीय ऐतिहासिक परंपरा के उद्गमन में इनकी वृत्ति अधिक उभरी है। धीर-पुरुषों के समक्षम जीवन-चित्रण में नाट्य कला की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। नाटकों में अति ऐतिहासिक महा पुरुषों की वैष्णव आध्यात्मिकता तथा प्रतिष्ठा द्वारा निपटित है। इसी कारण डॉ. नारायण घोषा ने अपने साथ प्रबंध हिन्दी नाटक उद्भव और विकास के ऐतिहासिक नाटकों को दो वर्गों में विभाजित किया है—आध्यात्मिक साहित्य प्रधान तथा आधिभौतिक

नक्ति प्रधान। अधिभौतिक नक्ति प्रधान नाटका व मूल में भी नक्तिता का सुदृढ़ आधार है जिसमें स्वतंत्रता के लिए मध्य को देखागनिया का जर्मसिद्ध अधिभार एक स्वयंम उद्घोषित किया गया है। इसका यह कारण है कि प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय महानभा द्वारा संचालित स्वातंत्र्य-संग्राम में नक्तिता का आधार ग्रहण किया गया था और राष्ट्रीय ने सम्पूर्ण राष्ट्र जीवन का ही आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक शक्तिया के सामंजस्य में भारतीय सत्कृति की नक्तिता विनाशोन्मुख सति होती है। उग्र जा का महात्मा ईसा मानव भी इसी वग में रखा जायगा। अथ नाट्यकार ने मुस्लिम शासक व और हिंदू राजाओं और राजाओं के चरित्र नक्ति एवं भौतिक शक्तियों उद्घम चित्र प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि अधिकांश नाट्यकारों ने इतिहास के हिंदूवाक्य में (जबकि भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं हुआ था) अथवा मुस्लिम शासक में हिंदू और चरित्रों का ही चुनाव है तथापि इनमें मुसलमान शासकों के प्रति अधिभार भावना नहीं मिलता। सन् १९३० के लगभग हरिवंश प्रसी ने हिंदू मुस्लिम सामंजस्य एका का दृष्टि में रच कर दोनों जातियों के सम्मिलित इतिहास में उत्कृष्ट व्यक्तित्व नक्ति मानव चित्रों की परम्परा का प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय के विकास की दृष्टि से इनका प्रयास प्रशंसनीय है। इस समय हिंदू-मुस्लिम वंशस्य बढ गया था और राष्ट्रीय नतापण दाना जातियों की एका के लिए प्रयत्नशील थे। अब तक हिंदी साहित्य के अभाव गौरव गान की परम्परा में जो मानव लिख गये थे वे हिंदूओं की जातीय भावना की ही परितुष्टि कर सकते थे। प्रसी जी ने राष्ट्रीय साहित्य का महीन शिवा में भाग।

उपवास अथवा कहानिया में आध्यात्मिकता का अथवा आधिभौतिक गुणों का ही वर्णन हुआ है। कृन्दावनसाल बर्मा ने बुद्धसंस्कृत की कथाओं एक विनिष्ट व्यक्तित्व की सत्तर उपवास लिखे हैं। राष्ट्रीय भावना के उद्घोषण की दृष्टि से इनके ऐतिहासिक नाटक अधिभार उपयोगी नहीं हैं। शीघ्र प्रदान में जानीयता झूठे सम्मान और मर्यादा का स्वर मिल जान से इनके गढ़-कुण्डार उपवास को राष्ट्रीय उपवास की मजा नहीं दी जा सकती। इनके द्वारा भारतीय इतिहास के अथवा पक्षों का स्पष्ट नहीं किया गया है। इस वान में गचित ऐतिहासिक उपवासों की सत्ता भी अति अल्प है। जयशंकर प्रसाद, प्रमचद सुदर्शन आदि ने अथवा कुछ सुदर् ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं। प्रसाद जी की कहानियाँ में कल्पना भावुकता और आध्यात्मिकता का प्राधान्य है। राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से निम्ना कथा-साहित्य नहीं मिलता।

मतीत-गौरव के वर्णन में हिंदी साहित्यकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत के पास केवल भौगोलिक एका ही नहीं है प्रत्युत उनके धर्म व मूल रूप में भी एका है। रामायण महाभारत, गीता आदि आदर्श राष्ट्रीय धन्य हैं और राम कृष्ण अजुन महाराणा प्रताप शिवाजी आदि आदर्श पुरुष। मतीत-गौरव की

भावना ने आत्मविश्वास को जन्म दिया और उसे आत्मविश्वास राष्ट्रीयता का रूप सता गया हमारी दम भावना ने भारतीयता को सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यन्त सस्वतियों को अपने सम्मुख हीन समझा। हिन्दीसाहित्य में भी अत्यन्त सस्वतियों की तुलना में भारतीय अध्यात्म दर्शन सस्वति इतिहास आदि की श्रेष्ठता का निरूपण किया है। अतः सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उग्रजी का महात्मा ईसा पाठक है।

इस युग के अधिकांश हिन्दीसाहित्य में अतीत चित्रण हिन्दू भावना हिन्दू धर्म और हिन्दू इतिहास को लेकर किया गया है। इससे कई कारण स्पष्ट लगते हैं। हिन्दीसाहित्य का सम्बन्ध हिन्दू जाति से है। प्रायः सभी साहित्य प्रणता हिन्दू थे और उन्होंने अपने धर्म सस्वति जातीयता की भावना में आवृत्त होकर अतीत को देखा था। अतः अतिरिक्त गांधी जी के अथवा प्रयत्नों के उपरान्त भी साम्प्रदायिक भेदभाव न घिट सका था। अल्पमन्यक मुसलमान ईसाई पारसी आदि ने राष्ट्रीय संग्राम को अपना पूरा सहयोग भी प्रदान न किया था। इस कारण इनमें सम्बन्धित इतिहास अथवा अतीत-गौरव की ओर हिन्दी साहित्यकारों का अधिक ध्यान नहीं गया। हिन्दी साहित्य में अतीत गौरव का जो रूप मिलता है उसकी मुसलमानों पर अथवा भिन्न धर्मावलम्बी अल्प-संख्यक जनता पर क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर साहित्य सेविका न अधिक विचार नहीं किया था। रचयिता के लिए इस प्रश्न पर विचार करना अनिवार्य भी नहीं था क्योंकि यह राजनीति का विषय था।

अतीत गौरव-मान एक विषय उद्घोष से किया गया था कि दत्तात्री अतीत के उज्ज्वल प्रकाश में अपनी वर्तमान दुर्दशा के अथवा अंधकार की सघनता से भली भाँति परिचित हो सकें। अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति का मार्मिक चित्र हिन्दीसाहित्य में मिलता है।

अतीत की तुलना में वर्तमान की दुर्दशा की अनुभूति

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का मूलपात धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलन का रूप में हुआ था। देवनागिरिया ने इस आन्दोलन के परम्परागत अपनी हीनावस्था की ओर दर्शित किया, और स्वभावतः उसके कारणों की खोज की। स्वामी दयानन्द सरस्वती रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानन्द श्री सरस्वती योग ज्ञान धार्मिक तथा श्री साधनाय तिलक सामाजिकपराय जैम राजनतिक महापुरुषों की वक्तृताओं तथा रचनाओं में यह स्पष्ट हो गया था कि भारतवासियों का अतीत विदेशता यह हिन्दूधर्म अथवा भारतवासी किसी भी विदेशी दामन के अधीनस्थ नहीं हुए थे आध्यात्मिक नैतिक तथा भौतिक अर्थात् जीवन की सभी दृष्टियों से अत्यधिक सम्पन्न थे। यह मनोवृत्ति यह है कि मानव स्वभाव किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना में अधिक मानव एवं सन्तुष्टि प्राप्त करता है। इसी कारण

भारत के समुन्नत भतीत की उसकी वर्तमान विपन्न अवस्था से तुलना की गई। इस तुलना द्वारा जहाँ एक ओर भारतवासी अपने उन्नत भतीत के उत्कर्ष पर स्वाभिमान में भर गए वहीं दूसरी ओर भतीत के प्रकाश में उनके वर्तमान विपन्नता की कानिमा अधिक गहरी हो गई। भारतवासी अपने देश के भतीत और वर्तमान के दा विरोधी चित्र देख विचुर हो उठे।

आधुनिक हिन्दीसाहित्य में और प्रमुखतया काव्य में भारत के भतीतत्व के तुलना में वर्तमान विपन्नता का ध्वनि विधेय रूप से दुष्प्रभाव है। राष्ट्रवादि मैथिलीशरण गुप्त व जिन रामचरित उपाध्याय श्री ध्याध्यामिह उपाध्याय ठाकुर गोपालशरणसिंह श्री मूयशान त्रिपाठी निराला श्री मारनलाल चतुर्वेदी आदि कवियों ने भतीत की तुलना में वर्तमान दुष्प्रभाव की अनुभूति का प्रत्यक्ष विवेक एवं मार्मिक रूप में अभिव्यक्त किया है।

श्री मैथिलीशरण गुप्त ने १९१२ में भारतभारती काव्य की रचना इसी उद्देश्य से की थी। इस पुस्तक का विभाजन तीन खंडों में है। प्रथम खंड का साम्य्य उसकी वर्तमान दुर्दशा तथा अवनति में तथा द्वितीय का आशावाद अभिव्यक्त है। भतीतत्व के तुलना में वर्तमान दुष्प्रभाव की अनुभूति कवि हृदय में विभिन्न भावों का उद्बुध करता है। कभी वह उज्ज्वल भतीत की तुलना में वर्तमान हीनताका को दण्ड मानि से भर जाते हैं कभी उनका भव्य भतीत उन्हें वर्तमान दुर्दशा का विनष्ट कर देने के लिए क्षमि एवं प्रोत्साहन से भर देता है कभी वर्तमान की कठोर विभीषिका प्रसन्न हो जाती है और वे दुःखोत्थि में निमग्न हो जाते हैं और कभी भतीत गौरव गाथा उनका मनन गव में ऊँचा कर लेती है। आज प्राचीन गौरव के चिह्नस्वरूप अवशिष्ट अड्डहर अपनी सतति के विनाश में पुनः-पुनः कर रह रहे हैं —

सात खंडों हे हिन्दुओं ! हम प्रोत्साहित करते हैं यहाँ
प्राचीन चिह्न न विनष्ट हों जिस जाति के होंगे कहीं ।^१

भारतीय हृदय अपने इस पतन पर ग्लानि से भर जाता है। इस युग के कवियों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारी अवनति बहुमुखी है केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टि से भी हमारा पतन दुष्प्रभाव है। प्राचीन काल में भारत स्वतंत्र था, यहाँ के निवासी मनभाव में पूर्ण रोगशोक से मुक्त और कलाकौशल में निपुण थे। सम्पूर्ण विश्व में यह देश बन्दनीय था। आज भारत बन्दी सशस्त्र से हीन नित्य नवीन रोग से ग्रसित तथा दरिद्रता की शक्ति है। भारतवासियों में उन आर्थिक सदगुणों का अभाव हो गया है। उनके पूर्वजों की उन्नति के विधेय कारण थे —

१—मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती पृ० ८६

२—मैथिलीशरण गुप्त स्वदेश संगीत पृ० १६

यह गौरव यह मान महत्त्व यह अभिरस्य, तत्त्वमस्य सत्य
सबके ऊपर चाद चरित्र — पवित्रता का जीवित चित्र
यह साधन यह अप्यवसाय नहीं रहा हम में अथ हाय ।
इसीलिये अपना यह ह्रास धारों और त्रास ही त्रास ॥^१

भारतवासियों की ग्लानि का केवल यही कारण नहीं था कि पूर्वजों की तुलना में उनका चरित्र सद्गुण आचार विचार से दूरे हो गया है^२ बल्कि उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अंग्रेजों ने भारतीयों में जो कि एक दिन गुणों की खान समझ जानें थे वन का कर अथगुण डूब और उन्हें पशुवत् गिना ।^३ हरिऔध जी ने अपनी ग्लानि इन शब्दों में अभिव्यक्ति की है —

हमको भले बुरे का
अथ ज्ञान कुछ नहीं है
शिगु हो गये सभी हम
किस भाँति हा भलाई ?

श्री मयिनीगरण गुप्त का कवि हृदय तब ग्लानि और विक्षोभ से हाहाकार कर उठता है जब वे आध्यात्मिक भारत के निवासियों को प्रतिहिंसा और विद्वेष की भावना में भरा देखत हैं । ग्लानि का प्रतिरेक शोक और बेगना की अनुभूति में परिणत हो जाता है । उसकी पीड़ा का प्रमुख कारण है विदेशी दासता या अधीनता—

जहाँ थे साम्यवाद के सिद्ध जहाँ का था स्वतन्त्रता—म प्र
बटन कर पराधीनता-वसि वहाँ का जन-जन है परतप्त ॥^४

टाट्टर गोपालारण सिंह की अन्तरात्मा अतीत की तुलना में भारत की वर्तमान अवस्था के पतन से अत्यधिक विचित्र हो जाती है । उनकी बदना की अनुभूति अत्यधिक तीव्र एवं मार्मिक है । उन्हें वर्तमान कष्टों से मुक्ति का मार्ग नहीं सूझता और उन पर एक ऐसा उन्माद छा जाता है कि वे तिरबूटने तथा विष घूटने की बात कह बैठते हैं ।^५ दुःख के अतिरेक में वे पूर्वोन्नति का वर्णन करते हुए भी उसे स्वप्नवत् मान मन है और वर्तमान परिताप का जीवन का सत्य

हम यिसपना और सदा भय से बचना है,
तन मन के अति तीव्र ताप से तपना है ।

१—मयिनीगरणगुप्त हिन्दू पृ० २४ २५

२—अयोध्यातिह उपोध्यय हरिऔध जुमते चौपदे १५

३—अयोध्यातिह उपोध्यय हरिऔध जुमते चौपदे पृ० २३

४—परी संविता पृ० ११२

५—परी कल्पसता पृ० ३६

६—टाट्टर गोपालारण सिंह संविता पृ० ६२

इस तममय दिन में क्या रहा सप्या हो जाती न क्यों
हे भारत जननी ! आज तू सप्या हो जाती न क्यों ?^१

अतीत की सुसना में वर्तमान दुःखा की अनुभूति का कारण पक्ष स्थायी नहीं
था । अतः गाहिरियवा ने इस सपना से भुक्ति का उपाय भी अपने गौरवमय अतीत
में ही पाया । उन्होंने यह स भ्रम कर आशामय भविष्य का आह्वान किया—

या अतीत निज गौरव-येह फिर भविष्य का क्या सपह ?
प्राची का प्रकाश प्राचीन, सेना सेना जन्म लचीम ॥^२

अतीत का प्रताप वर्तमान की साथ लेकर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने
वासा है —

रह अतीत मुहारा आप जितका मय भी प्रकट प्रताप ।
कर तो वर्तमान की साथ है भविष्य तो अपने हाथ ॥

हमारा भव्य अतीत आज भी भारतवासियों की उम्माह से भर कर नव
निर्माण सदा पुनरुत्थान का सपना देता है । इसी कारण श्री मधिसीशरण गुप्त देश
वासियों का बाण पान के लिए उद्यत करने की प्रोत्साहित करते हैं—

हे अपार हिन्दू-सत्तार तरा एक एक तिथि—बार
रक्षता है तो तो इतिहास उद्यत हो तू न हो उदास ॥

अतीत गौरव की सुसना में वर्तमान दुःखा का अनुभूति भारतवासियों की
मजग कर जानि मचान के लिए आशिमक बल प्रदान करने में भी समर्थ है । इसी
कारण विजया दशमी^३ कविता में श्रीमती सुमन्ताकुमारी चौहान ने कहा है—

वो विजये ! वह आशिमक बल दो वह हुंकार मचाने दो ।
अपनी निबल आवाजों से, दुनिया को बहुलान दो ॥^४

श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला भारतवासियों को उनके अतीत की स्मृति के
भैरवनाद द्वारा उन्हें पुनः एक बार जगाना चाहते हैं । जागो फिर एक बार स गुरु
गोविन्दसिंह जी की प्रतिज्ञा का स्मरण कराके कहते हैं कि आज सेरो की माँद में
स्वार भाषा है ।^५

तुम हो महान
तुम सदा हो महान्

१—ठाकुर गोपालशरणसिंह सचिता प० १५५

२—मधिसीशरण गुप्त हिन्दू प० ५८

३—वही प० ४४

४—मधिसीशरण गुप्त हिन्दू प० ७६

५—श्रीमती सुमन्ताकुमारी चौहान मुक्त प० ६५

६—सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला अपरा प० ६

है भयंकर यह दीन भाव
कायरता, कामपरता,
ग्रह हो तुम
परज भर भी है नहीं
पूरा यह विश्व भार
जागो फिर एक बार ॥^१

इस प्रकार भोजपूर्ण भाषा में भारत के इतिहास में से धीरता भरे स्थलों को उद्धृत कर भारतवासियों को पुनः धीर रस प्रेरित करना चाहा है। श्री माधनसाल चतुर्वेदी ने वर्तमान काल में अतीत गौरव के चिह्न के मिटते रूप का वर्णन विनोदी बहिता में किया है—

त्रिपुरो की नगरी जमीन में
गड़ी नम बा तट पर
महलों के महाराज सड़े
रोते बसे पनघट पर
मोडबगड़ गड़ता जाता है
निरख घुल जाता है
जन समूह उसका शव—
बगान हाव ! सूट जाता है
प्राग बना इतिहास बिचारा
निठर प्रकृति का हास ,
ले बड़ी स्वातन्त्र्य—भावना
मिट्टी में सम्मिल ॥^२

चतुर्वेदी जी की वर्तमान की तुलना में अतीत गौरव की अनुभूति अत्यधिक भावार्मक है। उसका विषाद-रस भी अधिक मूल है।

श्री मैथिलीशरण गुप्त की अतीत की तुलना में वर्तमान दुःख की अनुभूति तीव्र होने पर भी समत तथा गंभीर है। इसी कारण वे ठाकुर गोपालशरण सिंह जी की मानि सार कृष्ण या बिप घुटने की बात नहीं कहते। गुप्तजी की दृष्टि भारत का स्वर्णिम अतीत उगम सांस्कृतिक मूल्यादलों से अनुप्राणित होती हुई भारत की वर्तमान दुःखस्था पर पड़ती है। अतः वे अधिक सन्नित तथा मधुरतन वाणी में यह तुलनात्मक विवेचना करते हैं। गुप्त जी भावार्मक में यह नहीं जाते भावनाओं पर उनके समय का नियन्त्रण है। इसी कारण वे अतीत की तुलना में वर्तमान बिभीषिका का जो वर्णन करते हैं वह उनकी विचारप्रतिष्ठा द्वारा समुचित होता है। उनके साम्य

१—भूपकान्त त्रिपाठी निराला अध्याय पृ० १०

२—माधनसाल चतुर्वेदी हिमकिरीटिनी पृ० १४

ग्रहों में भारतीय इतिहास के अनुसंधान के घने पृष्ठ बनावत हुए हैं किन्तु इतिहासात्मक रूप में नहीं व्याख्यात्मकता के मापदंड तथा मौलिक प्रतिभा के समीप के गाय । हमारे इतिरिक्त जहाँ संवेदना कल्पना अथवा प्रतिभा ने भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए बतमान अथवा अतीत के इतिरिक्ततापूर्ण विषय नहीं खोजे हैं । अतीत की बहुतों हुई खोज के साथ भारत में गौरवमय इतिहास का जो रूप स्पष्ट होकर आया था उसी की पृष्ठभूमि में उन्होंने बतमान यथाम का चित्रण किया था ।

गुप्तजी ने भारत में अतीतकालीन उत्कर्ष का अवन और वर्तमान विपन्नता की हमसे तुलना करना ही अपना एकमात्र धर्म नहीं समझा था । उनकी उज्ज्वल राष्ट्रीय चेतना ने पतन के कारणों की खोज कर उसे निश्चित रूप प्रदान किया है । उनके मतानुसार हमारा सांस्कृतिक अवनति का प्रमुख कारण है—‘‘आरिष्टिक पतन । उनके अनुसार आज हम व्याख्यात्मकता, नैतिकता तथा अध्ययनाय के उन विशेष गुणों से दूर हैं जो हमारे पूर्वजों की बहुमुखी उन्नति का मूल कारण था जिसके द्वारा उन्होंने समस्त विश्व में अपनी नीति ध्वजा फहराई थी —

यह गौरव यह मान महत्त्व यह अमरत्व, सर्वमय राज्य
सदा ऊपर चाह चरित्र पवित्रता का जीवित विश्व
यह साधन यह अर्थवसाय, नहीं राजा हम में अथ हाथ ।
इसीलिये अपना यह ह्रास चारों ओर प्राप्त ही प्राप्त ॥’

गुप्त जी ने अतीतकालीन उत्कर्ष के प्रभावोत्पादक वर्णन द्वारा भारतवासियों को उनकी वास्तविक स्थिति में अवगत कराया है । इसके इतिरिक्त पूर्वजों के कीर्तिमान में उन्होंने आत्ममय अभिव्यक्ति की भी कल्पना की है ।’ भारतवासियों को हीन भावना से मुक्त कर स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग का प्रदर्शन भी किया है । काम्य द्वारा अभिव्यक्ति का संकेत दिया है —

हे अपार हिन्दू सत्तार तेरा एक एक तिथि-वार
रखता है सी सी इतिहास उद्यत हो दू न हो उदास ॥’

ठाकुर गोपालशरणसिंह का तुलनात्मक विवेचन अधिक भावात्मक है । उनकी संवेदनशीलता में पीड़ा अथवा वेदना की मात्रा अधिक है । इसी कारण उनकी विचारधारा अधिक जटिल है । उनकी अतीतत्व से वर्तमान अवस्था की तुलना कही नहीं व्यवसायिक होती है उन्हें राष्ट्रीय कल्याण का उपाय नहीं मूल्य है ।’ ठाकुर गोपालशरण सिंह जी ने भारत में पतन अथवा अवनति का कारण उसके दोषों में

१—अपिनिगरण गुप्त हिन्दू पृ २४ २५

२—यही पृ ० ५८

३—यही पृ ० ७६

४—ठाकुर गोपालशरणसिंह संचिता पृ ० ६२

मोटा है।^१

श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय के हृदय में सत्कालीन पराधीनता का अभिगाप बटव-सा चमता है। अतीत गौरव की स्मृति में घनमान की पीड़ा बढ़ती जाती है। इनके अतीत गौरव के सुख एवं मनोहारी दृश्य घातकमम्मान तथा स्वाभिमान की भावना को जिस तीव्रता से सज्जित करते हैं उसी मात्रा में अतीत की तुलना में वर्तमान की विभीषिका उमके कारण चित्र हृदय को असह्य पीड़ा भयवा वेदना से भर लेते हैं। 'क्या रहे धीर हूँ मय भय क्या' में नवहृदय की मार्मिक वेदना सजल तथा मजबूत हो उठी है। श्री मधिसीशरण गुप्त तथा ठाकुर गोपालशरणसिंह की भांति श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय भी भारतीयों की वर्तमान दुर्दशा के सम्बन्ध में अपना मन्तव्य व्यक्त किया है। उनकी दृष्टि में भारतीयों की क्षीण शक्ति हीनता का कारण दूसरे धार्मिक मानव अहितकारी भाव हैं। इनके अनिश्चित उन्होंने अतीत की तुलना में वर्तमान भारत की दुर्दशा का मूल कारण विदेशी साम्राज्य की अधीनता में ढूँढा था—

जहाँ यह साम्यवाद के सिद्ध जहाँ का था स्वतन्त्रता मात्र
वहन कर पराधीनता-वृत्ति वहाँ का जन जन है परतत्र ॥

अपने भारतीयों की हीन भावना के मूल कारण हैं। हरिमोक्ष जी की सौ स्पष्टवादिता तथा निर्भीकता श्री मधिसीशरण गुप्त अथवा ठाकुर गोपालशरण सिंह जी में नहीं मिलती। इसका कर्णाचिद् यह भी कारण था कि विदेशी साम्राज्यवाद के प्रति उनकी प्रतिहिंसामय भावना अत्यधिक तीव्र थी। गांधीवादी विचारधारा की सहिष्णुता अहिंसा तथा हृदयपरिचयन के सिद्धान्तों से वे सहमत नहीं थे।

पंडित रामचरित उपाध्याय ने अतीत में भारत का वर्तमान की तुलना एक विषय उद्घृत्य में की थी। उनके ऊपर आयसभाजी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि वे हिन्दू जाति और धर्म का विषय बाधते थे। इसी कारण इस तुलनात्मक विवेचन में उपाध्याय जी की हिन्दुओं के धार्मिक पतन जाति-प्राप्ति से विन्यास उठना आश्चर्य हीनता जिसके धार्मिक न धारण करना प्रगल्भ था। वे पुनः शक्ति धर्म एवं श्रद्धा मुनियों के धार्मिकों की प्रतिष्ठा द्वारा भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। श्री उपाध्याय जी की राष्ट्रीयता में हिन्दू जातीयता की भावना की प्रमुखता की इसी कारण उन्होंने कहा था—

१—ठाकुर गोपालशरण सिंह सचिता पृ० १११

२—अयोध्यासिंह उपाध्याय जुमते चौपदे पृ० ३६

३—अयोध्यासिंह उपाध्याय कल्पसता पृ० ३६

४—अयोध्यासिंह उपाध्याय जुमते चौपदे पृ० २३

५—पंडित रामचरित उपाध्याय राष्ट्रभारती पृ० ७

हिन्दू हो पर हिन्दूधर्म का कुछ भां तुम्हें न रहता ध्यान
धर्म ! बनाते हो भारत को मानो बाला इंगलिस्तान ॥^१

या उपाध्याय जा न भारत की ध्वनित का कारण पश्चिमी गम्यता तथा
संस्कृति का दूषित प्रभाव माना था । इनके मन में प्राचीन बहिष्क गम्यति की स्थापना
द्वारा ही भारत का उद्धार हो सकता है ।

श्रीमदा सुभाषचन्द्रबोस ने भी भारत की पतित अवस्था का प्रमुख कारण
देश का विद्वत् आर्थिक व्यवस्था का अभाव माना था । अन्धों का अंधापन ही
देश का मूल कारण था—

हो अंधापन अंधकार कितने बंधनो-से आज सधो ।
सीता-सुभाषो हरी किसी न गई हमारी लाज सली ॥

श्री निरालाजी की अनीन गौरव की अनुभूति का धरातल भी वतमान का
खडहर है । उनकी अनुभूति में आधुनिकता की अंधता की शक्ति एवं व्योम की मात्रा
अधिक है जिसमें व्योम का भी कुछ पुं मिल गया है—

खडहर पड़े हो तुम आज भी ?
अवभुत अज्ञात उस पुरातन के भस्मिन् साज ।
विस्मिति की नींव से जगात हो क्यों हमें—
बढ़नाकर बढ़नामय गीत सदा गात हुए ?
ध्वन-सञ्चरण के साथ
परिमल पराण-सम अज्ञात की विभूति रज—
आगीर्षाव पुण्य पुरातन का
भेजत सब बगों में
क्या है उद्गार तब ?
बधन विहीन भव ।
ढोले करते हो अब बधन नर-नारियों के ?
अमदा
हो मलते बनेजा पड़े अरा जीन
निर्निमेष नयनों से
घाट जोहते हो तुम मृत्यु की
अपनी सन्तानों से बूढ़ भर पानी की तरसते हुए ।^२
अतीत गौरव के ध्वनन में वतमान का अभाव ध्वनित है—
गाहो वीरान-आज स्तब्ध है हो रहा

१—पंडित रामचरित उपाध्याय राष्ट्रभारती पृ० ७

२—श्रीमती सुभाषचन्द्रबोस की ओर से मकल पृ० ६२

३—सूयकाय त्रिपाठी निराला अनामिका खडहर के प्रति पृ० २६

दुपहर को पाइव में
 उठता ह भिस्ती रख
 धोसते हैं स्यार रात यमुना बछार में
 लीन हो गया ह रख
 गाहो अगनाभों का
 निस्तब्ध भीनार
 भीन हैं मकबरे—
 भय में आता को जहां मिलने थे समाचार
 टपक पड़ता था जहां आँसुओं में सज्जा प्यार ॥^१

निराला की राष्ट्रीय भावना जातीयता अथवा धार्मिकता से परे थी । इसी कारण मुस्लिम इतिहास के प्रतीक आही दीवाने आम भीनारों आदि भी राष्ट्रीय गौरव के चिह्न हैं जिनकी सुहाग माया आज भी यमुना की ध्वनि में गूँज रही है । निराला द्वारा प्रदत्त यह तुलनात्मक विवेचन देश में बंधन बानी हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही जातियाँ में वनमान के प्रति तीव्र विशेष की भावना के विकास में नितांत समय है ।

रामचारीमह दिनकर का तुलनात्मक विवेचन भी अधिक ऐतिहासिक वनात्मक एवं धार्मिक भावुकता से संपुल है । अपने इतिहास से विनोद मोह होने के कारण यदि न वनमान विभीषिका की चित्रपटा पर अतीत के वनव का वाक्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया है । दिनकर ने इतिहास अपनी सम्पूर्ण वदनाभा को लेकर बोलता है ।^२ इस वदना का कारण है—कवि का अपना वनमान जब कि देश अनेक प्रकार की दुःशाभा में प्रस्त था । इतिहास के अंत पर वनमान की पीडा की अधिक प्रभावी स्फादक रूप में प्रस्तुत किया है —

लूने लुल सुहाग बला है उदय और फिर अस्त, सखी ।
 बल आन निम सुवराजों की निशादन में अस्त सखी ।
 एक एक कर गिरे म बट विकसित तन अस्मीभूत हुआ
 तरे सम्मत् महामिषु सुता सैवन उद्भूत हुआ—^३

कवि की वनमान की असीम पीडा सहना अत्यधिक दुःख था इसलिए अनेक अनीत की गुप्त सम्मति में रत रहना अथवा ममभा था । प्रियमान इतिहास को वाक्य के रूप में ध्वनि कर पुन अनीत-गौरव को वनमान में प्रत्यक्ष करने की

१ सुपकान्त त्रिपाठी निराला अनामिका इत्सी प० १

२ प्रो० कामेश्वर वर्मा विष्णुमिह राष्ट्रकवि प० २१

३ रामचारीमह दिनकर इतिहास से आनू प० ३६

४ वही प०

कवि ने धाराणा की थी।^१ कवि का पूरा ध्यान ही हिं प्रतीक गौरव का वर्तमान दुःसा की तुलना का बिना रमन म दंग म नव आधुनि धारणी—

प्रतिष्ठित ह इतिहास परंपरों पर जिनके अभिप्रायों का
वरण घरण पर धिक्क मही मिलता जिनके धतिदानों का
गुजित जिनके विजय-नाद से हवा घास भी झोल रही,
जिनके पदापात से कम्पित घरा घरों तक झोल रही।
कह दो उनमें जगा कि उनकी ध्वजा घूम म सोनी है
मिह्रासन है गूँघ मिट्टि उनकी विषया सो रोनी है।

धरती मल्लिका न शिवोवागिया पर गंगा जादू करा था कि न भयना श्वेत

सा बड म। धन निरकर न शिवा क दूध-गौरव मुक्ति म मयनि क उन्मेष घोर
पाना और एतिहासिक श्राना की स्मृति शिवा कर दंगशानिया का उनप पनन की
घोर म मवत शिवा है।^२ निरकर क काव्य का मवम बड़ी विपणना है उनकी अभि
व्यजना घनी। भाषा का एव-नव वण लव एव लव जल मानस का स्पष्ट करन
वाना है। उनकी राष्ट्रीय भावना न इतिहास के भयान-गौरव का धाराभास ही
नहीं लिया है बरन सखे धरती म घून एव घुमर लिया है। विगत वभव की विनयनी
पर वर्तमान क पीवे रण बघ्नकर प्रतीक होत हैं। निरकर ने ममून इतिहास का
स्पष्ट किया है अथान् हिन्दू-बान एव मुस्लिम-बान शनों का ममान रूप म अप
नाया है।

प्रतीक की तुलना में वर्तमान दुःसा की अनुभूति का सर्वाधिक उपयुक्त माधन
काव्य था। नाटक अधवा कथा-साहित्य की अथना काव्य म अधिब गरमता के साथ
तुलनायक विदधन प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रवाद के इस धग बिना क
निष्पण म भी कवियों ने अथना प्रतिभा एव शौचन का परिचय लिया है।

हिंदी साहित्य-साहित्य में प्रतीक की तुलना में वर्तमान दुःसा की अनुभूति

हिन्दी-नाटक-साहित्य म भी एतिहासिक नाटका के माध्यम म यह काय संभव
किया गया है। वर्तमान की विभीषिका स ऊबकर नाटककारों ने प्रतीक के उल्लेख
एक अर्थात् भारतीय इतिहास एव संस्कृति क उत्कर्ष का गौरवयुक्त शब्दों में
वर्णन किया था। उनकी दृष्टि प्रतीक म ना नहीं गई थी प्रत्युत प्रतीक गौरव का
अनुभव करती हुई वर्तमान पर आकर निब गई थी। प्रतीक के सुन्दर स्वप्ना में वे
वर्तमान का भूल नहीं थे। उष जी के 'महामा ईगा' नाटक म वर्तमान चित्रित है।

वर्तमान म अनुसन्धानात्री अथानकर प्रसा उन्मेषकर मट्ट, लक्ष्मणारायण मिध,
उपेन्नाय अथ क एतिहासिक नाटका का भी यही लक्ष्य रहा है कि प्रतीक के उत्कर्ष

१—रामपारासिह विमकर इतिहास के भाग ५० १

२—यही प० ३०

३—रामपारासिह विमकर दिस्ती प० ७

चित्रा द्वारा वर्तमान जीवन का कुछ सच्चा हीन भावना को मिटा कर देश का सांस्कृतिक उत्थान किया जाये प्राचीन संस्कृति के उन्नातों के ज्ञान द्वारा देशवासियों को अपने युग की दुर्दशा प्रस्तुत राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियों के प्रति विद्रोध करे।

हिन्दी के कतिपय नाटकों में प्रतीकात्मक शक्ती में भी अतीत गौरव एवं वर्तमान दुर्दशा के चित्रों को प्रस्तुत किया गया है। उद्योग जी के महात्मा ईसा नाटक में भारत के आध्यात्मिक नैतिक उत्कर्ष का वर्णन अतीतवासीन है लेकिन ईसा के अपने देश की दुर्दशाप्रसन्न स्थिति वस्तुतः लेखक के अपने युग की स्थिति है। एक ही नाटक में एक कथा के माध्यम से एक ही बाल की कथा लेकर उद्योग जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा के बल पर पाठकों के सम्मुख अतीत एवं वर्तमान के दो विरोधी चित्र रख दिए हैं।

कुछ नाटकों में स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से अतीत के साथ वर्तमान की तुलना पात्रों द्वारा करवाई गई है उदाहरणतया 'महाराणा प्रतापसिंह व दोगोद्वार नाटक' में अतीत गौरव से वर्तमान की तुलना करने हुए लेखक ने कहा है।—

एक दिन यह था कि भारत विश्व में बसवान था।

सारे जगों का यही सिरताज हिन्दोस्तान था ॥

भोज निबल हो गई उनकी सभी सत्ताएं हैं।

न वह शक्ति गौरव है न उनमें श्रय जान है ॥

तुलना के साथ ही लेखक ने वर्तमान दुर्दशा के कारणों पर भी प्रकाश डाला है। देशवासियों के पतन का मूल कारण है कि वे अपने अतीत-मौल्य-को भूल गए हैं—हमारा क्या बतल्य है जिसका ज्ञान जय जाता रहा सगदर का मूलमन्त्र जय विस्मृत हुआ तो देश भी दूसरों के हाथ में जाता रहा। साहित्यिक दृष्टि से इस नाटक का अधिकांश मूल्य नहीं है लेकिन राष्ट्रीय भावना के उद्भव की दृष्टि से इसकी उपयोगिता नहीं की जा सकती।

अधिकांश नाटकों में अतीत एवं वर्तमान की तुलना ध्वनिमय शिल्पी है लेकिन प्रत्यक्ष तुलनात्मक वर्णना की गहनता है।

कथा साहित्य में अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति

वाक्य एवं नाटकों की भांति कथा साहित्य में अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति का प्रत्यक्ष वर्णन केवल कुछ स्थलों पर कथोपकथन द्वारा कथया स्वयं कथाकार के चरित्र में सम्मिश्रित होता है। प्रायः अतीतवासीन उत्प्रेरित चित्रों को सम्पूर्ण रूपसे ही उपयामकार कथया कहानीकार अप्रत्यक्ष रूप से पाठकों के अतीत व वर्तमान जीवन में वर्तमान परिस्थिति की तुलना करने के लिए प्रार्थना करता है। अतीतवासीन के प्रत्यक्ष वर्णन में उसके डग सत्य की ध्वनि सुगरित होती रहती है। कभी-कभी उपयाम कथया कहानीकार ने निहाय कथानक द्वारा वर्तमान में

स्यामा तथा दुष्पक्षपात के घने कपा को भी प्रतिध्वनित किया जाता है। हिन्दी में ऐतिहासिक उप-यामों की मर्यादा प्रति सीमित होने पर भी श्री बुन्दारनलाल वर्मा के उप-याम जैसे गढ़ कुष्णार प्रमचन्द प्रमाण मुदगा तथा अन्य ऐतिहासिक कहानी बारा की रचनाओं में अतीत की तुलना में वर्तमान दुदगा की अनुभूति ध्वनित हुई है।

प्रमचन्द का वह कमभूमि उप-यास में कुछ स्थलों पर अतीत से तत्कालीन भारत की दुदगा का उत्प्रेम मिसला है जहाँ अमर वर्तमान गिगा पट्टति से अतीत के आत्मा की तुलना करता है—तब अमर को उस अतीत की याद आती जब हमारे गुरुजन मोंपदी में रहते थे, स्वाध में अमर नाम से दूर सांख्यिक जीवन के आदर्श निष्ठा में सेवा के उपासक। वह राष्ट्र में कम में कम लेकर अधिक से अधिक देते थे। वह वास्तव में देवता थे। और अब वह अध्यापक हैं जो किसी अर्थ में भी एक मामूली व्यापारी या राज्य कमचारी से पीछे नहीं। इनमें भी वही दम है वही धन भी वही अधिकार भी। हमारे विद्यालय क्या हैं राज्य के विभाग हैं और हमारे अध्यापक उसी राज्य के अंग हैं। ये खुद अध्यापक में पढ़े हैं प्रकाश क्या फलायेंगे।^१ इस प्रकार अमर वर्तमान युग के बुद्धिमान से अतीत नारियों के वीरत्व की तुलना भी करता है।^२ भारत की वीर नारियों का वर्णन करते हुए यूरोप के आत्मा से भी उनकी तुलनात्मक समीक्षा करता है।^३

श्रीमती सुमद्राकुमारी चौहान की एकाध कहानियों में वर्तमान में अतीत गौरव का वर्णन मिलता है। 'तांगेवाला कहानी में तांगे वाला कहता है—'हां, हुजूर तांग्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिर गिगा की सेना ने उस चारों तरफ से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वह इनना तेज इनना फुर्तीला था कि चार पाव बड़े-बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया। अपने सेना समेत और उसका कोई कुछ भी न कर सका।' आचार्य चतुरस्रन गाल्सी ने स्वर्ण नामक एक नाट्य की स्वर्ण की कहानी में अतीत गौरव की पृष्ठभूमि में दुदगा का चित्र खींचा है। अतीत की स्मृति में लेखक की व्याप्ति स्पष्ट है—क्या कहा? पूव स्मृति सप की तरह बसती है बिम्बू की तरह डक भावती है बिजली की तरह नाशकारी है और मृत्यु की तरह अमानक है। हाय! कहा गया वह भूत कहा गया वह अतीत।

जिहाने मुम्हारा जीवन देला है वे कहते हैं कि सुम अगाध समुद्र के फना की उज्ज्वल कंधनी पहन कर जड़े होते थे तो सत्तार की जातियां मुम्हारे बांजुपन

१—प्रमचन्द—कमभूमि पृ० १०४

२—वही पृ० १७३

३—वही पृ० १७४

४—सुमद्राकुमारी चौहान सीधे-सादे चित्र पृ० ३०

पर सट्टू हो जाती थी।^१ इसी प्रकार भारत की प्राचीन शक्ति और बल से भी अपने गुण की पतित अवस्था का अत्यन्त कष्टपूर्ण म लेखक ने वर्णन किया है।^२

कथा-साहित्य में भी तुलनात्मक विवरण यत्र-तत्र अनेक रूपों में बिखरे मिल जाते हैं।

अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति की साहित्य में अभिव्यक्ति से राष्ट्रीय जागरण का उत्तथना मिली थी। देगवासिया के सम्मुख अतीत एवं वर्तमान के दो विरोधी चित्र प्रस्तुत कर साहित्यकारों ने वर्तमान दुर्दशा-ग्रस्त परिस्थिति के प्रति विद्रोह को तीव्र करने में महायत्ना पहुँचाई। निम्न गति देगवासियों को जागृत करने का यह अत्यधिक मनोवैज्ञानिक उपचार था। जो काय राष्ट्रीय नेता अपने उपदेशों द्वारा कर रहे थे वही साहित्यकारों ने कलात्मकता के माध्यम के साथ लेखनी द्वारा किया। राष्ट्रवाद के विकास में उनका यह सहयोग महत्व रखता है।

१—धनुरातेन दारिद्र्यं मरी ताल की ह्रास प ६

२—वही प ७

राष्ट्रवाद का रागात्मक पक्ष—देशभक्ति

देशभक्ति राष्ट्रवाद का आवश्यक तत्व है क्योंकि एक देश भ्रमया राष्ट्र की निश्चित सीमा रेखा में ही राष्ट्रवाद का पोषण होता है। राष्ट्रवाद की माय पर भाषाओं के विवेचन एक स्वरूप में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भौगोलिक एकता राष्ट्रवाद का मूल बिन्दु है। डा० आरविंग हुसन ने इस विषय में लिखा है— मत हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करें जिनसे गुजर कर राष्ट्रों का निर्माण हुआ है और होता है तो अधिक यही कहा जा सकता है कि भौगोलिक एकता और सामाज्य सांस्कृतिक दृष्टिकोण की एकता ही राष्ट्रीयता की आवश्यकता और पूर्व-जते हैं। अतः, धर्म और भाषा की एकता या समान इतिहास महत्वपूर्ण जकर है पर अनिवार्य नहीं।^१

भारत देश को माता भूमि के रूप में देखा गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक माता भूमि में लिखा है— माता भूमि तब युग की देवता है। सुन्दर सत्य सत्कृत धर्म और त्याग भाव जिसने लिए समर्पित हो चुकी देवता है।^२ मातृभूमि के दो रूप हैं, एक उसका भौतिक रूप और दूसरा दूसरा उसका आंतरिक रूप या मानस जो वास्तव में उसकी सांस्कृतिक मूर्ति है। हिन्दी साहित्य में मातृभूमि भारत देश के दोनों ही पक्षों का समस्त चित्रण किया गया है। अतीत-गौरव—देशभक्ति देश का सांस्कृतिक पक्ष मनु है जिस पर विचार किया जा चुका है। इस प्रकार में देश के भौतिक पक्ष अर्थात् भौगोलिक-पक्ष के प्रति साहित्य की भक्ति भावना का अनुशीलन अपेक्षित है।

हिन्दी-कविता में देशभक्ति की भावना

मातृभूमि के प्रति भक्ति में उसके पवती नदियों पशु-पक्षी, शत्रुओं सभी को एक विशेष गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। वासुदेवशरण जी ने लिखा है—

१ डा० आरविंग हुसन राष्ट्रीय संस्कृति पृ ८

२ वासुदेवशरण अग्रवाल माता भूमि पृ० १

जिनके हृदय में मातृ भूमि के प्रति भक्ति नहीं उनके लिये पथवी मिट्टी का ठना है।^१ देशभक्ति का उभय म देश की प्राकृतिक विभूति अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित कर देश की महानता का प्रतीक हो जाती है। भारत की भौगोलिक एकता को अशुण्ण रखने के लिए उत्तर में उन्नत हिमशृंग हिमालय है और तीन ओर समुद्र। वस्तुतः हिमालय देवभूमि है भारत माता का हिम-नग-जन्ति मुकुट है भारत का उन्नत सजाट है और देश का गगन प्रहरी है।

त्रिवेणी युग में देश भक्ति-काव्य की अजल धारा प्रवाहित करत हुए श्रीधर पाटव ने इस युग में भी देश के प्रकृति सौन्दर्य की महत्ता और भौगोलिक एकता प्रदान करने वाले तारों का उल्लेख करते हुए लिखा है —

हिमनगविभूषितभासां सुरधुनिजसघोतजानपदजालाम
प्रकृति विभूतिविभासां खर रत्नां त्रिशङ्कोटिजनपालाम
अभिनवजीवनपूणां परहितपूणां पराधिपदिकीर्णामि
साधितबीजोद्धरणं बाधितसर्वाधि सध—ससरणाम।^२

पाटव जी ने भारतभूमि को प्रताप-वदनीय माना है। पुण्य मातृ घर भारत वसुधरा आदि उनकी प्रसिद्ध देशभक्ति पूरा कविता है। हिन्दुस्तान के जगत नय्या आममान मुगलमान रंगई बौद्ध जैन पारसी मस्जिद मूर्त तीर्थ मस्जिद मर्रा प्रमाण हज हज्जार सबसे बलि संध्या करत थे। उनकी देशभक्ति साम्प्रदायिकता में मुक्त नरमन्त्री राष्ट्रीय नेताओं की भक्ति थी जिसमें ब्रिटेन में किसी प्रकार का विरोध नहीं था जो विश्व प्रेम तथा सेवा भावना में पूर्ण थी।^३

मधिसीकरण गुप्त ने भी देश प्रेम देश की भौगोलिक एकता की अभिव्यक्ति कविताओं की रचना की है। भारतवर्ष 'कविता में भारत भूमि के उज्ज्वल भाग्य में उन्नत मस्तर हिमालय सरयू-सतलज बसीक आदि का उत्तल मिलता है। देवनागा की पवित्र भूमि भारत की मर्यादा शुद्धता धर्मिकता आदि का उत्तल करत हुए कवि ने इस देश का कम भूमि एवं घम भूमि माना है। मर्रा देश 'मातृ भूमि' कविताओं में भी भारत भूमि की भौगोलिक स्थिति प्राकृतिक सौन्दर्य तथा प्राध्यात्मिक शक्ति का वर्णन मिलता है—

१ वामुद्वारण अग्रवाल माता भूमि पृ० १८

२ श्रीधर पाटव भारत-गीत पृ० ६३

३ पृ० ६६

४ श्रीधर पाटव भारत-गीत पृ० १२३

५ मधिसीकरण गुप्त स्वर्ण सगीत पृ० ११ १२

६ पृ० १२

७ पृ० १३२

मस्तक धर्म रसता ॥ ज्ञान
भक्तिपूण मानस म ध्यान ।
करके तू प्रभु कम विधान
हू सत धितु—धानन्द निधान ॥
मेरे तूत सीनों बलेन
मेरे भारत ! तेरे बना ।'

गुप्त जी की देशभक्ति पूणतया धार्मिकता के रूप में रची हुई है। व भारत माता के सुन्दर स्वरूप का वर्णन करते हुए उस स्वयं सद्गुरु मानते हैं। पर भारत के समय भारत है।' मय देना उसकी समता ने अधिकारी नहीं है। धार्मिकता के प्रतिरेक म कवि ने जन्मभूमि भारत को सर्वोच्च की मूर्ति और ब्रह्मरूप भी कहा है।' मातृभूमि के गुणा का विनाश रूप भक्ति करते हुए गुप्त जी ने लिखा है—

क्षमामयी, विश्वपातिनी तू प्रथमयी हू,
सुधामयी वास्तव्यमयी, तू प्रथमयी है
विभवशक्तिनी विश्वपातिनी कुलहारी है
भयनिवारिणी नास्तिकारिणी मुक्तकर्त्री है ।

हे शरणदायिनी कवि, तू करती सबका प्राण है ।

हे मातृभूमि सतान हम तू जननी तू प्राण है ॥

मातृभूमि के प्रति कवि की अनन्य प्रेम भावना सांस्कृतिक भावरेण म भावे
छिन्न है—

जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूज्य ध्यारे,
उससे हे भगवान ! कभी हम रहें न ग्यारे ॥'

साकेत महाकाव्य में मयिनीकरण गुप्त ने वनगमन के अवसर पर राम द्वारा जन्मभूमि प्रेम के महान् भाव का प्रदर्शन किया है। राम कहते हैं—

जन्मभूमि से प्रणति और प्रस्थान व
हमको गौरव मय तथा निज मान वे ।
तेरे कीर्ति-स्तम्भ सीम मण्डिर क्या—
रहें हमारे शीघ्र समुन्नत सबका ॥'

१ मयिनीकरण गुप्त स्वदेन संगीत पृ० १३

२ वही, पृ० १६

३ वही, पृ २४

४ वही, पृ० २६

५ वही, पृ० २८

६ मयिनीकरण गुप्त साकेत पृ० १३३

प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने देश की विशेषताओं को सूक्ष्म रूप से संवर्धित कर रहा है। राम द्वारा गुप्त जी ने कहा है—

हम भ तेरे व्याप्त विमल जो तरंग हैं
दया प्रेम, नय विनय, शील गुण सब हैं
उन सबका उपयोग हमारे साथ है—
सूक्ष्म रूप में सभी कहों तू साथ है।
तेरा स्वच्छ समीर हमारे श्वास में
धानस में जल और धनस उछवास में।^१

कवि ने अपने युग की देशभक्ति का प्रबल उच्छ्वास राम ने माध्यम से अभिव्यक्ति हुआ है।

माखनलाल खतुबंदी जयगढ़प्रसाद सुमनस निपाटी निराला रामधारी सिंह त्रिबेण साहनलाल द्विवेदी ने भारत की भौगोलिक एकता के सुन्दर एवं भावात्मक चित्र खींचे हैं जिनमें देश का मानवीकरण भी किया गया है। माखनलाल खतुबंदी ने उत्तर में हिमालय एक तीन ओर से सागर द्वारा घिरा भारत देश जिसमें हिन्दू मुस्लिम सिख धर्मावलम्बी सब हैं की गणनीयता से दृष्टि होकर विषादारमक स्वरा में कहा है—

हो मुकुट हिमालय पहनाता
सागर, जिसके पद धुलवाता
यह क्या बेडियों में मगिर
मस्जिद गुम्बारा मेरा है।
क्या कहा कि यह घर मेरा है ?^२

माखनलाल खतुबंदी ने भारत देश का मानवीकरण करत हुए मुझको बहुत है। माता काव्य में आत्मनारि भाषा में माता भूमि की आवात्मक अभिव्यक्ति की है। देशभक्ति से वास्तव्यभाव की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है।^३

जयगढ़ प्रसाद के नाटकों में देश की भौगोलिक एकता के परिचायक घने गीत मिलते हैं। बार्नेलिया द्वारा भारत देश की प्राकृतिक सुषमा एवं महानता का गीत गाया गया है—

धरुण यह मधुमय देश हमारा
जहाँ पशु च अनाजान ललित की मिसलता एक सहारा।
सरस सागरस गम बिभा पर—नाच रही लक्ष्मिता मनोहर।

१ मयिनीकरण गुप्त साकेत १३३

२ माखनलाल खतुबंदी हिमचिरीहिनो पृ० १४४

३ माखनलाल खतुबंदी माता पृ० ८६

छिटका जोवन हरिमासी पर भगत हूँ हूँ तारा ॥
वे १

सूयकान्त त्रिपाठी निराशा न भारती बन्दना में देश की जौगोतिर सीमा प्राकृतिक सुषमा सम्पन्नता आध्यात्मिकता आदि विगलताओं का उत्तर, देश की पवित्र मूर्ति के रूप में देखत हुए किया है—

भारति अथ विजयकर
बनक-गाय—बभ्रस घरे ।
सबा पदतल—गतदल
गजितोमि सागर जल
घोता हाथि चरण—धुगल
स्तव कर बहु प्रथ भरे ।
तह-वृण-बन-मला-बसन
अवल में ललित मुमन
गंगा ज्योतिजल-जल
घबल-धार हार गले ।
मुकट गुभ हिम-सुधार
माण प्रणव घोषार
ध्वनित विगामे अवार
शनमुख गतरथ मुखरे ।^१ (सन् १९२८ ई०)

सोहनलाल त्रिवेदी की दशमर्षित का प्रमुख लक्ष्य है बंदनी भारत माता की वचन विमुख करने के लिये छोड़ा जान देना—

बबना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो
बंदनी माँ की मैं भूखो
राग में जब मल झूलो,
अर्चना के रत्नकण में एक कण मेरा मिला लो ।
जब हृदय का तार खोले,
भूलसा के बंद खोले,

ही जहाँ मलि गीझ अगणित एष गिर मेरा मिला लो ।^२

हिन्दी कविया के हिमालय और 'गंगा' 'अमुना नदियों का विशेष रूप से वर्णन किया है । निःसन्देह भारत में हिमालय का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । युग युग से भारत के उत्तर में अपना मस्तक उन्नत किये इन हिमपण्डित शृंग-श्रिणिमो

१ अमरशकर प्रसाद चन्द्रगुप्त पृ० ५७

२ सूयकान्त त्रिपाठी निराशा अथवा पृ० १

३ सोहनलाल त्रिवेदी भैरवी पृ० १

ने केवल भारत की सीमा रेखा गोबर भरत की रक्षा ही नहीं की है अपितु देश को निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित भी किया है। श्रीधर पाठक ने हिमनगविभूषित माना और माखनलाल चतुर्वेदी ने हो मुकुट हिमालय पहनाता कह कर हिमालय को भारत का गौरव माना था। जयगवर प्रसाद के चन्द्रगुप्त नाटक में अन्तर्गत गीत है —

हिमाद्रि तु ग शृंग स
प्रबुद्ध गुद भारती —
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला
स्वतन्त्रता पुकारती
अमृत्य धीरपुत्र हो दुःख प्रतिज्ञा सोच लो
अस्त पुण्य पथ है—बड़े चलो बड़े चलो ॥

प्रगाण जी ने हिमालय की उत्तुंग शृंग मानासा सं स्वयं प्रबुद्ध गुद भारती द्वारा स्वतन्त्रता का संदेश दिलाया है। यह पराधीन देशवासियों के लिए जागरण गीत है। रामधारीसिंह त्रिबकर की प्रसिद्ध कविता हिमालय के प्रति म कवि न पयरीन बर्णित जड अचेतन हिमालय म मानवीय भावना का आगोपण कर अन्तर्गत आत्मीय सम्बन्ध जोडा है। रामधारी हिमालय की उदारता महानता वीरता का वर्णन पर कवि देश की वर्तमान स्थिति से विगुण्य हो पूछता है कि विदेशी शासन ने आत्रान्त भाग्न की दुःखा दखकर वह मीन क्यों है। इस हिमालय स सम्बन्धित कविता म स्वतन्त्रता की पुकार और अतीत गौरव का स्वर अत्यधिक तीव्र है।^१

गंगा और यमुना देश की दो पवित्रतम नदियाँ हैं। हिन्दीप्रदेश म बहने वाली इन दोनों ही नदियों ने हिन्दी कवियों की देशभक्ति की अभिव्यक्ति म विशेष योग दिया है। मयिलीगरण गुप्त ने मावत महाकाव्य म गंगा के प्रति अपनी अन्तर्गत भक्ति भावना समर्पित की है। यह भक्ति धार्मिकता और राष्ट्रीयता का मिश्रित रूप है।

जय गगे आर्जव तरंगे बलरवे
अमल अचले पुण्यजले दिवसम्भवे ।
सरस रहे यह भरत भूमि तुमसे सदा
हम सबकी तुम एक चलाचल सम्पदा ।

रामधारीसिंह त्रिबकर ने पाटलिपुत्र की गंगा में अपने हृदय की पीड़ा भरे स्वर म अतीत गौरव की स्मृति की है। जब देश की वर्तमान व्यवस्था अमर हो जाती है तो अत्यधिक मावादा म कवि गंगा को सम्बोधित कर करता है —

जिस दिन जलो घिता गौरव की
जय—मेरी जब मुख हुई

१ रामधारीसिंह त्रिबकर द्वारा पृ० ५

२ मयिलीगरण गुप्त साकेत पृ० १४५

जयशंकर प्रसाद हर्ष म क्यों
यदि दूट नहीं तो दूष हर्ष ।

निराला जी की यमुना व प्रति म यमुना की गहराई व हृदय म उमड़ी
धनेश गौरव मयुक्त स्मृतियाँ की समिप्यन्ति हैं ।^१ इस प्रकार गया यमुना हिमालय
आदि की कविता ने राष्ट्रीय जीवा का अभिन्न भाग माना है ।

हिंदी-नाटकों में देगभक्ति

जयशंकर प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद मिमिन्द् हरिकृष्ण प्रसी व नाटक म भी
देगभक्ति के महत्व का प्रकाशन किया गया है । अद्भुत नट्य म जयशंकर प्रसाद
ने सिद्धता म बढ़ाया है— जयभूमि व मिमि ही यह जीवन है फिर जब धाय सी
मुकुमारिया इसकी सेवा म बटिकट है तब म नीछू बब रहगा । इसी नाटक म धनका
म दश के धनु परमाणुओं को राष्ट्रीय व्यक्तित्व के निर्माण म सहयोगी ठहराया है—
मेरा देग है मेरे पहाड़ हैं मेरी जातियाँ हैं और मेरा जयल है । इस भूमि के एक एक
परमाणुका मे बने हैं । फिर मैं और बहो जाऊंगी यवन ।^२ विदेशी बन्धा बार्नेलिया
भी महान् भारतदेग की स्वर्णय विभूति स प्रभावित होकर बहती है—‘नही—
अद्भुत मुझे इस देग स जयभूमि व सघन स्नेह होता जा रहा है । मेरा के प्रभाव
हु ज धने जगत सारिताका की माना पहने हुए धनधनी हरी मेरी बर्षा, गर्मी की
बादली शीतकाल की धूप और भास कपक तथा सरस कपक-वालिबायें बाल्यकाल
की सुनी कहानियाँ की जीवित प्रतिमायें हैं । यह स्वप्ना का देग यह त्याग और ज्ञान
का पालना यह प्रेम की रणभूमि—भारत भूमि क्या मुसाई जा सकती है ? कदापि
नहीं । धाय देग मनुष्यों की जयभूमि है यह भारत मानवता की जयभूमि है ।’^३
बार्नेलिया का यह कथन प्रसाद जी की धनय देगभक्ति का उदाहरण है । रायचरी
नाटक में गृध्रधर्मा और विदेशी यात्री सुपुनच्छाण द्वारा भारत भूमि का श्रेष्ठ और
महत्ता पर प्रकाश डाला गया है ।^४ प्रसाद जी की लखनी का प्रसाद पाकर देगभक्ति
ऐतिहासिक पात्रों के मुख स प्रजीव हो गई है । धाय देग की तुलना म अपनी जय
भूमि का स्थान अधिक श्रेष्ठ सिद्ध कर प्रसाद जा ने देशवासियों स स्वामित्व, गौरव
की भावना भर कर राष्ट्रवाद के विकास म समिट सहयोग दिया है ।

जगन्नाथ प्रसाद मिमिन्द् के ‘प्रताप प्रतिष्ठा’ नामक ऐतिहासिक नाटक म
प्रखल्ल रूप म युग-जागृति का जणन मिलता है । इस नाटक मे कहावत कहें

१ निराला प्रवरा प० १०१

२ जयशंकर प्रसाद अद्भुत प० १२

३ वही प० ४७

४ वही प० १४५

५ जयशंकर प्रसाद रायचरी प० १७ और ७६

है— आज बरसों बाद सोना भिट्टी से बाहर निकला है। देख जननी जन्मभूमि, प्यारी मा मेवाड़ देख ! आज तेरे सपनों में उदारता है, पाय है सत्य है और है त्याग ।' इस नाटक में मेवाड़ सम्पूर्ण भारत देश का प्रतीक है और महाराणा प्रताप देशभक्ति का मूल रूप । लेखक ने महाराणा प्रताप द्वारा देशभक्ति की सुन्दर एवं पूण व्याख्या कराई है— 'जिस और माधन तो देशभक्ति का शरीर मात्र है । उसकी धृन्तरात्मा तो हृदय का वह उज्ज्वल भाव है जो हम में उसके लिए पतंगे की तरह मर मिटने का साहस भर देता है ।' इस भावभूमि के प्रेम में मदमत्त शक्ति छिपी हुई है । चन्द्रबन अपने अल्प वयस्क पुत्र की खीर भावना को दखकर कहते हैं— 'धय हो मा धय हो मातृभूमि ! आज तुम्हारे धन जल में यह शक्ति है कि इस अशोक गिणु के हृदय से भी उत्साह बनकर टपक रही है । वीरभूमि सचमुच तुम्हारे कण-कण में तेज और बल्ल बल्ल में वसिष्ठान का भाव भरा है । मा तुम माग्नात् दुर्गा हो । ससार की रण दबता तुम्हें प्रणाम । विजय घाघा बना । तुम भी प्रणाम । करो । जिस देश में हमने जन्म लिया है यही हमारी मा है— ईश्वर त भी पूज्य और प्राणों में भी प्यारी ।' मिलिन्दजी ने महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण में देशभक्ति के लिए सर्वस्व समर्पण के उच्चांग को रखा है ।

हरिकृष्ण प्रभो की देशभक्ति साम्प्रदायिक छपवा जातीय एकता के धाने में गुथी हुई है । महाराणा जन्मवती कहती है— 'जय तक हम अपने व्यक्तित्व को मुख दुख और मानापमान को देश के मानापमान में निमग्न न कर देंगे तब तक उसका गौरव की रक्षा असम्भव है तब तक हम मनुष्य कहाने योग्य नहीं हो सकते । जिस समय देश पर विपत्ति के बादल घिरे हुए हैं विजयी बडक रही है शत्रु पता चिक घट्टहाम कर रहा है उस समय पथक-पथक व्यक्तियाँ जातियों और वर्गों के मानापमान और अधिकारों की चर्चा बैसी । यह धीर पाप है आपसिह जी । इस समय धीरा को बेचन एक अधिकार या रचना चाहिए और वह है देश पर जान ग्योछावर करना । सेग सभी पर परण हास दो, अप सभी को पाताल में गाड़ दो ।' इसी नाटक में चान्सा मेवाड़ के माध्यम से भारत देश की प्राकृतिक सुपमा के गम्य-ध में कहते हैं— 'जितना गुलाम है आपका देश महाराणा ! घाममान से बाँटें करने मान हरे भर पहाड़ बल-बल बल-बल बग्त हुए नाचने बूटने जाने जाने भरने गमु' से हाड करने बाल तालाव बहिन व बपीचो को घात करने वाले बाग घने जंगल । कुतरत ने गोवा अपनी सारी दोलत यही बिगड़ दी है । यहा के सुबह जिन्दागी

१ जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द प्रताप प्रतिज्ञा पृ० १०

२ वही पृ० ६

३ वही पृ० ४१

४ हरिकृष्ण प्रभो रक्षा-वन्धन पृ० ११

५ वही पृ० ११

के गीत गात हुए भात हैं यहाँ की दास हमदर्दी की सान छड़ती हुई जानी है यहाँ की रात राहत की सज बिछाती हुई जाती है। तभी ता आध निन हम दूर-दूर के राही मुन्हेरो का मुवावसा करना पड़ता है।^१

इस प्रकार प्रेमी जी ने निवा-साधना नाटक में भी स्वयं प्रेम का महान् वरत का पास्तन निवाजी उनकी माता जीजाबाई और गुरु रामदास के चरित्र द्वारा कराया है। जीजाबाई स्वयं प्रेम की मनुष्य का सबसे ऊँचा ब्रह्म मानती हैं जिससे सम्पूर्ण पति और परलोक भी नगण्य हैं। वे स्पष्ट कहती हैं—'मे अपनी जानि सह सकनी हूँ स्वयं की नही।' यह सरास के अपने युग की राष्ट्रीय भावना थी। गांधीजी ने भारत का धुरप और नारी दोनों ही भगवान् स्वयं की मदी पर व्यक्तिगत रूप से प्रतिष्ठित करने का महान् त्याग जगा दिया था। युग की यह भाव थी कि नारी लोक परलोक में भी ऊपर स्वयं का स्थान दे। उन्होंने भारत भूमि को बार प्रभु भी माना है।^२

हिन्दी-नाटक में भारत भूमि का प्रति प्रतिष्ठापक देवभक्ति का अनन्य रूप मिलते हैं। देवभक्ति का प्रमुख रूप है, दिव्य की विदेनी दासना में मुक्त करना।

कथा-साहित्य में देवभक्ति की भावना

हिन्दी में अधिकांश कथा-साहित्य सामाजिक अथवा राजनीतिक समस्याओं का अथवा इतिहास को कृष्टि में रख कर रचा गया है। स्वदेश के प्रति रागात्मक उद्गारों का प्रतिबिम्बित के लिए इसमें अधिक सुयोग नहीं था। उपन्यासों में एकाग्र स्थिति पर अवश्य दृष्टि के प्राकृतिक सौन्दर्य का उत्सव मिल जाता है। कमभूमि उपन्यास में पश्चिमी प्रदंन का वणन अथवा गाँवों के चित्रण में प्रमत्त जी की दंगभक्ति सजीव हो गई है। इनके प्रेमभाव 'कमभूमि' गोदान आदि उपन्यासों में गाँवों में बसे भारत का मयार्थ एवं मार्मिक चित्र मिलते हैं।

प्रेमचन्द जी ने देवभक्ति अथवा मातृभूमि के प्रति अनुराग की भावना से अभिप्रेरित होकर यही मेरी मातृभूमि है, कहानी रची थी।^३ इस आत्म-कथा शैली में लिखी गई कहानी में लेखक ने स्पष्ट कह दिया है कि जननी कमभूमि का प्यार किसी भी व्यक्ति के हृदय से मिट नहीं पाता। इसमें उस व्यक्ति की कथा है जो उच्च अभिलाषा और ऊँचे विचारों को पूरा करने के लिए विदेश में जा बसता है लेकिन जीवन की अन्तिम अवस्था में कमभूमि का प्रेम उसे भारत लौट लाता है। यह कहना है—मेरे धन या पत्नी थी, सड़के थे और आपदाएँ थी, मगर न मातृभूमि

१ हरिकृष्ण प्रेमी रसा बचन पृ० १८

२ हरिकृष्ण प्रेमी निवा-साधना पृ० २१

३ यही पृ० १४६

४ प्रेमचन्द कमभूमि पृ० १४१

५ प्रेमचन्द मातृभूमि भाग ३ पृ० ५

क्या मुझे रह रह कर मातृभूमि के टूटे फूटे झोपड़े चार छ बीघे मोरसी जमीन और बालपन के सगोटिया यारों की याद भ्रक्कर सताया करती। प्रायः अपार प्रसन्नता और आनन्दोत्सवा के भ्रक्कर पर भी यह विचार हृदय में चुटकी लिया करता था यदि मैं अपने देश में होता ।^१ विदेशी शासन के कारण विगड़ी हुई भारत की अवस्था देखकर सोम हाता है यह सोचता है कि यह तो उसका पूर्व भारत नहीं है। अन्त में ग्रामवासिया, नारियों के सगोत हर हर गये के शब्द भारतीय धर्म और संस्कृति में उस अपनी मातृभूमि का सन्का रूप मिलता है। आज भी प्यारे देश गंगा माता के तट और घम में प्रवन आश्रय है। इसी प्रकार दाप कहानी में प्रमचन्द जी ने 'बलिन निवासी' द्वारा भारत के प्राकृतिक सौन्दर्य का उल्लेख किया है—

मैं न हिमद्वार नण्ड और अमेरिका के बहुप्रशंसित दृश्य देख हूँ पर उनमें यह शक्तिप्रिय दोषा कहाँ। मानव बुद्धि ने उनके प्राकृतिक सौन्दर्य को अपनी कर्मिता से कलकित कर लिया है।^२ आचार्य चतुरसेन शास्त्री की गद्य गीत सी स्वप्न कहानी में देश का मानवीकरण करते हुए स्वदेश भक्ति देश की भौगोलिक एकता का वर्णन मिलता है।^३ चण्डीप्रसाद हृदयंग की योगिनी कहानी में देश प्रेम का अति उत्कृष्ट पूर्ण चित्रण मिलता है। इस कहानी में लेखक ने नारी और पुरुष के लौकिक प्रेम का पयवसान प्रेम में किया है। शैबालिनी का पति दंगभक्ति की साधना के लिए उस छोटे कर चला जाता है। शैबालिनी का विरह अति तीव्र है। अन्त में पति मित्रन के साथ ही उसके प्रणय की अवधि दश की सीमा तक विस्तृत हो जाती है।

निष्कर्ष

हिन्दी कविता नाटक क्या-साहित्य में भारतभूमि के प्रति भक्ति व अनेक रूपों का चित्रण मिलता है जिससे राष्ट्रीय भावना के विकास को समुचित विकास प्राप्त हुआ। देश की एकता को अधुण रखने के लिए उसके विभिन्न अंगों का पुष्ट कर समुन्नत करने के लिए साहित्य द्वारा इस प्रकार का सामात्मक वर्णन अनिवार्य था। यही एकमात्र साधन था जिससे राष्ट्रीय व्यक्तित्व की जातीयता साम्प्रदायिकता आदि अनेक प्रकार की भेदात्मक भावनाओं से मुक्त कर देश के लिए मर मिटने को प्रेरित किया जा सकता था। साहित्यकारों ने गंगावासिया व सम्मुख भारत माता की धुवि एवं पवित्र मूर्ति उपस्थित कर उसकी उपासना की एक नवीन साधना प्रणाली का आवरण किया था। यह अत्यन्त सदा का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही देश को हिन्दुस्तान पाकिस्तान में विभाजित कर भारत माता की वन्दनीय मूर्ति का विकलण कर लिया गया।

१ प्रेमचन्द मानसरोवर भाग ३ पृ० ६

२ वही पृ० ६४

३ आचार्य चतुरसेन शास्त्री मरी खात की हाव पृ० ११

४ चण्डीप्रसाद हृदयंग मन्दन निकुंज पृ० ६३

राष्ट्रवाद का अभावात्मक पक्ष

हुदशा के अनेक रूप

भारतीय राष्ट्रवाद के विनाश में राष्ट्र का अभावात्मक पक्ष अथवा देश-दुश्मनी का विभिन्न रूपों के मातृ भी गहायता मिलती है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं की सतत एक तीव्र दृष्टि ने इस की अथनति के मूल कारणों का अभावस्त कर दशवासियों का विशेष ध्यान उनके उन्मूलन की ओर आकृष्ट किया था। देशवासियों को इस तथ्य से अवगत कराया कि जब तक राष्ट्र-मर्दननात्मक अथवा विनाशनात्मक पुण्य तबों का मातृ हमारी राजनीतिक पराधीनता, सामाजिक हानियाँ, धार्मिक अंधविश्वास एवं कट्टरता तथा अर्थात्मक सम्बन्धों बाधायों का निराकरण नहीं किया जाएगा तब तक सच्चे अर्थों में मुक्ति नहीं मिल सकती। हिन्दी साहित्यकारों ने अपने युग की राष्ट्रीय विचारधारा के इस अभावात्मक पक्ष की अभिव्यक्ति भी साहित्य के विविध रूपों तथा शानियों में की है। अतः भारत की सरकारी समस्याओं, उसकी हुदशा के सर्वस्वपूर्ण धिक् एवं विभिन्न रूपों का चित्रण कृष्णन मखनो द्वारा काव्य उपमास कहानी नाटक आदि में मिलता है।

हुदशा के विभिन्न रूपों का विस्तारण करने के पूर्व उनके कारणों का अध्ययन भी निम्न आवश्यक है। यदि भारतीय इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन देश-दुश्मनी का प्रमुख कारण था—अन्धविश्वासों की प्रभुता। पण्थीय रहन के कारण भारतीय जीवन की गति अवच्छेद हो गई थी, उसका विकास रुक गया था। देशवासियों में अज्ञानता, दृष्टिबाधिता अंधविश्वास की जड़ें गहराई से जम गई थी। देश का आध्यात्मिक—मनिक पतन हुआ। भारत में महान्त, विद्याल एवं समस्कृत देश राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन को प्राप्त हुआ। भारत की हुदशा सर्वोपीण थी। विधि ने पूरा विधान रच दिया था। आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक जयतापो से वस्तु जनता को अपने निष्ठापन का मातृ नहीं मुक्त रहा था। राष्ट्र की अभावप्रस्तुत धर्मव्यवस्था का हिन्दी साहित्य में अत्यन्त सजीव भाषा में वर्णन मिलता है। हुदशा के विभिन्न रूप निम्न

लिखित है—

- ✓ (१) आध्यात्मिक नतिक पतन
- (२) राजनीतिक दासता
- (३) धार्मिक संकट
- (४) सामाजिक दुर्दशा
- (५) धार्मिक मतभेद—साम्प्रदायिकता प्रादेयिकता आदि
- (६) सांस्कृतिक हीनता—शिक्षा-सम्बन्धी दोष

काव्य में दुर्दशा के अनेक रूपों की अभिव्यक्ति

आध्यात्मिक नतिक पतन

प्रत्येक राष्ट्र अपने धर्म-गरीर में जीवित रहता है। धर्म राष्ट्र-गरीर का मेरुदण्ड है। धर्म का अर्थ सम्प्रदाय नहीं है। धर्म उन नियमों और तत्वों की संज्ञा है जिनसे समाज का गरीर सदा रहता है। समाज की वही विस्तृत दह में धर्म प्रकाश फैलाता है। धर्म के निबन्ध पड़ने से सामाजिक देह में भ्रष्टाचार छा जाता है। लोगो को अपना बलव्य स्मृति याद हो जाता है। जय वही जनता का बड़ा भाग अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की ओर पहचान को बटता है, उसी का धर्म की रक्षा कहते हैं।^१ आनेवाले काल में भारत को यही रक्षा थी। उसने अपनी धर्म-बुद्धि को गंभीर किया था। वह हतबुद्धि तथा जानबूझ हो गया था। गांधीजी ने देश के इस आध्यात्मिक नतिक पतन का अपनी मूर्ख दृष्टि से दया था। धर्म उनकी राष्ट्रीयता का प्रमुख तत्व था आध्यात्मिकता तथा नतिकता की पुनः प्रतिष्ठा।^२

वागुन्वरण अध्यात्म का क्या है कि गांधीजी भारतीय राजनीति के अर्थ पर इस दशावस्था के आरम्भ में आगे। उनकी पनी आत्मा ने राष्ट्र के गरीर को देखा। चतुर पैरों की तरह उन्होंने राष्ट्र-गरीर की नाड़ी को परखा और जन-जन की व्यापि को पहचाना। वह गेग क्या था—वनी कि राष्ट्र का धर्म-गरीर एकत्र नियत निस्तत्र और निःसर्व पड़ा था। उगम के चेतनों को और न काम करने की शक्ति। उन्होंने अनुभव किया कि इस राष्ट्र का उद्धार के लिए उनके धर्म-गरीर को फिर से बनाना होगा।

इस युग के कवियों के धारम तथा गानित्युक्त वाणी में देश की आध्यात्मिकता अथवा धर्म-गरीर से छत्र और अतिक्रमण का उद्धार का ध्यान किया है। भारतीय आध्यात्मिकता ज्ञान, कर्म तथा अति तीव्रता को समाहित कर चलती है। किन्तु इस काल में देशवासी पूरे अज्ञानसे आदि से ग्रसित हो निरक्षरी हो गए थे। मजितीकरण गुप्त को भारतीयों के आध्यात्मिक पतन में अत्यधिक विनाश होता है।^३ गांधीजी के

१ वागुन्वरण अध्यात्म का क्या है कि गांधीजी भारतीय राजनीति के अर्थ पर इस दशावस्था के आरम्भ में आगे। उनकी पनी आत्मा ने राष्ट्र के गरीर को देखा। चतुर पैरों की तरह उन्होंने राष्ट्र-गरीर की नाड़ी को परखा और जन-जन की व्यापि को पहचाना। वह गेग क्या था—वनी कि राष्ट्र का धर्म-गरीर एकत्र नियत निस्तत्र और निःसर्व पड़ा था। उगम के चेतनों को और न काम करने की शक्ति। उन्होंने अनुभव किया कि इस राष्ट्र का उद्धार के लिए उनके धर्म-गरीर को फिर से बनाना होगा।

२ वही पृ० २७१

३ मजितीकरण गुप्त स्वदेश संगीत पृ० ४

महान् उनका भी वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास है। अतः भारतीय धार्मिकता के संस्थापक ब्राह्मण वर्ग की दयनीय दशा देखकर तो वे ग्रांजि से भर जाते हैं। चतुर्वर्ण विरोधनि ब्राह्मण वर्ग की दयन्यत अवस्था का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज ब्राह्मणों में भी पूरे तेज, बल तथा यशस्व्य का प्रभाव हो गया है।^१ आज भारतवासी अपना आध्यात्मिक आत्म 'धर्ममन्त्रिद शत्रु' का सिद्धान्त भूल कर मर्द के रक्त के प्यासे हो गए हैं—

सिद्धान्त 'सर्वशक्तिवद् ब्रह्म' प्रसिद्ध रहा जहाँ
हा ! मनुष्य गोलिज से वहाँ धब धधु का कर सात है !^२

भारत का आध्यात्मिक आत्म बेचन पत्र स्वीकारों तब परिमित रह गया था। पाप के ताप से पीड़ित भारत माता उन्हीं के सहारे जीवित थी प्रचया उसका अन्त होने में कुछ भी निगाह नहीं रह गया था। गुप्त जा ने विजयादशमी कविता में भारत के आध्यात्मिक नरक पतन का मार्मिक चित्र प्रकट करत हुए कहा है—

अस तुम्हारे ही भरोस आज भी यह जा रही
पाप पीड़ित ताप से धुपचाप धासु भी रही।
ज्ञान, गौरव मान धन गुण जोस सब कुछ सो गया
अन्त होना गेय है अस और सब कुछ हो गया।^३

भारतीय मस्तिष्क के माधव गुप्त जी को यह पतन अत्यधिक कष्टकर प्रतीत होता है। उन्होंने इसका कारण बचन मन का विरिप्त हो विषय विकार में विरिप्त हो जाना माना है।^४

✓ आध्यात्मिकता के मूलधार तत्व त्याग से देशवासी छूट हो गए थे। श्री प्रयाग्यासिंह उपाध्याय हरिमौख के शब्दों में —

जग जिनसे बनता है स्वयं, कहाँ है उर में वह अनुराग ?
त्यागियों का मुनते हैं नाम, कहाँ है त्यागभूमि में त्याग ?^५

हरिमौख जी की राष्ट्रीयता धार्मिक सहिष्णुता की समर्थन थी। इसी कारण उन्हें हिन्दुओं में बढ़ते हुए धार्मिक दंगों में अफसि थी। उनके मत में आध्यात्मिक तथा नैतिक सत्पादनों से विमुक्त और अनभिज्ञ होने के कारण ही हमारे देश की यह दुर्दशा हुई है कि आज राष्ट्रीय एकता के रण मिटत जा रहे हैं।^६

पंडित रामचरित उपाध्याय की कवि आत्मा भी देश के धार्मिक पतन से

१ मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू पृ० ६१

२ मैथिलीशरण गुप्त स्वदेश संगीत पृ० ६२

३ वही, पृ० ६३

४ मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू पृ० ५०

५ प्रयाग्यासिंह उपाध्याय हरिमौख कल्पतरु पृ० ४०

६ प्रयाग्यासिंह उपाध्याय हरिमौख परमप्रभु पृ० ५५

दुखित हो गई थी।^१ उन्होंने इसका कारण पश्चिमी सभ्यता एवं सत्त्वति के बढ़ते हुए प्रभाव में साजा था। भारतवासी अपने देश जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य भूम कर दुःखसना को अपना रह थे और चाय चुरट भक्षण के आग्री हो रहे थे। उपाध्यायजी की राष्ट्रीय भावना हिन्दू राष्ट्रीय भावना थी। अतः आत-यात से विद्वान्त उठना, तिनक-छाया आदि न धारण करना उनकी हिन्दू भावना की विरोधी बात थी। उन्हें परम्परागत नीति नीति तथा बर्दों में अटूट विद्वान्त था। आपसमाज के प्रभाव के कारण उन्होंने देश के आध्यात्मिक नतिक पतन में उन सभी बातों की सम्मिलित कर लिया था जो परम्परागत अथवा बर्दानुगत नहीं थी। रघुनारायण पांडेय ने भी देश के आत्मिक पतन का इतिवृत्तात्मक रूप में वर्णन किया है।^२

रामनरेण त्रिपाठी ने 'पवित्र' खण्ड काव्य में देश के (आध्यात्मिक नतिक पतन) का उल्लेख कर, उसका कारण पराधीनता तथा दासक की कृष्टि नीति में खोजा है।

नामूराम शर्मा ने भारतीय पतन का इस रूप का अधिब स्पष्ट शब्दों तथा इतिवृत्तात्मक शैली में वर्णन किया है। 'सामाजिक म फले अनाचार अधिचार एवं दुराचार की अधिब यथाय रूप में अभिव्यक्त किया है।'^३

मैथिलीनरुण गुप्त ने द्वार म प्रच्छन्न रूप में वर्णन तथा के आवरण में अपने युग के पतन का भी संवेत विषय काव्य-राज्य में दे दिया है—

नारायण मेरे नर में है
कौन नया यह प्राणी ?
रौद्र नहीं बीभत्स अशुचि यह
जामो घरे नहामो !^४

इस युग के कवियों ने आध्यात्मिक नतिक पतन पर विद्योभ एवं ग्लानि प्रकट की है उसका विलुप्त वर्णन नहीं किया है।

राजनीतिक दासता

भारत की दुर्गति का प्रमुख कारण राजनीतिक दासता था। सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक जीवन के अस्तमृत कारण इसी में निहित थे। स्वतंत्रता का अग्रहण कर राष्ट्रीय जीवन का तरीक को ही नहीं उगरे, मानसिक गठन को भी बिहृत कर दिया गया था। इस युग की कविता में पराधीनता का

१ पं० रामचरित उपाध्याय राष्ट्रभारती प० ७

२ रघुनारायण पांडेय पराण पृ ६

३ रामनरेण त्रिपाठी पवित्र पृ० ४६

४ वही, प० ४७

५ नामूराम शर्मा शर्कर सत्त्व प० ६२

६ मैथिलीनरुण गुप्त द्वार पृ० २५

अभिजापना उत्तम दुर्गा के अनेक रूपा का प्रत्यक्ष एवं प्रच्छन्न रूप में चित्रण मिलता है। अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध रामचरित उपाध्याय तियारामचरण गुप्त माखनलाल बलुवेदी, पंडित रामनरेश त्रिपाठी मुखनान्त त्रिपाठी निराला रामधारीसिंह त्रिपाठी आदि कवियों ने अंग्रेजों का सत्ता की कठोर दमन नीति, प्रत्याचार का व्यापक आदि का वर्णन कर उसका विरोध किया है।

विन्सी शासन की कठोर दमन नीति ने भारतवासियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अवहरण कर उनकी प्रगति के प्रत्येक भाग का अवरोध कर दिया था। इससे देशवासी अत्यधिक विगुस्त्र हो उठे थे। अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने स्पष्ट कह दिया था कि 'दल मन मानी बहुत जी पक गया है।' विन्सी शासन की कुदिल नीति उन्हें असह्य हो गई थी।

हरिऔध जी का यह स्पष्ट मत था कि भारत स्वतंत्रता व परचात् ही सत्ता के अंग देशों के साथ दौड़ में जीत सकता है। पराधीनता का अभिजाप ही हमारी हीनावस्था का प्रमुख कारण था—

होसले और बबरे वाला । क्या नहीं है उबग मन पाता ॥

हम किसी की न दाव में आया । दिल बने कौन दम नहीं जाता ॥^१

वासता के अभिजाप व कारण भारतवासी मान, प्रतिष्ठा, प्रताप, ज्ञान आदि सभी कुछ यका कर क्षाणीय हो विन्सी शासन के पदतल धुचते जा रहे थे। रामचरित उपाध्याय ने अंग्रेज भारत की अज्ञानता का स्तानिपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है—

✓ गेह की बीबा हम करते खाते उसे विदेशी लोग
कुषाक्षीय हो हम करते हैं सहत विविध भाति के रोग ।
फिर भी हमका होना न होता, हा । चारे अज्ञान के
हिंदुस्तान हमारा हो है हम हैं हिंदुस्तान के ॥^२

(11) राजनीतिक पराधीनता के कारण देशवासियों पर सबसे अधिक अत्याचार निरंकुश अराजकतापूर्ण नीतिवादी द्वारा किया गया। अर्थात् असत्य एवं अत्याचार पर आधारित शासन में अधिकारीगण, पुलिस तथा 'मामालया' से 'माम' की-मामा दुपशा मात्र थी। पंडित रामचरित उपाध्याय ने नीतिवादी व अत्याचारों का वर्णन अधिक स्पष्ट एवं निर्भीक शब्दों में किया है—

स्वायंसेतु परवाय बबाला, बला नहीं है नीकरशाही ।

असह्योन पर गस्त्र चलाना कसा नहीं है नीकरशाही ॥

×

×

×

१ अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध धुमते घोषदे पृ १४

२ अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध धुमते घोषदे पृ० ३१

३ पंडित रामचरित उपाध्याय राष्ट्रभारती पृ० २२

सदा नहीं आया चलेगा हम पर तेरा भौकरशाही ।
कट जावेगी रात मिलेगा कभी सबेरा नौकरशाही ॥
हमन सुमफी शय जाना है बहुत बिनों पर भौकरशाही ।
कुटिल कपट क्या टिक सक्ता है ? विज्ञ जनों पर भौकरशाही ॥^१

नायूराम नवर शर्मा ने भौकरशाही की कुटिलता का वर्णन इतिवृत्तात्मक शैली किन्तु सीधे-साधे म किया है । भारतीय इतिहास में नारिण्डाह तंमूर तथा चगेज खां के नाम अत्याचारी आक्रमणकारियों में प्रसिद्ध किन्तु इनकी नृणमता जन-रक्षक और स वम थी । जनरल डायर न जलियावाला बाग में निरपराध भारतीयों की हत्या कराई थी—

हा महसूब सगविल डाकू उफ नादिर तंमूर जवानू ।

य जालिम चगेज सितम ये ओझापर डायर से कम थे ॥^२

वियोगी हरि ने अयोग्य नरेण काव्य में भारत की राजनीतिक दुश्गता पर श्रद्धा भाषा में प्रकाश डाला ।^३ श्रीमती सुमन कुमारी चौहान ने जलियावाला बाग में बमन नामक कविता में अश्रु जी नासका के अत्याचार का वर्णन अत्यधिक भावनात्मक शैली में किया है । अपनी सवेरना के प्रवाह में वे बसत श्रुति की बाधु की मद गति में राग में जान का धारह करती हैं । एक-एक शब्द हृदय को बेधता-सा प्रतीत होता है—

बोमस बालक भरे यहाँ गोली खा-खाकर ।

बलिमां उनके लिए गिराना घोडा लाकर ॥

आगधों से भरे हृदय भी छिन हुए हैं ।

अपन प्रिय परिचार-देण से भिन्न हुए हैं ॥

नासकगण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उद्यत राष्ट्रीय वीरों के प्रयासों का तीव्रता से समर्थन करने में प्रवृत्त था । राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेने वाले बच्चा अथवा साम्रा पर जो नृणम अत्याचार किए गए थे उन्हें देखकर स्वयं हिंसा भी मंजूर हो जाती । गियारामनारण गुप्त ने राष्ट्रीय कथा काव्य 'आतमोत्सव' में इसका वर्णन किया है जो नामकवण बच्चा और अवेराया के ऊपर भी थोड़े-बोडा प्रस्तुत थे उनकी पाणविरता का और अधिक क्या वर्णन किया जाय ?^४ राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सनानी प्रसिद्ध शान्तिकारी भगवत्सिंह की पत्नी के विरुद्ध विदेशी सरकार ने जनता के साथ-साथ कवि हृदय को भी आघात के भर दिया ।^५

१ पंडित रामचरित उपाध्याय राष्ट्रभारती पृ० ३६

२ हरिहर शर्मा सम्पादक दाकर सप्तम्य पृ० २०७

३ वियोगी हरि घोर सतसाई पृ० ७५

४ सभद्राचारी चौहान मुकुल पृ० ८१

५ गियारामनारण गुप्त आतमोत्सव पृ० ३१

जो निष्ठुर मौजरगाही
भगतसिंह को काँसो देकर—^१

राष्ट्रीय धान्योत्पन्न में सम्मिलित सत्याग्रही बीरा^१ को बाराबास का बंदी
दण्ड दिया गया था। जून में विय गम अत्याचार का बणन भी बंकिम ने मम-बुद्धी
शब्दों में किया है। रूपनारायण पांडेय ने 'बाराबास' बंकिम लिखी। मासनलास
चतुर्वेदी की प्रवेश बंकिम का जस कभी और बंकिम 'राष्ट्रीय भण्डे की भेंट'
राष्ट्रीय बीणा^२ आदि में भी यही मिनता है। राष्ट्रीय बीणा में बंकि ने अत्यधिक
बलात्मक एवं मावात्मक दासी में भारत माता रूपी बीणा के कस हुए तारों का बिखरी
शासकों द्वारा पीटे जाने का रूपक बाधा है—

बरो हुए पीटे जात हैं भारी जोर मचाते हैं।

हा ! हा ! हमें पीटन वाले जरा नहीं सख्तान हैं।^३

चतुर्वेदी जी ने 'रूपनारायण पांडेय' से भी 'बिन्शी शासकों के अत्याचार का बणन
किया है।^४ बिन्शी शासक-कम, महारमा गांधी-कृष्ण और जेस एमिन कृष्ण जस के
स्थान बन गये थे। चतुर्वेदी जी ने समस्त भारमवय को कामनतर बंदीखाने के रूप
में देखा था—

'शकर' थी, अम काराग्रह है

हिमगिरि की दीवार

हाथ गम का लोच बना

गंगा-जमुना का हार

अम ! अंग लंभात अमि—

को लहरो को हपकड़ियां,

रामेश्वर पर चढ़ी सरगे

बनी पर की कड़ियां।

कोमलतर बंदीखाने के

तीस कोटि बंदी हैं

हों गुलाम जीवन की

बेहोशी में जानरी हैं।^५

१ सिपारामशरण गुप्त आत्मोत्पन्न पृ० १६

२ रूपनारायण पांडेय पराग पृ० ५६

३ मासनलास चतुर्वेदी हिमकिरीटिनी पृ० १४

४ मासनलास चतुर्वेदी माता पृ० ७७

५ यही पृ० ४५

६ यही, पृ० ४८

७ मासनलास चतुर्वेदी माता पृ० ७५

रूपनारायण पांडेय विदेशी शासक द्वारा भारत में किये गये भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष भाषा में लिया है—

इ शासन पण्डे भड़ा भारत—माँ के केश,

इस अनौति के दुःख से क्षुब्ध हो उठा वेग ॥^१

इस युग तक आते आते विदेशी शासक के प्रति व्यथा का अभाव हो गया था और कविया ने उस समागुण अमुर, पाबल समा यत शासक के रूप में चित्रित किया है।

पुलिस का कोई विश्वास नहीं रह गया था और अधिकारीगण भी साम्प्रदायिक दगा की भाग जगते दम उस युष्मान का प्रयत्न नहीं करते थे।^२ वास्तव में साम्प्रदायिकता पराधीनता का सबसे बड़ा अभिशाप था क्योंकि 'म फूट डालो शासन करो' की नीति पर ही उनका साम्राज्य स्थिर था। विदेशी शासकों ने जिस शिक्षा का प्रचार देना चाहा था वह राष्ट्रीय उन्नति के लिए घातक थी। भारतवासी सत्कृति भाइय व मुन्ना को छोड़ पश्चिमी सभ्यता और सत्कृति में रसत जा रहे थे—

क्या ऐसी ही शुक्लदायिनी है अब शिक्षा ?

क्या अब यह है बनी नहीं मिश्रक की भिखा ?

क्या अब घर है नहीं दासता बेदी बसती ?

क्या न पतन के पाप बर म है वह कसती ?

क्या वह सोन के सदन की नहीं मिलाती घूल म ?

क्या बन कर बीट नहीं बसो वह भारत हिय हित फूल में ?

भारत की आर्थिक दुर्दशा तथा आर्थिक हीनता का मूल कारण भी ग़रीबी थी। रामनरेण त्रिपाठी ने पवित्र स्वरवाच्य में प्रेम कथा के रूप में सरकारीन राजनीतिन तथा आर्थिक स्थिति का निरूपण किया है—

समझ लिया सरवास पवित्र न कारण इस दुर्गति का।

है सिद्धांत प्रजा की उन्नति के प्रतिभूत नपति का।

राजकाय सवालनाय ही कुछ शिक्षा प्रचलित है।

जनि म्यामि बिभुष प्रजा का अथ पतन निश्चय है ॥

प्रजा निताप्त अरिग्रहीन हो जनि जाय मिट जन की

शिक्षा का उद्देश्य यही है मोति यही शासन की।

अरिग्रहीन अरिषोष अग्निजित प्रजा अधीन रहेगी।

है यह भाव निरवग मृग का तदा अनौति सहोगी ॥^३

१ रूपनारायण पांडेय पराग २५

२ मिथारामनारायण शुक्ल आत्मोत्साह प २६ २७

३ अयोध्यातिष्ठ उपाध्याय हरिषोष कल्पमा पृ० ४०

४ रामनरेण त्रिपाठी पवित्र प० ४६

भारतवासियों को ऐम-ऐस कानून स जवइ दिया गया था कि उनकी धन्त रात्मा तक बराह उठी थी । मयितीगरण गुप्त क वाक्य स भस्त्र कानून क प्रति विद्रोह अभिव्यक्त हुआ है कि जिनकी देवमूर्तिया भी निरस्त्र नहीं हैं वे भारतवासी निभस्त्र हो दीन हीन अवस्था का प्राप्त हुए हैं ।^१ अत मूठ और कुनीति पर आधा रित कुशासन की ध्वजा फहरान वाली नीररगाही ने भारत को भुरता बना दिया था । नीररगाही स स्वराय भी आगा करना ध्यय था । नायूराम दावर दर्मी क दण्डो म—

नीररगाही क चुकी भारत मुक्त स्वराय ।

हाल न आगा प्राग स अस्तह्वाग का राज्य ॥

कूर कुशासन की ध्वजधारी कट्टर कूट कनीति पसारो ।

हा न तोह-मत से डरतो है भारत का भुरता करतो है ॥

अवड घडाती है चित आही

अटकी कटिला नीररगाही ॥^२

दंग का मयम अधिक दुर्भाग्य तो यह था कि इन नीररगाही की अधिकांश संख्या भारतीय थी । पराधीनता क कारण उनकी बुद्धि अन्त हो गई थी । बड़े बड़े अधिकारीगण गद्दा पर क गध क समान घ जिहान बबल बोक बोना ही सीमा था, कमी टक्स का बोक और कभी चंद का धाक । इन्हें अपने दंग भय और दंग का कुछ भी ध्यान नहीं रह गया था । पंडित रामचरित उपाध्याय न भारतीय पदाधिकारियों को धिक्कारन हुए कहा है—

बेगम ! धम स कम स विमूढ हुआ क्यों ? मूल है ।

कया पराधीनता से अधिक बूजा भी दुस्त मूल है ॥^३

भारतीय अधिकारी उपाध्याय तथा पण्डितों क साम स राष्ट्र सञ्जातक काय करत थ । उनके मानोत्तक पनन की सीमा नहीं रह गई थी । उपाध्याय जी ने इसका विरोध करते हुए लिखा है—

रामबहादुर मना बेग' स दूर-दूर होकर,

कजिम राजा बना पिता क धन को खींचर ;

करतो तोही समय बेगारी करके मूल,

खींच करके कामकाज सब घर के तूते,

तू सी० आई० ई० कया बना ईसाई के हाथ से ?

क्यों विच्युत हो बरी बना निज ममाज के साथ से ।

१ मयितीगरण गुप्त हिन्दू प० ५१

२ हरिश्चर गर्मा गकट सवस्व प २०६

३ रामचरित उपाध्याय राष्ट्रभारती प० ४४

४ वही पृ० ४४

कवि भारतवाग्विया के इस पतन से इतना विभूष हो जाता है कि उसकी राष्ट्रीयता में जानीबता का भाव मिन जाता है। उसे पराधीनता इतनी घसह हो गई थी कि वह विन्शी ग्रासना की उपमा गुठहर के फल से करता हुआ उनका घनाटर भी करता है।^१

दिनकर ने भी अपना वां सम्म एव मुमस्वृत गमभन वाल अग्रजी साम्राज्य वाट की शोषण नीति के सम्बन्ध में मार्मिक एवं व्यंग्यात्मक आक्षेप किया है—

दलित हुए निवस सबसों ॥
मिटे राष्ट्र उजड़े दरिद्र जन
घाह ! सभ्यता धाज कर रहो
असहायों का गोजित शोषण ।^२

दिनकर ने दलित वर्ग का नेतृत्व किया है असहाय और निवसों की भार से पुकार की है। आत्त भारतवासी खग मग में भी हीन जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका उद्वार और निम्नन कवि की हतबुद्धि की गमभन में नहीं आ रहा था।^३ दिनकर ने विन्शी घासन में अभिप्राय जाता की बरगी और दयनीय अवस्था का वर्णन अधिक लागणिक व्यजनात्मक और बनाव्तात्मक रूप से किया है जिसमें कवि हृदय की पीड़ा का स्वर व्यक्त है। वर्तमान के बीस्कार को मुन कर उनकी अग्र भावनाएं जन गई थीं उसका हृन्म विन्शी घन गया था। विदेशी शांति के नाम पर भारतीय शोषण में दानव में जड़े थे। पराधीनता के अभिशाप को दृश्य कवि की वाणी तक पीसा हो जाती है। वह बटुता क्षाम और व्यंग्य मिश्रित भाषा में प्रश्नों की कड़ी लगा देता है—

टोप रही हो सुई खम पर शांत रहें हम तनिक न डोल,
यही शांति गरदन बटती हो पर हम अपनी जीभ न खोलें।
बोल कुछ मत अहित रोडियाँ खान छोन साथे यदि कर से
यही शांति जब वे साथे हम निवस जायें पुरख निज घर से ?
हड्डी पड़ पाठ सत्कृति के लड़े मोसियों की छाया में,
यही शांति में मोन रहे जब आग लग उनकी बाया में ?

काम्य क्षत्र में राजनीति के दुर्गा के अनेक चित्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दृष्टिपूर्वक अथवा अन्वयार्थक अभिप्राय अथवा अर्थोक्ति पद्धतियाँ में मिलती हैं। पंडित रामचरित उपाध्याय अथाध्यामिह उपाध्याय हरिप्रोष नायूगम गवर क्षमा में पराधीनता के कारण उद्भूत दुर्गा विन्शी शासक द्वारा नियोजित अवाचारों

१ रामचरित उपाध्याय राष्ट्रभारती पृ० ३१

२ रामचरित उपाध्याय देणुका पृ० २१

३ पृ० २६

४. रामचरित उपाध्याय देणुका पृ० १ क्षम सत्करण १९५५

का वर्णन इतिवृत्तात्मक शैली में एक अधिक स्पष्ट ढाँचा में किया है। इनके काव्य में विन्नेयी नामका की कृटिज नीति, नीवरणाही ने प्रति युगा, विरोध तथा आलोचन का मिथित भाव तीसरापन लिए हुए मनवता है। विषागमगण गुप्त न घमर गहोद गणगणकर विद्यार्थी के आत्म वनिगन की यथा में नीवरणाही के अत्याचार का प्रबल ढाँचा में वर्णन किया है। मायनसात चतुर्वेणी गमनानुमारी चौहान मयिनीगण गुन न अधिक मयत वाण म दामता व अभिप्रय की अभिव्यक्त किया है। इनमें कण्ठा एक भावना की मात्रा अधिक है। श्रीमती सुमनानुमारी चौहान के काव्य में विरोध सारी गुनम कोमल भावनाया में लिपटा हुआ है। उनकी राष्ट्रीय चेतना अनुमूतिमूलक एक भावनात्मक है। मायनसात चतुर्वेणी के काव्य में राजनीतिक अत्याचार का वर्णन अधिक भावात्मकता तथा काव्यात्मकता के आधिक्य काय किया गया है। भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति उनमें कवि-हृदय में दुःखहृदय का महाग्वार उद्भूतित कर देती है। इन कवियों की कविताएँ काव्य-शैली की दृष्टि में भी उच्चकोटि की हैं। इनका काव्य पाठकों के संवेदनशील हृदय तक का स्पर्श करता है।

रामधारीसिंह निरकर ने छायावाद के उत्तरावध में काव्य क्षेत्र में शक्ति की प्रबल भावना के साथ प्रवेश किया। इनकी राजनीतिक पराधीनता का अनुमूति अधिक प्रतिकारिता है। इन्होंने साहित्यिकता एवं काव्यशैली का पूरा निर्वाह किया है।

इस युग में लिखे गये महाकाव्या में भी विच्छन्न रूप में राजनीतिक संघर्ष की झलक मिल जाती है। जयगंजर प्रसाद की कामायनी में शासक और शासित का द्वन्द्व लिखा गया है। स्वच्छाचारी नामक के विरुद्ध किराँत की भावना प्रसाद के अपने युग की राजनीतिक दुःस्थिति की है। गुरुभक्तसिंह की नूरजहाँ में शरभक-गुन की निरक्षरता, प्रजा पर अत्याचार विच्छन्न रूप में अंग्रेजी शासकों के अत्याचार हैं।

राष्ट्रीय आन्दोलन के उस युग में, जबकि विन्नेयी नामका के बठोर-दमन-चक्र के नीचे भारतवासी पिस रहे थे, सामन व्यवस्था के विरुद्ध एक भी शब्द, क्रांती पर चढ़ा देने के लिए पर्याप्त होता था और प्रेम एक द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं रह गई थी, इन राष्ट्रीय कवियों ने त्रिभु माहम एक निरक्षरता से राजनीतिक दुःस्था का चित्रण काव्य में किया है वह प्रासनीय एवं अभिनन्दनीय है। (राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद के प्रसार और विकास में इन कवियों का महत्वपूर्ण योग रहा है।)

आर्थिक संकट

अंग्रेजी शासता के पूर्व सुसमयानी राज्य काल में भारत केवल राजनीतिक दृष्टि से विदेशियों के अधीन था किन्तु उसकी अर्थ व्यवस्था अक्षुण्ण बनी थी। परन्तु अंग्रेजी साम्राज्यवाद पूँजीवादी व्यवस्था पर आधारित था अतः भारत में

भी इस व्यवस्था की स्थापना हुई। नागरिक तथा ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था का ढांचा बन गया। भारत प्रमुखतया कृषि प्रधान ग्रामो का देश है। अतः विद्वानों ने सर्वप्रथम भारतीय ग्रामों की आत्म निर्भर प्रणाली हस्त-कला उद्योग तथा संगठित जीवन को विस्थित कर एक नवीन जमींदारी तथा रथसवारी प्रणाली में जकड़ दिया। अथ वला भोगन के अभाव में अधिकांश ग्रामवासियों की आजीविका का साधन कृषि कम हो रहा गया था। सामाजिक स्थितियों और धार्मिक अधविश्वासों के कारण उनकी आय की क्षमता अत्यंत ही अधिक था अतः ऋण लेना आवश्यक था। ऋण पान की उचित व्यवस्था न होने के कारण ग्रामवासियों को महाजन एक माहू बारा का आश्रय लेना पड़ा। अतः जमींदार तथा साहूकार दोनों ने किसानों की अनजानता अज्ञानता का लाभ उठा कर उनकी शोषण किया।

नागरिक जीवन में भी अनेक आर्थिक समस्याएँ उठ खड़ी हुई थी। विदेशी शासक वर्ग ने जिन प्रकार की शिक्षा का प्रचार किया था उससे अधिक सत्या में बलकों की ही भरमार हो सकती थी। आजीविकोपार्जन में सहायक स्वतंत्र व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा न मिलने के कारण निम्न वर्ग को सरकारी नौकरी का द्वार खटखटाना पड़ता था जिसमें दिन प्रतिदिन बकारी की समस्या बढ़ती जा रही थी।

ठाकुर गोपालचरणसिंह श्री त्रिभूल माधनरास चतुर्वेदी सुभद्राबुमारी चौहान प० रामनरेश त्रिपाठी रामधारीमिह त्रिभुवन आदि कवियों ने आर्थिक शोषण तथा अथ सम्बन्धी समस्याओं का विवरण बाल्य में किया है। ठाकुर गोपाल चरण सिंह ने आर्थिक शोषण द्वारा भारत की दुदशा का अत्यधिक तीव्र शब्दों में वर्णन किया है।^१

त्रिभूलजी ने विदेशी पूँजीवादी साम्राज्यवाद की लोक उत्पीड़नकारी अत्याचारी असाध्यवादी आर्थिक नीति का उद्घाटन कर भारतीयों की दुदशा पर प्रकाश डाला है। भारत में पूँजीवादी व्यवस्था की स्थापना कर अंग्रेजी शासकों ने थोड़े से भारतीयों को धनाधीन बनाकर उनकी सहायता में सामारण जनता को चूसने की अनोखी रीति निराली थी। अतः देश में त्रिभुवन अनेकता आदि कठ भावनाएँ फैल रही थीं। त्रिभूल ने उनकी इस नीति का विरोध करते हुए लिखा है—

सभी प्रकृति के पुत्र जान सबको है प्यारी ।

पापे प्रकृति प्रसाद सभी हैं सम अपिकारी ॥

धनाधीन क्यों रहे एक दूसरा क्यों मिलतारो ?

है यह अति अत्याचारी लोक-उत्पीड़नकारी ।

मिलता दोनों को नहीं समुचित धन का मोल

प्रकट में देखें लोग पर भरी दोल में मोल

पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने 'पवित्र' शब्दनाम्य में प्रम

अतः है
लोक शासक
नियोजित
है
है के हारे

की आर्थिक दुर्गति का चित्र प्रस्तुत किया है। देश-दशा से परिचित होने के लिए पवित्र एवं सत्य सत्ता अमण करता है। देश का आर्थिक गौण्य को देख वह आश्चर्य निम्न हो जाता है कि इनके मुँह से तथा प्राकृतिक यशस्व से पूरा देशव्यापी दया-नृपित क्या रहता है। यह सभी विचारना है कि अर्थकर्म अन्त उत्पन्न करने भी दान दान का तरफते है—

अर्थकर्म रहो सत्य और भूल की जगता है घर घर में ।
सम नही है निरी साँस है गेय अर्थिक यशस्व में ॥
अन्त नही है अर्थ नही है रहन का न ठिकाना ।
कोई नहीं किसी का साथी अपना और विमाना ॥^१

त्रिपाठी जी ने स्वदेश प्रेम का प्रतिरोध में देश-दशा का अर्थिक कारण एवं आभात्मक चित्र खींचा है। उनको यह सबसे बड़ी विषयता है कि सत्तासीन देश-दशा के चित्रण के लिए क्या वाक्य का आशय लिया है। पवित्र का दूर एवं अर्थव्यापी रूप का प्रेमी शासन का प्रतीक है जिसका अनीति का कारण देश की आर्थिक व्यवस्था का विघटन हुआ था।

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराशा न भारत की आर्थिक विपन्नता के प्रतीक भित्तारी की स्थिति और स्वल्प दोनों का स्पष्ट और सप्रमाण चित्र खींचा है—

यह आता —

दो दूक कलजे के करता पछताता पथ पर आता ।

पेट पीठ दोनों भित्तकर हूँ एक

अल रहा लकड़िया डेक,

मगरी भर वाले की—भूल मिटाने की

मुह फटी पुरानी भोली का कलता—

दो दूक कलजे के करता पछताता पथ पर आता ॥^१

इसी कविता में 'निराशा जी ने भारत की दयनीय स्थिति का अत्यन्त कठण चित्र खींचा है।

भिक्षुक को अपने बच्चा के साथ जूड़ी पतला की घाटने में भी चैन न मिल पाता था क्योंकि उन्हें भयंकर लेने का हुस्न भरे हुए थे। किसी भी देश की इससे अधिक आर्थिक दुर्गति क्या होगी। तोइसी पत्थर कविता में निराशाजी ने पूँजीवाद के कारण उत्पन्न भारत की निम्न वर्ग की नारा की दयनीय दशा का सजीव एक आभात्मक चित्र प्रस्तुत किया है—

यह तोइसी पत्थर

बला उसे मिन हताहास के पथ पर—

यह तोइसी पत्थर ।

१ रामनरेश त्रिपाठी पथिक पृ० ४५

२ सूर्यकान्त त्रिपाठी निराशा अपरा पृ० ९६

नहीं छायादार
 पेड़ वह जिसने तले बठी हुई स्वीकार,
 'याम तन भर यथा यौवन
 नत नयन प्रिय-रस रत मन
 गुरु हयोबा हाथ
 करती बार-बार प्रहार —
 सामन तब मालिका घट्टालिका प्रकार ॥'

विदग्धा रामबा की दानवी प्रवृत्ति के कारण भारतीय जीवन में जिस प्रभाव एवं हाहाकार का सामना था उसका यथायथ मार्मिक बीभत्स चित्रण 'निपटर' जी ने किया है—

पर गिधु का क्या हाथ सोल पाया न अभी जो मांसू पीना ?
 घूस घूस स्तन गांवा सो जाता रो विलस नगीना ।
 विवश बलती भाँ बलस से नहों जान तड़प—उड़ जाती
 अपना रक्त पिला बती पवि कटती धाज वस्त्र की छाती ।
 बस बस में अबुध बालकों की भूखी हड्डी रोती है
 'दूध-दूध !' की बरम कदम पर सारी रात सदा होती है ।
 दूध-दूध ! ओ बक्त मन्दिरों ने गहरे पापान यहाँ है
 दूध-दूध ! तारे, ओसो इन बच्चा के भगवान कहाँ है ?'

इन पंक्तियों में बलि हुन्य का हाहाकार वर्णना में भीम पर बोधिल हो गया है और उगकी तीव्रता उगकी गहनता और बढ़ जाती है। इसी दंग में शायब बग अपने स्वाना को दूध में नमूनाते गिनाई गते हैं। बलि हृदय अपने दंग की विवशता दयनीयता और प्रभाव को दम चीत्कार कर उठता है कि जेठ हो कि हो पूरा हमारे कपड़ा को धाराम नहीं है। उमम सम्म्य गाहम था जाना है और प्रभाव के निराकरण के लिए वह प्रयत्नशील गिनाई देता है।

शामकामिनी भारतीय जनता की शोचनीय आर्थिक अवस्था का उपहास गा उगानी दयी विरामिता अधिग बज्जकरी थी। याद ग बचने के लिए मायना का प्रभाव था। निराश्रमरण गुप्त ने बाड़ बचिता में याद ने उत्प्रेरित दीन-हीन प्रामोणो की किति का बरण दय भीना है। साम्राज्यवाद की शोच नीति में गहयोग दनी हुई बाड़ आधि आधिवि विपतिया बपक को मिगव घना

१ निराशा तोड़ती पत्थर (१९२० ई०) पृ० २०

२ शामपारोतिह दिनकर हुबार पृ० २२

३ वही पृ० २३

४ वही पृ० २२

५ वही पृ० २३

के साथ

मान्त होती थी —

छोड़ कर छत्र रूप भिक्षु का रूप धार
भाई भाज बाढ़ है तुम्हारे द्वार ।
पथ पर जाते हो स्वयं ही जहाँ
घाये हैं वहाँ ये तीर्थ आप ही तुम्हारे यहाँ ।
याचक साढ़ा है भय ही स्वतः ।
भाग भाज होवे धात
देकर दिया का दान
कष्ट तो मिटाओ दुःख इतकी महा महान ।'

कवियों ने देश व आर्थिक नापण आर्थिक विपन्नता तथा अर्थीभाव के कारणों पर अपनी उदात्तर इतिवृत्तात्मक भावात्मक आन्ति धनक क्षमिता में वाच्य रचना की है । अपने युग व आर्थिक अभाव का यथावधि चित्र प्रस्तुत कर कवियों ने अपनी वाणी साधक का है । य चित्र जनता व हस्तम का स्पर्श करने वाला है ।

काव्य में सामाजिक दुवशा का चित्रण

सन् १६२० व पदकात् हिन्दी काव्य क्षेत्र में छायावाद एवं रहस्यवाद की प्रवृत्ति के विकास का कारण निम्नोद्युगीन अस्मिता इतिवृत्तात्मक और वास्तव्य निरूपिणी काव्य धारा समाप्तप्राय हो गयी थी । अतः इस युग के अधिकांश कवियों ने सामाजिक परिस्थिति का व्भूल चित्रण की प्रेरणा अपनी व्यक्तिगत जीवन प्रमा कुमुति को मूलम छायात्मक रहस्यात्मक एवं विनोद प्रधान शक्ती में अभिव्यक्त किया है । मानव तथा प्रकृति व मूलम किन्तु व्यक्त सौन्दर्य में आध्यात्मिक छाया का आभास दे कर नवीन कल्पनाओं एवं भावताओं को उत्पन्न किया गया है । कवि-वर्ग की सामाजिक चेतना कुटिम हो गई थी । अतः निम्नोद्युगीन युग की तुलना में इस युग के काव्य में सामाजिक दुःख का स्पष्ट प्रत्यक्ष भावात्मक चित्र अल्प संख्या में मिलते हैं ।

द्वितीय युग से चले आ रहे कवियों ने अक्षर सन १६२० के बाद भी अपनी कविताओं में सामाजिक कठिनाई कुरीतियाँ अनीति आदि का वर्णन इतिवृत्तात्मक रूप में किया है । य कवि हैं नायूराम शंकर शर्मा, अयोध्यामित्र उपाध्याय हरिऔध मधिलीशरण गुप्त रूपनारायण शास्त्री विद्योनी हर्ष आदि ।

नायूराम शंकर शर्मा ने काव्य में इतिवृत्तात्मक शैली में विधवाओं की दुरवस्था बूढ़ों का बालिका वध्याओं में विवाह सामाजिक पाषण्ड, बाल विवाह आदि कुरीतियों का वर्णन किया है ।^१ मधिलीशरण गुप्त ने विधवा विधवा में विधवाओं व प्रति सामाजिक प्रत्याचारा और व्यभिचार का महाफोड़ किया है । स्त्रिया के प्रति कसब्य

१ सिपारामशरण गुप्त पूर्वार्ध पृ० ६५

२ शंकर सप्तम पृ० २६३ (काव्य रचना का समय नहीं दिया गया है)

३ मधिलीशरण गुप्त हिन्दू पृ० ६२

४ वही पृ० ६४

म वेमेल विवाह का विरोध और स्त्री शिष्टा का प्रचार कर नारी वर्ग की जाड़ता एवं अनानता को मिटाने का उद्योग किया गया है जिससे पुरुष के साथ समाज का नारी वर्ग भी देश की उन्नति में सहभागी हो सके। 'बृद्ध विवाह' में भारतवासियों की रूप मण्डलता और बृद्ध विवाह के कुपरिणामों का निन्दान कर कर बाल विवाह का भी प्रति ने विरोध किया है।^१ इसके बाद गुप्तजी ने कर्णकथा के माध्यम से नारी को असहाय स्थिति की ओर विधुता काय्य खड में संवेत किया है। नारी पत्नीत्व के उच्च आदर्श से उतर कर दासी मात्र रह गई थी।^२

अपनारायण पांडेय ने भी इतिवृत्तात्मक शैली में सामाजिक पुरीतियाँ नारी की श्रमिता और विधवाओं की अवस्था के दयनीय सम्बन्ध में लिखा है। अयोध्यासिंह उपाध्याय की सामाजिक चेतना अत्यधिक जागरूक है। उन्होंने सत्वात्मक सामाजिक पुरीतियाँ टूटताओं का अत्यन्त मजबूत चित्र वर्णन करने की कोशिश की है। डा० द्वारिका प्रसाद ने लिखा है— 'कवि ने समाज के बाहर आनेवाली अव्यक्त परमुखा पक्षी घमाय अन्धविश्वासी छद्म-सूत फसाने वाले डांगी पालण्डी मनचढ़, निलज्ज भाँति महापुरुष पर अच्छी फवतियाँ बसी हैं।' बूढ़ों द्वारा युवतियों से विवाह पर हान्यपूर्ण शैली में व्यंग्य करते हुए लिखा है—

हो बड़े बूढ़े न भुड़ियों को टगे
पाउडर मुँह पर न अपने से मल ॥
व्याह के रंगीन आभा को पहन
बेईमानी का पहन शोभा न ल ॥
छोकरो का व्याह बूढ़े से हुए
छोट जी न लग गई जिसके नहीं ।
जिसलिए उस पर गढ़ाये बातें बहु
बातें न हों एक भी जिसके नहीं ॥'

विमोगी हरि ने भी अपने युग की सामाजिक दुर्गति का चित्रण अत्यन्त सटीक किया है। बाल विधवाओं में स्पष्ट बहू शिष्टा है—

जहाँ बाल विधवा हिये रहे धर्मिक भगार ।
सग-सौजन्यता की तहाँ करिही जिन सवार ॥'

१ जीपिसीनरन गुप्त स्वर्ण सरोत प० ४६

२ वही प० ४०

३ अयोध्यासिंह उपाध्याय दुर्गा १०-२५

४ अय नारायण पांडेय पराग । प० १८ १६

५ डा० द्वारिकाप्रसाद प्रिय प्रवास में काव्य सङ्कति और वृत्त प० २३२

६ अयोध्यासिंह उपाध्याय चमने चौपड़ प० १६

७ विमोगी हरि और सनसर् प० २२

८ निराला काव्य और व्यंग्य प० १११

रामनरेण त्रिपाठी की भी भारत की विधवा न प्रति पृथ सहायुमूर्ति थी । विधवा का दर्पण कविता में उस विधवा का चित्र है जिसने राष्ट्र के हित अपने पति का उत्तरण कर लिया था । इनकी विधवा दयनीय होते हुए भी गौरव की वस्तु है ।

छायावादी एवं रहस्यवादी कविता में कथित निराशा न वर्तमान की मघापता को विस्मृत नहीं किया है । अलिप्त कल्पना के आरोप के उस युग में भी निराशा साधारण समाज और मानव जीवन की घोर दृष्टि निगम करती है ।^१ उन्हां भारतीय विधवा का जो चित्र अपनी विधवा^२ कविता में खींचा है, वह अपूर्व है । अफ़र अथवा अवितीकरण गुप्त की भांति उनकी लेखनी न भारतीय विधवा जीवन की कुंठाओं विह्वलता सामाजिक अभाव एवं अंधाचार का वर्णन इतिवृत्तात्मक शैली में नहीं किया है । निराशा जी न भारतीय विधवा के स्थिति के साथ उसकी मन स्थिति के चित्रण में सामाजिक दृष्टि का प्रति चित्रण के स्वर को मिला दिया है । मधु मधुपे विध की भाग भरत किया है । स्थिति में भावना मानव मनोवृत्ति को व्यक्तता का सन्तुष्टान्ति उद्घाटन किया है । विधवा के प्रति कवि को सदैव नात्मक अनुभूति गहरी होने के कारण वह सहज ही पाठकों की समस्त सहानुभूति एवं कथना को प्राप्त बन जाता है —

वह इच्छा के मंदिर की पूजा सी
वह दीप गिरा सी गति भव में सीन
वह क्रूर जाल साधक की स्मृति रेतों सी
वह दूरे तप की छुटी लता सी दीन —
बलिभारत की ही विधवा है ॥^३

विधवा का इनका भावार्थक एवं प्रभावशाली चित्रण इसके पूर्व नहीं हुआ था ।

सिमारामचरण गुप्त न आर्द्रा में लघु कथाओं के रूप में काव्य द्वारा सामाजिक दृष्टिवादों का सुन्दर एवं भाविक चित्रण किया है । 'नुदास' में अर्थाभास और कथा के विवाह की समस्या खींची है । जब कौड़ी भी नहीं है पास श्रृणु ने किया है घाम ता कन्या के विवाह और दहेज की प्रथा माना पिता के लिए विध ने भी अर्धव्य शावक हो जाती है । बेटी को विधवान में ही अपने भाता पिता की भुक्ति का उपाय मिलता है ।^४

हिन्दू समाज का चित्रण करने वाली 'अलिप्त' में अल्पवयस्का की भावना का भी प्रमुख हाथ था । समाज के उन्मुख में निम्न अथवा गूढ़ वर्ग के लिए व्याप्त

१ निराशा काव्य और व्यक्तित्व पृ० १११

२ निराशा अथवा पृ० ५६

३ वही पृ० ५६

४ सिमारामचरण गुप्त आर्द्रा पृ० २७-३६ नित्यवृत्ति

हीन भावना तथा भेदभाव उसे पगु बना रहे थे। उसमें असमानता तथा मनोमालिन्य बढ़ता जा रहा था। समाज का एक बग अस्पृश्य होने के कारण मनीषता और अज्ञानता से भरा हुआ था। समाज बहिष्कृत इस बग के कारण राष्ट्रीय जीवन और तथा राष्ट्रीय भावना का समुचित विकास संभव नहीं था। विदेशी शासक इनकी अज्ञानता का लाभ उठा सहज ही अपना धर्म में दीगित कर उन्हें अपना समर्थक बना लेते थे। गांधीजी ने इसी कारण देश की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियों को राष्ट्रवाद के अनुकूल बनाने के लिए अछूता की समस्या पर विशेष ध्यान दिया।^१

अछूतों की समस्या तथा उनके उद्धार के विषय को लेकर हिन्दी में काव्य रचना तत्कालीन अधिवासा राष्ट्रीय कवियों ने की है। श्री मधिलीशरण गुप्त ने 'स्वदेश-संगीत' में समाज में व्याप्त भेदभाव तथा अस्पृश्यता की भावना का वर्णन 'अछूत' कविता में किया है।

हरिमोघ जी ने भी छुआछूत की निन्दा की है। कवि की धार्मिकता इतनी छद्मिष्णु है कि उसकी आत्मा सामाजिक पाखंड रूपमण्डूकता भेदभाव तकनीक विचार के कारण मिटते हुए राष्ट्रीय रंग को देखकर अधिषि हो जाती है—

पाँव छू छू उनके तरे हैं छितितल पापी
और हम चाह से अछूत की हैं दृष्टे ॥^२

विद्योगी हरि ने अछूत कविता में अस्पृश्यता निवारण पर बल दिया है। अस्पृश्यता को समाज की काली बरतूत कहा है—

अपनापन अजहूँ मैं अपनहिँ अग अछूत।
बघों बरि छू हैं छूत ब बरि बारी बरतूत ॥^३

साकेत महाकाव्य में मधिलीशरण गुप्त ने राम सीता का बाल विराट भील, आदि निम्न जातियाँ व साथ आरमोय सम्बंध जाइत लिखा है। वर्धा आश्रम की भाँति उन्हें बानने बुनने का उपदेश दिया जाता है। अतः उन्हें भी अस्पृश्यता अभाव है। पंचवती गण्ड में गुप्त जी की सहानुभूति निम्न बग के साथ साथ पगु बग के प्रति भी है। मधिलीशरण गुप्त की वैष्णव भावना अति विस्तृत एवं महान है जो प्राणिमान व प्रति मनुभावना से भरी हुई है। 'छात्रा' में तियाराम शरण गुप्त ने बंधा-बाध्य द्वारा अछूता की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है।

हिन्दी कविता में सामाजिक दुर्दशा के अन्ध रूपों के साथ अछूतों के प्रति सामाजिक घटापार के अधिक चित्र नहीं मिलते। विभिन्न विद्वानों ने छायावादी और रहस्यवादी कवियों द्वारा सामाजिक उपेक्षा व निम्न निम्न कारण खोजे हैं

१ M. K. Gandhi—Hindu Dharma—P 10

२ हरिमोघ कल्पलता पृ० ८

३ विद्योगी हरि और सतसई पृ० ७८

लेकिन उनकी सत्तासीन सामाजिक निरपेक्षता अथवा विमुक्तता राष्ट्रवाद की दृष्टि से खटबत्ती है। इससे संदेह नहीं कि यह उनकी वर्तमान से पलायन की प्रवृत्ति का ही परिणाम था।

साम्प्रदायिकता तथा प्रादेशिकता आदि

भारत का चिरवात से यह दुर्भाग्य रहा है कि यह देश पूरे घर अनेकता आदि दुर्भाग्य के कारण ही विद्वत्तियों से अज्ञानता होता रहा है। हमारा इतिहास इसका साक्ष्य है कि भारत की अवनति का मूल कारण आपसी पूँज तथा वैर रहा है। अन्धका बीरता का अभाव न था। अन्धजी माभाज्यवाद रूपी विष लता ने भी भारतीयों की इस दुबलता का पूर्ण लाभ उठाया। साम्प्रदायिकता तथा अनेकता का अनुपम वातावरण में अन्धका रूप से यह बढ़ती गई। भारतीयों की जातीय कटुता के कारण ही अंग्रेजों का नूतनीति कली पूँजा और हम उनका सत्याचार सहन करने पड़े। हरिऔध जी ने भारतीयों की दुःशा के इस रूप का प्रति अन्धका सच गीली में वर्णन किया है—

हरिऔध कटुता न जाति में जो कली होती।

जस नूतनीति वाता बूब बूब नूतता ॥^१

आज हमारे घर में पूँज पाँव जोड़कर बठी है बर अक्का हुआ खड़ा है, अनेकता की जन आई है और रणके भगके गुलछरें उड़ा रहे हैं। श्री मधिसींगरण गुप्त ने भी पूँज का ही भारतीयों का विनाश कारण माना है। उन्होंने भारगवासियों की साम्प्रदायिक विभिन्नता का भिन्न बर हिन्दुत्व का एकत्व में अभिन्न हो जाने का उपदेश दिया था। श्री मधिसींगरण गुप्त की राष्ट्रीयता का सांस्कृतिक पक्ष प्रति प्रबल है अतः उन्होंने समस्त दंगवासियों को हिन्दूपन के गर्व तथा सस्कृति की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया था। उनका हिन्दू दण्ड अति व्यापक है। उन्होंने जन बीड तिफल धष्णक शीघ्र सभी धर्मावलम्बियों को हिन्दू की परिभाषा के अन्तर्गत लिया है। मुसलमानों को भी गुप्त जी ने हिन्दू ही माना है क्योंकि परिस्थितिवश उन लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। ये सभी मूल रूप में हिन्दू हैं इस कारण गुप्त जी की जातीयता अथवा धार्मिक मतमतान्तर के आधार पर भारतीयों का विभाजन अनिष्टकर लगता है।

धष्णक शीघ्र शास्त्र, सिल जन
हो कि न हो या बछ हो ऐन
पर तुम में है हिन्दू रक्त,
हो इस पुण्य भूमि का भक्त ॥^२

१ अयोध्यामिह उपाध्याय 'हरिऔध पदस प्रसून पृ० ३५

२ अयोध्यामिह उपाध्याय 'हरिऔध शुभते चौपदे ४

३ मधिसींगरण गुप्त 'हिन्दू पृ० १६

हीन भावना तथा भेदभाव उसे पशु बना रहे थे। उसमें असमानता तथा मनोमालिन्य बसता जा रहा था। समाज का एक बग अस्पृश्य होने के कारण सत्पीनता और असमानता से भरा हुआ था। समाज बहिष्कृत इस बग के कारण राष्ट्रीय जीवन और तथा राष्ट्रीय भावना का समुचित विकास संभव नहीं था। विदेशी शासन इनकी असमानता का साम उठा सहज ही अपने धर्म में दीर्घित कर, उन्हें अपना समर्थक बना लेते थे। गांधीजी ने इसी कारण देश की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियों को राष्ट्रवाद के अनुकूल बनाने के लिए अछूतों की समस्या पर विशेष ध्यान दिया।^१

अछूतों की समस्या तथा उनके उद्धार के विषय को लेकर हिन्दी में काव्य रचना सत्कालीन अधिकांश राष्ट्रीय कवियों ने की है। श्री भयितीशरण गुप्त ने 'स्वदेश-संगीत' में समाज में व्याप्त भेदभाव तथा अस्पृश्यता की भावना का वर्णन 'अछूत' कविता में किया है।

'हरिमोघ' जी ने भी अछूतों की निन्दा की है। कवि का धार्मिकता इतनी सहिष्णु है कि उसकी आत्मा सामाजिक पाखंड रूपमण्डूकता भेदभाव सत्पीन विचारों के कारण मिटते हुए राष्ट्रीय रागों को दलबल व्यपित हो जाती है—

पाव धू धू उनके तरे हैं छितितल पापी
और हम छाँह से अछूत की हैं हटत ॥^२

विपोगी हरि ने अछूत कविता में अस्पृश्यता निवारण पर बत दिया है। अस्पृश्यता को समाज की काली बरतूत कहा है—

अपनावन धजहू न से अपनहि धन अछूत।
व्यों करि हू हैं छूत वी करि कारी बरतूत ॥^३

साकेत महाकाव्य में भयितीशरण गुप्त ने राम सीता को कोल किरात भील आदि निम्न जातियों के साथ आत्मीय सम्बंध जोड़ते दिखाया है। वहाँ आश्रम की भाँति उन्हें कातने बुनने का उपदेश दिया जाता है। अतः उन्हें भी अस्पृश्यता अमान्य है। पंचवटी खण्ड में गुप्त जी की सहानुभूति निम्न वर्ग के साथ साथ पशु वर्ग के प्रति भी है। भयितीशरण गुप्त की वैष्णव भावना अति विस्तृत एवं महान है जो प्राणिमात्र के प्रति सद्भावना से भरी हुई है। छात्रों में विद्याराम धरण गुप्त ने कथा-काव्य द्वारा अछूतों की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्र खींचा है।

हिन्दी कविता में सामाजिक दुर्दशा के अन्य रूपों के साथ अछूतों के प्रति सामाजिक अत्याचार के अधिक चित्र नहीं मिलते। विभिन्न विचारों में छायावादी और रहस्यवादी कवियों द्वारा सामाजिक उपेक्षा के निम्न निम्न कारण खोजे हैं

१ M K. Gandhi—Hindu Dharma—P 10

२ हरिमोघ कल्पलता पृ० ८

३ विपोगी हरि और सतसई पृ० ७८

सेविन उनकी सत्त्वानीन साम्राजिक निरपेक्षता अथवा विमुक्तता राष्ट्रवाद की दृष्टि से खटपटी है। इसमें संदेह नहीं कि यह उनकी वर्तमान स पक्षायन की प्रवृत्ति का ही परिणाम था।

साम्प्रदायिकता तथा प्रादेशिकता आदि

भारत का विखराव से यह दुर्भाग्य रहा है कि यह देश फूट बँट अनेकता आदि दुर्भाग्य के कारण ही विदग्या से आश्रान्त होना रहा है। हमारा इतिहास इसका साक्षी है कि भारत की अवनति का मूल कारण आपसी फूट तथा बँट रहा है। अल्पता की रक्षा का अभाव न था। अथवा साम्राज्यवादी रूपी विष जला ने भी भारतीयों की इस दुबलता का पूरा लाभ उठाया। साम्प्रदायिकता तथा अनेकता के अनुवृत्त मातावरण में अभाव रूप से यह चकती गई। भारतीयों की जातीय बद्धता के कारण ही अथवा का भूदनीति कभी फूली थीर हम उनसे अत्यन्त सद्गुण करने पडे। हरिऔध जी ने भारतीयों की दुर्दशा के इस रूप का अति आशा मक शरी में वर्णन किया है—

हरिऔध बद्धता न जाति में जो फली होती।

कत भूदनीति याता बूब बूब बूदता ॥^१

यान हमारे घर में फूट पाँव जोड़कर बड़ी है बर सबड़ा हुआ पड़ा है अनेकता की वन आई है और गगने मगने गुलछरें उड़ा रहे हैं। श्री ममिलीकरण गुप्त ने भी फूट का ही भारतीयों के विनाश कारण माना है। उन्होंने भारतवासियों को साम्प्रदायिक विभिन्नता को मिटा कर हिन्दूत्व का एकत्व में अमिल हो जाने का उपदेश दिया था। श्री ममिलीकरण गुप्त की राष्ट्रीयता का सांस्कृतिक पक्ष अति प्रबल है अतः उन्होंने समस्त देशवासियों को हिन्दूत्व के पथ तथा सत्कृति की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया था। उनका हिन्दू धर्म अति व्यापक है। उन्होंने बौद्ध, सिक्ख, जैन, सभी धर्मावलम्बियों को हिन्दू की परिभाषा के अन्तर्गत लिया है। मुसलमानों को भी गुप्त जी ने हिन्दू ही माना है क्योंकि परिस्तिथिवश उन लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। वे सभी मूल रूप में हिन्दू हैं इस कारण गुप्त जी का जातीयता अथवा धार्मिक अतन्तमन्तर के आधार पर भारतीयों का विभाजन भ्रान्तिपूर्ण मगना है।

धरमध, धरम, धरम सिध, जन
हो कि न हो या कछ हो ऐन,
पर तुम में है हिन्दू, रक्त,
हो इस पुण्य भूमि के भक्त ॥^२

१ अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' पद्य प्रश्न पृ० ३५

२ अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' धर्म और धर्म ४

३ ममिलीकरण गुप्त हिन्दू पृ० १६

गुरुकुल की रचना कर श्री मयिलीशरण गुप्त ने हिन्दुधर्म के बीच फलते हुए धर्म सम्बन्धी विभेद को मिटाना चाहा है। उन्होंने स्वयं इस पुस्तक के उपोद्घात में लिखा है यदि इस पुस्तक से हम में परस्पर कुछ भी एकता की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई तो वैश्वक का मारा थम सायक हो जायगा।^१ हिन्दुधर्म से सिक्खों का विरोध बढ़ रहा था व हिन्दुधर्म से धर्म का आधार पर साम्प्रदायिक विभेद करना चाहत थे। गुप्त जी ने इस ग्रन्थ की रचना द्वारा यह स्पष्ट किया है कि मूलतः सिक्ख धर्म हिन्दू धर्म से भिन्न नहीं है। सिक्ख गुरुधर्म के जीवन चरित उनके बीर कामों तथा सिक्ख परम्परा का गतिपत इतिहास देते हुए मिट्टा किया है कि सिक्खों की धार्मिक तथा दार्शनिक विचारधारा गीता के मिट्टातो के अनुरूप थी। सिक्ख धर्म हिन्दू धर्म का एक उपसम्प्रदायमान है—

हिन्दू जाति एक जननी है जात उसी का सिक्ख समाज,
बिन्दु धाज यह कठ रहा है ठुपा हठी हेक्ड़ हा। लाज ॥^२

इस ग्रन्थ के परिणिष्ट में गुप्त जी ने साम्प्रदायिक विभेद की भावना को मिटा कर सिक्खों को राष्ट्र का सच्चा नागरिक बनाना चाहा है तथा उनकी राष्ट्रीय भावना की प्रशंसा अनेक स्थलों पर की है। सार्वेष्ठ महाकाव्य में गुप्त जी ने कहा है कि अनेकता में राष्ट्र का बल बिखर जाता है—

एक राज्य न हो बहुत से हो जहाँ
राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ ॥^३

बहुत से राज्य का भयं वसमात काल में साम्प्रदायिकता तथा प्रान्तीयता की हानिकर भावना से है।

साम्प्रदायिकता का सबसे विषम रूप था हिन्दू मुसलमानों के मध्य बढ़ती हुई विद्वेष्टा। यद्यपि इसका बहुत कुछ कारण अग्रजों की वृत्तनीति थी क्योंकि वे इन दो प्रबल धर्म सम्प्रदायों को आपस में लड़ा कर अपना स्वायत्त साधन करते थे। देश का यह दुर्भाग्य था कि शाताब्दियों से इस देश में बसकर भी मुसलमान इसे अपना बतन नहीं मानते थे। वे अज्ञानवश एक देश सभी नौका के यात्री होने पर भी एक दूसरे से धार्मिक मतभेद के कारण भारत की नौका डुबा रहे थे। पंडित रामचरित उपाध्याय ने मुसलमानों की इस साम्प्रदायिकता की सहर में यह जाने से रोका है। उनमें देश प्रेम की भावना जागृत करनी चाही है—

भारत ही मे पदा होते भारत ही मे मरते हो,
कुछ मुल हानि-लाभ सब कुछ सुम भारत ही मे रहते हो।

१—मयिलीशरण गुप्त गुरुकुल पृ० २४

२—वही पृ० २४६

३—मयिलीशरण गुप्त सार्वेष्ठ पृ० २४

बहुको मत कुछ समयभी कुछो सबको मुसलमानों के हिन्दुस्तान हमारा ही है हम हैं हिन्दुस्तान के ॥' १० प्रयोध्यामिह उपाध्याय हरिप्रोथ न भी भारतवासियों को जातीयता की रक्षा का सदेस दिया था। हरिप्रोथ जी के जाति शब्द का अर्थ अति विस्तृत था जिसमें केवल हिन्दू जानिया का ही नहीं बरन् मुसलमान जाति का भी समाहार हो जाता है। हिन्दू मुस्लिम दगा सं व प्रति विद्युत् हो गये थे। इस विषय में श्रद्धापूर्वक म उन्होंने कहा है—

जो निवाहो मह के माते न सुम । जो न बाँट कर जाओ छुरी ।
तो छुरी बेइश आपस में खसा । मत मसे पर जाति के कैरो छुरी ॥'

श्री सियारामशरण गुप्त का आत्मोत्सव हिन्दू मुस्लिम विरोध के प्रबल वेग के विनाशक म रक्तश्रित मानवता की करण कहानी है। इसका रचना काल विभ्रम सन् १९८८ है जब भारत की दो महान् जातियाँ एक दूसरे के रक्त से अपने हाथ रग रही थी और जिन्हें दान्त करने के प्रयास म अमरदाहीद शब्दों गणना संकर विचार्यों जी को प्राणात्सय करना पडा था। अग्रजों की शूटनीति तथा भेद बुद्धि हिन्दू मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक विद्वेष का विष धोल राज्य करने की युक्ति सफल हो रही थी। बानपुर म हड़ताल हुई लेकिन मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। हिन्दू मुस्लिम भाई भाई का स्वर मद पड गया था। मुसलमानों ने अग्रजों के हाथों की बटुतली बन उत्पात मचान का बहाना खोज निकाला।' विचार्यों जी स इस वर बुद्धि के गरल को विनष्ट करने की प्रायना की गई। हिन्दू मुस्लिम दगे की बात सुन व दुषटना-ग्रस्त स्थलों पर गये और उन्हें समझाया कि वे भाई भाई हैं और भाई का रक्तपात पशुत्व से भी गहित काय है। उन्होंने धार्मिक एकता के मूल सत्वों को समझाने का प्रयास किया—

महों दूसरा है वह कोई
उस रहीम कहो या राम ॥

प्रेम तथा अहिंसा द्वारा द्वेषभाव मिटाने का सदेस दिया। स्वयं विचार्यों जी ने हिन्दू दला के बीच फँसे हुए कुछ मुसलमान परिवारों की रक्षा भी की थी। किन्तु हिन्दू मुसलमानों के समुक्त राष्ट्र को आदेश मानने वाले दोनों के हितसरक्षक विचार्यों जी की राष्ट्रीय भावना वरता के सम्मुख सफल न हुई। मजहब का गना घोंट कर मजहब की धूम मचाने वालों की कमी न थी और अत म साम्प्रदायिकता का चोल बाला और मुसलमानों द्वारा विचार्योंजी का वध। दो धर्मा को मिलाने के प्रयत्न मे

- १ १० रामधरित उपाध्याय राष्ट्रभारती १० २३
- २ प्रयोध्यामिह उपाध्याय हरिप्रोथ 'धुमते चौपद' १० २७
- ३ सियारामशरणगुप्त आत्मोत्सव १० १७
- ४ वही १० २०

उन्हें धारमोद्वेग करना पड़ा था। भार्द्वा म सियाराम जी ने साम्प्रदायिकता के नृास परिणाम का दिखाने के लिए लघु कथा-काव्य अग्नि परीक्षा^१ लिखा। हिन्दुओं का कीतन जलूस निवसते ही मुसलमानों ने उसे पत्थर गिरा कर रोका। घम के नाम पर दोनों जातियों लड़ गईं। जितना ही खस बढ़ता था, विद्रोपाग्नि उतनी ही बढ़ती जाती थी। गुलाबचन्द के घर के विवाह सोढ आततायी मुसलमान उसकी पत्नी सुभद्रा को उठा ले गया। भवसा नारी किसी प्रकार अपने सतीत्व की रक्षा कर पति के पास लौटती है लेकिन साम्प्रदायिकता में भी अधिक कठोर सामाजिक बंधनों के कारण गुलाबचन्द उसे स्वीकार नहीं करते और अन्त में वह आरमभ्यास कर लेती है। साम्प्रदायिकता और सामाजिक लड़कान्तिता के दो बक्कों के बीच हिन्दू नारी पिस जाती है। सियाराम जी ने इस कथा को अपनी सम्बन्धना के रूप से अत्यधिक वर्णन बना लिया है। पाठक को साम्प्रदायिकता से अधिक हिन्दू समाज की नृासता खलती है। इस कथा में सुभद्रा ने अपने पति से कहा भी है—

अच्छी बात ! बसी ही परीक्षा अभी दू गी मैं
पीछे नहीं हूँ मैं
मुझ पर जसा क्रूर लुपने प्रहार किया
मागरिकों ने भी नहीं बसा घोर धार किया ॥^२

काव्य में कहानी के द्वारा श्री सियाराम शरण गुप्त दृढ़ भार्द्वा में अग्नि परीक्षा में हिन्दू मुस्लिम दगा की भूमिका पर सुभद्रा नाम की हिन्दू नारी के सतीत्व के भोजमय दशन मिलते हैं जिसने सीता की भाँति सतीत्व परीक्षा देकर प्राण त्याग दिये।

भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा की दुवशा

विदेशी शासन ने भारतीयों को केवलमात्र राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं सांस्कृतिक दृष्टि से भी पगु कर दिया था। पश्चिमी शिक्षा पद्धति ने अधिकांश शिक्षित जनसमुदाय के मनोविज्ञान को बदल दिया। नवीन पश्चात्य शिक्षा में बोधित शिक्षित वर्ग अपने सांस्कृतिक मूल्यों तथा आदर्शों को विस्मृत ही नहीं कर बैठे थे। वह भारत के पतन का अन्तिम वर्ग था। हिन्दी साहित्यकारों ने तत्कालीन शिक्षित भारतवासियों की विकृत मनोवृत्ति का ग्लानियुक्त दर्शन में वर्णन किया है। शिक्षा भिक्षु की शिक्षा मात्र रह गई थी जो दासता की बड़ियाँ बसाने में अधिक साधक थी। श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिप्रोष के चन्दों में—

क्या ऐसी ही सुफलदायिनी है धन्य शिक्षा ?
क्या धन्य वह है बनी नहीं भिक्षु की शिक्षा ?

^१ सियारामशरण गुप्त भार्द्वा पृ० ६१

^२ वही : पृ० ६६

क्या धर्म है वह नहीं दासता बेड़ी बसती ?
 क्या न पतन के पाप-मय में है वह फँसती ?
 क्या वह सोने के सदन को नहीं मिलाती धूल में ?
 क्या घन कर कीट नहीं बसी वह भारत हित कूल में ?^१

वह भारत जिसने सम्पूर्ण विश्व को मान विज्ञान की गिरा दी थी उचित गिरा के धमाके में विवेक-मूय हो गया था। विदेशी दासक जिस गिरा का प्रचार कर रहा था वह देश तथा जाति पर मर मिटने की अपेक्षा उनकी स्वायत्त सिद्धि की पूर्ति में सहायक थी। अतः इसी कारण गांधीजी ने अहिंसक आन्दोलन के समय ही सरकारी स्कूलों के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों के स्थापन का पूर्ण प्रयत्न किया था। उस समय गांधीजी का यह वाय दे-वासियों को असमय तथा अति कठिन-सा प्रतीत हुआ था। 'हरिषीव' जी के विचार में यह वाय सरावर की कुछ दूदा के ही समान था।^२

तत्कालीन शिक्षा के ही कारण कुछ राष्ट्रीय नेताओं के मस्तिष्क में भी यह प्रविचार पुष्ट हो गया कि पश्चिम के सिद्धान्तों वही के रहने सहने दीक्षा में रण कर भारत का संस्था सुधार होगा। विरोधकर नरम-दल वाला वह अधजी दासको तथा उनकी संस्कृति के प्रति किसी प्रकार का विरोधभाव न था। पंडित रामचरित उपाध्याय न अपने वाक्य में महाशयों के इस वग विरोध पर आक्षेप किया है।^३

श्री माधनलाल जतुर्वेदी ने भारतीय आत्म-गौरव के नाश का मूल कारण तत्कालीन शिक्षा को माना है—

जुलम और भय ने गौरवता अधया क्षान्ति जमाई लो,
 कह है मरु हमारा गौरव रूप बनाकर खाई लो
 फिर जो बीसवीं सदी आत्म गौरव का गान हुआ सारा
 अनुपम्य मर मिटा अड़ी हो-बुरी भीत हमको मारा ॥

(५ जुलाई १९२१)

पंडित रामचरित त्रिपाठी ने भारत की बुर्दशा का कारण तत्कालीन शिक्षा पद्धति का माना है। विदेशी दासकों द्वारा प्रचलित शिक्षा का उद्देश्य केवल राज्य काय कर्मचालन के लिए प्रजा को तैयार करना था—

प्रजा मितान्त अरिग्रहोम हो क्षान्ति आध मिट मन करे
 शिक्षा का उद्देश्य यही है, मोति यही दासता की।

१ अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिषीव' कल्पता पृ० ४०

२ वही पृ० ४१

३ रामचरित उपाध्याय राष्ट्र भारती पृ० ४८

४ माधनलाल जतुर्वेदी मात्रा पृ० ७१

घरितहीन ढरपोक अगलित प्रजा अधीन रहेगी
है यह भाव निरकण नृप का सदा अनिति सहेगी ॥^१

हिन्दी नाट्य साहित्य में दुवशा के अनेक रूपों का चित्रण (१९२० ३७ ई०)

इस युग में रचित भारतीय दुग्गा का अवन करने वाल नाटकों की सख्या प्रति अल्प है। अधिक सख्या ऐतिहासिक नाटका की ही मिलती है। भारतेन्दु युग में अवश्य भारत की राजनीति, सामाजिक धार्मिक आर्थिक दुग्गा को प्रत्यक्ष रूप से नाटकों की ब्यावस्तु के लिए चुना गया था। उनके पश्चात् जमनकर प्रसाद ने हिन्दी साहित्य का उच्च कोटि के अनेक साहित्यिक नाटक प्रदान किये। इनके प्राय सभी नाटक ऐतिहासिक हैं जिनसे भारत का सांस्कृतिक जागरण का प्रयास किया गया है। इस युग के अन्य नाट्यकारों ने प्रसाद जी की ही परम्परा में ऐतिहासिक नाटका की रचना कर भारत के विगत गौरव का चित्र खींचा है। अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाट्यकार हैं—बचन दामा उग्र बदरीनाथ भट्ट चतुरसेन शास्त्री उदय शंकर भट्ट जमुनानाथ मेहरा हरिकृष्ण प्रभो और सुदगन। सहमीनारायण मिश्र ने अवश्य अपने युग की सामाजिक समस्याओं को लेकर समस्या नाटक भी लिखे हैं। अतः अधिकांश नाट्यकारों ने ऐतिहासिक नाटका के माध्यम से प्रच्छन्न रूप में अपने युग की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक समस्याओं और विषम परिस्थितियों का दिग्गन कराया है।

आध्यात्मिक नतिक पतन

बचन दामा उग्र का महात्मा ईसा नाटक में प्रतीकात्मक क्षमी में लखन ने अपने युग आध्यात्मिक नतिक पतन की कल्प दिवाई है। इस नाटक में ईसा के युग और देश की समस्याओं एवं परिस्थितियां बही दिखाई गई हैं जो अमजी शासन काल का भारत की थी। वस्तुतः नाट्यकार ने प्रच्छन्न रूप में राजा हरोद तथा महारानी हरोदिया के चारित्रिक पतन अनाचार अनेकता में अपने युग के भारतीय शासन बग का नतिक पतन दृष्टिगत कराया है।^२ राजा नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पतित था तो प्रजा की दुर्दशा क्यों न होती। धार्मिक स्थान पड़े-पूरोहित, महन्त आदि नतिक पतन एवं आध्यात्मिक हीनता को प्राप्त हुए थे। उग्र जी ने एनाजूर का चरित्र चित्रण अग्रत्यक्ष रूप में अपने युग और अपने देश के धर्माचार्यों के नतिक पतन को दिखाने के लिए किया है।^३ अपने देश में इस समय धर्म का उद्देश्य प्रति विकृत हो गया था। वह ब्राह्मण वर्ग को भोजन कराने और मन्दिरों में स्वादिष्ट भोग्य पदार्थ प्रसाद रूप में बढ़ाने तक सीमित हो गया था जसा कि इस नाटक में दिखाया गया है। नाटक में महात्मा ईसा की मूर्ख दृष्टि एक सत्याराधना धार्मिक

१ राममरेश त्रिपाठी अधिका पृ० ४७

२ बचन दामा उग्र महात्मा ईसा पृ० ५६

३ बचन दामा उग्र महात्मा ईसा पृ० ४०

विलासिनी के चित्र द्वारा वेदया समस्या की घोर सचेत किया गया है। नागी की वारविलासिनी का रूप अपनाते के बाद दयाभा स्पष्ट दायों में यह बोधती है कि भारतीय समाज में पत्नी की अपेक्षा वेदया की अधिक मान मिलता है।^१

दयाभा की वेदया जीवन अपनाने के बाद बड़े-बड़े खेती और राजपुण्या के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है दाताजिया से चली आ रही इस निकट वृत्ति ने वर्तमान युग में विकट रूप धारण कर लिया था। गांधी जी इसके निराकरण द्वारा सामाजिक सुद्धि के लिए क्रियाशील थे जिससे राष्ट्रवाद का समुचित विकास सम्भव हो सके।

हरिकण प्रेमी के ऐतिहासिक नाटक रक्षा-बंधन में भी प्रच्छन्न रूप से देश के नैतिक पतन की घोर एकाग्र स्थिति पर इंगित किया गया है। इस नाटक में धनदास लेखक के अपने युग के नैतिक आदर्शों से व्युत्पन्न धनिक व्यापारी वर्ग का प्रतीक है। वह देश-व्यथान की अपेक्षा अपने ही लाभ की बात मोचता है—जो ज्यादा कीमत देगा उसी के हाथ माल बेचेंगे। देशी विदेशी का प्रश्न इस वर्ग के सम्मुख महत्व नहीं रखता था।

देश-जीवन के आध्यात्मिक नैतिक पतन के चित्रण हिन्दी साहित्य में अप्रत्यक्ष एवं प्रच्छन्न रूप से ही अधिकतर लिए गए हैं।

राजनीतिक बुद्धि

इस युग के नाटकों में राजनीतिक बुद्धि का चित्रण भी प्रच्छन्न मानैतिक अथवा प्रतीकात्मक शैली में मिलता है। जमनालाल मेहरा ने अवश्य पंजाब केसरी नामक राजनीतिक नाटक में अपने युग की विषम राजनीतिक परिस्थितियों, आदो तनों साहमन बमीशन के बहिष्कार आदि का वर्णन किया है।

उग्र जी का महात्मा ईसा नाटक प्रतीकात्मक शैली में देश की युगीन राजनीतिक बुद्धि का विशाल चित्र उपस्थित करता है। महात्मा ईसा वस्तुतः महात्मा गांधी हैं और उन युग की राजनीतिक अवस्था प्रच्छन्न रूप में भारत की विदेशी साम्राज्यात्मक बुद्धिप्रसूत स्थिति। महात्मा ईसा के देश के समान इस देश में भी सत्ताधारी शासक दल अत्याचार का डमकू बजाकर ताड़क नृत्य कर रहा था जिससे रोक्ने के लिए महात्मा ईसा की भाँति गांधी जी का जन्म हुआ था। इस नाटक में हेरोन की निरंकुशता अत्याचार अनाचार आदि भारत में विदेशी शासकों के दुष्प्रहार का प्रतिबिम्ब है। हरोन के समान विदेशी शासकों की भी भारतीय प्रजा के साथ यही नीति थी—राजा के लिए कोई भी कम पाप नहीं। राजा पाप और पुण्य का नियन्ता है। जैसे सम्राट की सभी वस्तुओं का भोक्ता मनुष्य है क्योंकि परमात्मा ने उसे सबका सम्राट बनाया है—उसी प्रकार मनुष्यों का सम्राट

१ जयशंकर प्रसाद अज्ञातशत्रु पृ० ७७

२ बेचन शर्मा उग्र महात्मा ईसा पृ० ८१

नहीं कहना है।^१ गांधीजी भी इसी कारण 'यायलय' को निरर्थक मानते थे और ऐसा ही यथान सत्याग्रही नदी के नाते आन्दोलन के उपरांत दिया था। शासक वर्ग और 'यायलय' की स्वच्छाचारिता का वर्णन डेविड ने अधिक यथाथ शैली में किया है—
इस कहने है स्वच्छाचार। अधिकार का दुरुपयोग का ऐसा उबनन्त उन्माहरण समार के इतिहास में साजने से भी न मिल सकेगा।^२ इस नाटक के वनतन्त्र में स्वयं लक्ष्मण न मिला है—मरे हृदय में प्राण मुनग ग्यो थी उम ही मैं इस नाटक का रूप में फूट दिया है। यह प्राण पराधीनता का अभिजात की प्राण है जिसके प्रकाश में भारत का अतीत-गौरव चमक उठा है।

जयशंकर प्रसाद के नाटक में मुगीन राजनीतिक दुदगा का चित्रण ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से साहित्यिक रूप में हुआ है। उन्होंने अपने अधिकांश नाटकों में गौरव युक्त अतीत संस्कृति इतिहाससम्मत योग्य शासक उनकी शासन पद्धति एवं राजनीतिक आदर्शों से समुक्त कथानक प्रस्तुत कर पात्र वर्ग को अपनी राजनीतिक पराधीनता एवं दुदगा के अग्र कारणों की धार से विमृश कर उनके निराकरण के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। अज्ञात एवं अज्ञान रूप में इनक नाटक देशवासियों को विदेशी शासन पद्धति उनकी कुत्सित नीति तथा अत्याचारों से मुक्त होने के लिए उत्साहित करते हैं। प्रसाद जी के अज्ञातगुप्त, राग्ययी, 'चंद्रगुप्त' स्कंदगुप्त विगास आदि नाटकों में राजनीतिक उषल पुषल के चित्र मिलते हैं। इसका यह कारण है कि स्वयं प्रसाद जी का युग राजनीतिक दृष्टि से क्षान्तिपूर्ण नहीं था। अज्ञातगुप्त नाटक में अज्ञात भराजक स्वच्छन्द अत्याचारी और अत्याचारी राजा का प्रतीक है। प्रजा की रक्षा की अपेक्षा उन पर अज्ञात जमा कर राज्य करना चाहता है। अज्ञेयी शासक वर्ग का भारतीय प्रजा के साथ यही व्यवहार था। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य एवं चंद्रगुप्त अत्याचारी राजा नन्द और विदेशी शक्ति के आक्रमण से राष्ट्र का उद्धार करते हैं। राग्ययी नाटक में भी पड्यत्र विद्रोह रक्तपात एवं सघष का दिग्दर्शन कराया गया है। यह देश की मुगीन स्थिति थी। 'अज्ञातगुप्त' नाटक में अज्ञात और देवन्त सभ्य गणों की परिषद में जिस वाक् चामुरी से वृद्ध जना को अपनी ओर कर लेते हैं प्रायः उनी वाक्चामुरी से अज्ञेयी शासकों ने भी प्रतिष्ठित एवं सम्माननीय देशवासियों को प्रजा-व्यमलता के नाम पर मूक बना लिया था। विगास नाटक में राजा नरदेव शासक वर्ग के पतन का प्रतीक है—हा जो विपत्ति में आश्रय है जो परित्राण है वही यदि विभीषिकामयी कल्याण का रूप धारण करे तो फिर क्या उपाय है। राजा के पास प्रजा 'याय' कराने के लिए जानी है किंतु जब वही अयाय पर आम्क है तब क्या किया जाय। प्रसाद

१ 'देवन दर्गा उग्र' महात्मा ईसा प० १७५

२ यही प० ७७

३ जयशंकर प्रसाद विगास प० ७८

जी के सभी नाटकों में उनका अपने युग की राजनीतिक दृष्टि प्रतिबिम्बित हो रही है।

इस युग के अन्य नाट्यकारों ने प्रस्तावों का अनुकरण किया है। अन्य ऐतिहासिक नाटकों में भी भारतीय इतिहास के योग्य एवं नारी चरित्रों की प्रतिष्ठा की गई है। इतिहास के भ्रमों से वर्तमान राजनीतिक दृष्टि की भ्रमण निर्माण हुई है। अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं— बन्नीनाथ भट्ट का तुर्गवर्गी नाटक उत्तमेश्वर भट्ट के विजयान्त्य और दाहुर अथवा विजयान्त्य नाटक बाबू सहस्रनामनाथ का महागंगा प्रताप का देगोद्वार नाटक हर्षचरणप्रसाद का रत्ना बंधन नाटक सुगन्ध का जय पराजय नाटक। इन नाटकों के मूल में अतिथि सचय सचय के अपने युग का राजनीतिक समय है जो भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के हेतु किया जा रहा था।

भक्कर विदेशी साम्राज्यवाद का प्रतीक है जो फूट डलवा कर देश में राज्य करना चाहता है। राजपूतो में फूट डलवा कर शक्तिसिंह को प्रताप के विरुद्ध अपने पक्ष में मिला कर भक्कर ने जिस कुशल राजनीति अथवा कूटनीति का परिचय इस नाटक में दिया है वह वस्तुतः अंग्रेजी शासक की नीति थी। भक्कर कहता है—जाओ बघनूफ बहादुरो जाओ ! लड़ो खूब लड़ो वेदज्जती पाने के लिए लड़ो गुलामों को गले लगाने के लिए जान लड़ाओ ! और भक्कर ! भक्कर आराम करेगा ! सोहो से सोहा को लडाकर फूँतो की गुलाबू लेगा—नबरोज के भेले के भजे देखेगा ।' राष्ट्रीयता और स्वाभिमान को विनोती राज्य में विनोह समझा जाता था ।'

सुदर्शन द्वारा लिखित जय पराजय नाटक में राजपूतो को आपसी फूट, मेवाड में चल रहे पञ्चयन्त्र विद्रोह आदि युगीन बातें हैं। अंग्रेजी शासन काम में देश के अन्तर्गत कई स्वतन्त्रता विरोधी शक्तियाँ—पञ्चयन्त्र विद्रोह भावना आदि काम कर रही थी। इस नाटक में भी प्रच्छन्न रूप से अपने अपने युग की राजनीतिक दुर्दशा की ओर संकेत दिया गया है। अन्ध नामक गीतिनाट्य में मधुनीशरण गुप्त ने अग्रत्यक्ष रूप से अपने युग की राजनीतिक दुर्दशा की ओर इंगित किया है। मधु दुर्दशा के निराकरण के लिए प्रयत्न करता है।

बाबू जमनादास मेहरा ने 'पंजाब कसरी' नाटक में अंग्रेजी काल में राजनीतिक पराधीनता के कारण देश-दुर्दशा का प्रत्यक्ष चित्र खींचा है। देश की निधनता तथा पाठशालाओं की बुदबाला का कारण पराधीनता था।' अकाल पीड़ित भारतवासियों की भक्कर पर सरकार द्वारा सहायता नहीं की जाती थी। काँच और भूकम्प के समय पंजाब कसरी तथा स्वयंसेवकों ने पीड़ितों की सहायता की थी। सरकार तो उनकी असहाय अवस्था से अपना स्वायत्त शासन करना चाहती थी। राष्ट्रीय कार्यक्रम अहिंसात्मक आन्दोलन का दमन हथियार द्वारा किया जा रहा था।' इस नाटक में जमनादास मेहरा ने निर्भीक स्पष्ट कटु शब्दों में अंग्रेजी शासन की निन्दा की है—

मांस कर डाला इन्हीं भौंघों में सारे देश का ।
बीज बोया हाथ । भारत में इन्हीं में दूध का ।
ठोकरें खा खूट की सभलने ये भल मार कर ।
सब मजा मिल जायेगा इनको विदेशी देश का ॥

१ जगन्नाथ प्रसाद मल्लिक प्रताप प्रतिज्ञा पृ० ३५

२ जगन्नाथ प्रसाद मल्लिक प्रताप प्रतिज्ञा पृ० ३६

३ जमनादास पंजाबकसरी पृ० १४

४ वही पृ० ५७

५ वही पृ० ६६

संगठन हो गए नहीं मांगी मिलेगी भीत भी ।
नीग्र हो घा जायगा इनका समय भी नैप का ॥

पाप का बेड़ा सदा भरपूर होकर दूधता ।
बेदा पाती को मिलेगा पक्ष हमारे बनेगा का ॥'

जमुनादास मेहरा का 'पञ्जाब केसरी' नाटक संस्कृत नाट्य शस्त्री पर लिखा कलात्मकता एवं भाषा की दृष्टि से अधिकांश उच्चकोटि का नाटक न होना पर भी राष्ट्रीय भावना विषय की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण नाटक है । यह नाटक अपने युग का सच्चा परिचायक है । देशवासियों को उत्साह और देशभक्ति से भर देने के लिए इसमें पर्याप्त शक्ति है ।

हरिद्विष्य प्रभू के ऐतिहासिक नाटकों में भी प्रच्छन्न रूप से युगीन राजनीतिक परिस्थिति का विवचन मिलता है । रणा-वध नामक में बहादुरशाह और मुल्तू खाँ की बातचीत में अंग्रेजी शासकों की स्वायत्त कूटनीति का उद्घाटन होता है । जब बहादुरशाह की सहायता के लिए नुनो दे कुन्हा भाये तो मुल्तू खाँ कहते हैं—

मुल्तू खाँ—मैं इस पिरामी को नहीं चाहता ।
बहादुर—क्यों सूबदार ?

मुल्तू खाँ—जिस दास्त के हाथ में तनवार हो उससे दोस्ती करने में खतरा नहीं लेकिन जिसके हाथ में तराजू भी हो और तलवार भी उससे दोस्ती करना अपने गले में फाँसी लगाना है ।

बहादुर—क्या ?

मुल्तू खाँ—क्योंकि तलवार जब सर पर सनती है तो साफ दिखाई देती है लेकिन तराजू जब हमारा सब कुछ डबी के पास में मार ले जाती है कुछ पता नहीं चलता ।

बहादुर—है तो ठीक । जिन पुतगीजा ने गुजरात के पुस्तन पेंट मगसौर घाना, सोलाजा और मुजफ्फराबाद को जलाकर खाक किया है और चार हजार आदमियों को गुलाम बना कर बिलायत भेजा वे आज मेरी मदद को क्यों आए हैं इसमें जरूर कुछ राज है ।

मुल्तू खाँ—राज यही है कि वे हिंदुस्तान की बादशाहत चाहते हैं । इधर आपको राजपूतों से लड़ाकर कमजोर कर देंगे उधर दिल्ली का सल्त बायाडोल है ही फिर उन्हें अपना उल्लू सीधा करने में देर न लगेगी ।

इस बातचीत में सलूक ने युगीन राजनीतिक परिस्थिति का परिचय दिया है । अंग्रेजी सरकार की तराजू हमारा सब कुछ उड़ी के पास में मारकर ले जा रही थी । इसके अतिरिक्त हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालकर दंगे करवा कर और दोनों शक्तियों को क्षीण करके अपना स्वार्थ-साधन कर रही थी । उनकी

१ जमुनादास मेहरा पञ्जाब केसरी पृ० ७४
२ हरिद्विष्य प्रभू रक्षा-बन्धन पृ० २५

मुस्लिम नीति का ही परिणाम मुस्लिम-सीध जसी मुसलमानों की कट्टर साम्प्रदायिक राय थी। अधिकांश मुसलमान हिन्दुओं के प्रति द्वेष भाव से भर कर अंग्रेजी सहायता के चल पर राष्ट्रीय शक्ति क्षीण कर रहे थे। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति जितनी बिगड़ थी वसी कदाचित् ही किसी समय देग की रही होगी।

यन्त म यह कहा जा सकता है कि प्रसाद जी ने हिन्दी साहित्य में उच्चकोटि के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक नाटका द्वारा अपने युग के सघष का भूत रूप प्रदान किया है। उनके युग की परिस्थितियाँ की स्पष्ट समझ वमात्मकता साहित्यिकता ऐतिहासिकता भावुकता, दासनिवृत्ता एवं मानवता के आवरण में यत्र तत्र मिल जाती है। बदरीनाथ भट्ट उदयानकर भट्ट हरिकृष्ण प्रमी गुणान भादि के नाटका में युगीन राष्ट्र सघातक शक्तियाँ—फूट स्वाय-परता सघष भादि पर प्रकाश डाला गया है। उग्रजी ने महारमा ईसा नाटक में ईसाई धर्मानुरागी शासकों की नृशंसता स्वाय-परता पर व्यथ्य वसा है। उनके इस नाटक में यह स्पष्ट ध्वनि है कि ईसा जसी महान आत्मा के अनुयायियाँ न भारत को पराधीन बनाकर और जनता पर अत्याचार वके अपने धर्म का अनादर किया है। इस युग के नाटय साहित्य में भारत की राजनीतिक दुदसा का चित्रण प्रच्छन्न सावैतिक अथवा प्रतीकात्मक शक्ती तथा विभिन्न नाट्य रूपों में मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से चित्रण करने वाले नाटक होने गिने ही हैं। इही नाटका में राजनीतिक दुदसा के प्रच्छन्न चित्रण का कदाचित् यह कारण था—अंग्रेजी शासकों की दमन नीति अधिक कठोर हो गई थी इसलिए शासन सम्बन्धी आलोचना अधिक सम्भव नहीं थी। ऐसे नाटकों का प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकता था और रंगमंच पर प्रदर्शन नाटक का आवश्यक तत्व है।

आर्थिक संकट

भारतीय इतिहास से सम्बन्धित ऐतिहासिक नाटका में आर्थिक संकट के चित्र प्रायः नगण्य हैं। इसका कारण यह है कि अंग्रेजी साम्राज्य के पूर्व भारत कभी भी आर्थिक दृष्टि से विपन्न नहीं हुआ था। वह अपने धन घाय के लिए विश्व विख्यात था। उग्रजी के महारमा ईसा नाटक में अथवश्य प्रच्छन्न रूप में आर्थिक संकट का उल्लेख मिलता है। इस नाटक में यह लिखाया गया है कि जनता सत्ताधादियाँ से आसक्ति थी लेकिन उसमें विरोध का साहस नहीं था। इसका कारण यह था कि शासक के अनाचार के विरोध का दण्ड या मृष से भर जाना।

बाबू जमनादास मेहरा के पञ्जाब केसरी नाटक में स्वर्गीय लाला साजपत राय जी के जावनादगी के साथ देश के आर्थिक संकट का भी वर्णन किया गया है। विदेशी शासन में देश निभनता के साथ देशी विपत्तियाँ का भी कोपभाजन बना हुआ था। लेखक ने अकाल पीड़िता की दसा का मार्मिक चित्र उपस्थित किया है—

१ बेवन शर्मा उग्र महारमा ईसा प० ८३

२ बाबू जमनादास मेहरा पञ्जाब केसरी प० १४

दिया था। एक धर्म ने भा दानी न नहि दाता न ।
 धन सिपा पुत्री बेकर ॥ १ ॥ बड़े बड़े गुणज्ञाता न ॥
 बिच धम फुल चपुछों ५ बहुतों की बेचा भ्रान्त न ॥
 पति न बेचा पत्नी की दासक की बेचर मता ने ॥
 मरे हजारों बिना धन, फिर भी महीं देता भ्राता न ।
 करता हो सब करता है यह किये विधान विधाता न ॥'

साला लाजपतराय सरा भय राष्ट्रभक्ता न भवास पीडित धनविहीन जनता की सहायता की थी । भारतीय धर्मिक यम ॥ राष्ट्रीय गवाय भिगा भागी थी ।' पंजाब केसरी ने मोहरगाने के अत्याचारों में गरीब जनता को भ्रम कराने का प्रयत्न किया था— 'भान्यो ? भ्राता मैं चलता हूँ तुम पीछे-पीछे भ्राता भ्रम भ्रम में चलकर गहने उन भूमे भान्या का भ्रम स भट कराओ । हम किसी तरह धन रहग तो भान्या की दहाई मचायेंगे और 'इधर न भ्रमना करन कि हम धन प्राप्त हों । नान्य न भारत की धार्मिक दाना भ्रमविष कण्य थी ।

हिंदी नाटकों में सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का चित्रण

हम युग के हिंदी साहित्य में सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का प्रतिरूप नाटकों की सख्या प्रति घट्य है । प्रायः ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से अतीत और इतिहास की पृष्ठभूमि में योग्य सामाजिक समस्याओं की शीघ्र सज्जत किया गया है । सड़की मार्गदर्शक मित्र न भ्रमण प्रम जीवन में समस्याएँ लेकर समस्या नाटकों की परम्परा का प्रचलन प्रारम्भ किया था । कनिष्ठ एकादमी नाटक भी सामाजिक समस्याओं को लेकर लिखे जाने लगे थे ।

महात्मा ईसा नामक नाटक में उग्रजी ने गवाजर व भ्रमित्र चित्रण में अपने युग के महत्ता के चरित जीवन और धार्मिक धारण कर उच्छेद किया है । भारतीय सामाजिक धर्म-व्यवस्था में सत्यता की अपेक्षा मिथ्यात्व अधिकार और पातक बढ़ गया था । उनकी धीरे प्रवृत्ति रूप में महात्मा ईसा के नेत्रों की सामाजिक स्थिति का चित्रण द्वारा सकत किया है । अतः यह नाटक प्रतीकात्मक धानी में भारत की सामाजिक स्थिति के कुछ पक्षों पर प्रकाश डालता है । उन्मत्त भट्ट ने बाहर भ्रमण मित्र पतन नाटक में सामाजिक अंधिधो अंधविश्वास और धार्मिक मिथ्यात्व का चित्रण ऐतिहासिक कथा के माध्यम से किया है ।' सिध न महाराजा नाटक

१ बाबू जयनाथसिंह मेहरा पंजाब केसरी पृ० ३६

२ वही पृ० ४१

३ वही पृ० ४१

४ भेदन गर्मा उग्र महात्मा ईसा पृ० ३१

५ 'हमारी जातीयता में धर्मवाद की निकम्मे ओथो रुढ़ियों में हमें भिन्न न गिरा दिया अनुपपन्न से रीति कर दासता अतः बिना विचारपूर्वकता के गढ़े में ले जाकर फँस दिया ।'

दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए हमें विचारपूर्वकता से विचार करना होगा ।

अत्यन्त उदार वीर एवं धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। उन्होंने दूल्हे को ब्राह्मण वर्ग के समान पद दिया था। अतः उच्च वर्ग धर्म मिथ्यात्व तथा प्रतिहिंसा की भावना से भरकर राज पुरोहित द्वारा निषेध किये जाने पर स्वयं राजा बद्धक लिए न जाकर राजकुमार को भेजते हैं। इस अंधविश्वास का अन्तिम परिणाम विदेशियों की विजय में घटित होता है। इस नाटक द्वारा भट्ट जी ने अपने युग के सबसे अधिक भयानक व बीच बढ़ते भेदभाव की घोर आकृष्ट कर निम्न वर्ग को अर्थ वर्गों के समान स्थान देने की प्रेरणा दी है। इस नाटक के सहज वर्तमान काल में भी ब्राह्मण अथवा उच्च वर्ग की मनोवृत्ति अत्यन्त मनुष्यता थी, व नीच जातियों को अधिकार देना धर्म प्रतिकूल मानते थे।^१ गांधीजी समाज में प्रविष्ट धर्म के मिथ्यात्व पार्श्व भ्रमभाव के दुष्परिणामों से परिचित थे। इसी कारण इन्होंने इस मनोवृत्ति व विरुद्ध आन्दोलन सगठित किया था।

हिन्दी के प्रमुख नाट्यकार जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में अतीतकालीन भारत के उज्ज्वल पक्ष का चित्रण किया है। अतः राष्ट्रीय जीवन के अभाववात्मक पक्ष का संकेत मात्र ही उनके नाटकों में मिलता है। सामाजिक दुर्दशा के भी स्पष्ट चित्र न खींच कर उस घोर इंगित मात्र किया है। विनाश नाटक में सामाजिक अनीति का वर्णन मिलता है। मठों में भ्रान्त आत्मा अनित्य जीवन व्यतीत करते थे और शासक वर्ग में भी नतिवृत्तापूर्ण आचरण का प्रभाव था। इससे समाज की दरिद्र क्रियाओं का जीवन सङ्कलन हो गया था। यह प्रमाणों के अपने युग के सामाजिक पक्ष का प्रतिबिम्ब है। उनके वर्तमान नाटकों में हिन्दू समाज की विधवा से सम्बन्धित समस्या को भी लिया गया है। ध्रुवस्वामिनी नाट्य श्रृंखला और अज्ञातगुरु में विधवाओं की समस्या जीवन और आदर्श को दूड़ा जा सकता है। प्रसाद जी वधव्य की समाज के लिए अभिशाप मानते हैं। भारतीय विधवा नारी के प्रति समाज की अपेक्षा का दृष्टि में रख कर ध्रुवस्वामिनी नाटक में विधवा विवाह की इतिहास सम्मत तथा शास्त्र विहित सिद्ध किया गया है। विधवा की दुर्दशा व चित्रण की अपेक्षा समस्या के निम्न की घोर नाट्यकार की विषय दृष्टि है। राज्यश्री नाटक में राज्यश्री पति की विलास से उत्तर कर दण्ड सभा के लिए वधव्य वेदना सहती है। अज्ञातगुरु नाटक में भी प्रसाद जी ने विधवा मल्लिका का उन्मत्त एवं महान् रूप प्रस्तुत किया है। वह चाहती तो पति के साथ भस्म हो सकती थी लेकिन मानवता की सेवा के लिए वह जीवित रहती है। प्रसाद जी ने राज्यश्री और मल्लिका असी महान् विधवा नारियों के चरित्रांकन द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि समाज जिस विधवा को अभिशाप समझता है वह अभिशाप नहीं बरताना बन सकती हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने एक अर्थ समस्या धनमेल विवाह की ओर भी इंगित किया है। रामगुप्त जैसे बलीव एवं विलासी राजा के साथ मुन्नी वीर नारी ध्रुवस्वामिनी का विवाह नितांत

प्रसंगत था। बन्नी-बन्नी ऐसे विवाह का परिणाम घट्यन्त भयंकर होता है और अनतिवृत्ति को जन्म देता है क्योंकि नाटक में प्रस्तुत एक ब्राह्मण रामायण अपनी पत्नी को राजराज के पास भेजने को तयार हो जाता है। अनन्त विवाह प्रसाद जी के अपने युग की विषम समस्या थी।

जयशंकर प्रसाद ने अज्ञातशत्रु नाटक में वर्तमान युग के समाज में व्याप्त सर्वत्र भ्रष्टाचार जमीन धातक समस्या पर भी आक्षेप किया है। सर्वत्र भ्रष्टाचार के समक्ष को रानी सन्निवृत्ति और विरुद्ध में अतमान किया है। रानी दासी की पुत्री है अतः सर्वत्र अपमानित होती है। इस अपमान ने उसके हृदय में विद्रोह की अग्नि अदकली है। 'ब्राह्मण बन्नी भागधो का वैराग्य अपमान सामाजिक ह्रास का सूचक है। प्रसाद जी के प्रायः सभी नाटकों का अन्त प्रमाणात होता है। राष्ट्रीय विद्रोह में सहायक शक्तियों की हार और निमाण शक्ति की विजय होती है। प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों के आधार पर राष्ट्र का सांस्कृतिक पुनर्निर्माण संभव का उद्देश्य है। हरिकृष्ण प्रेमी के निवास-साधना नाटक में निवासी द्वारा स्पष्ट किया है कि वर्ण और जातिभेद स्वराज्य सुख और नानि में बाधक है।' 'नेवक के मतानुसार साम्प्रदायिकता का मूल कारण तराजू हाथ में लेकर घाने वाला विद्रोही शासक थे। प्रेमी जी मुसलमानों को भारत की सम्पत्ति मानते थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि मुसलमान भारत की ही अपनी जन्मभूमि मान कर एक राष्ट्रीयता के सूत्र में गुंथ जावेंगे लेकिन साथ ही आका भी थी कि विद्रोह जातिवादी इन दोनों महान् सत्त्वियों को बन्नी मिलाकर एक न हान देंगे।'

सामाजिक समस्याओं का लेकर सन्मीनारायण मिश्र ने समस्या नाटकों को जन्म दिया। प्रसाद की भाँति अनीत-नीतक दान गाना इनकी प्रतिभा को, अपने युग तथा जनता की दृष्टि में व्यक्त नहीं लगा। डा० देवराज उपपाध्याय ने मिश्र जी की नाटककला के सम्बन्ध में लिखा है— प्रसाद जी चाहते हुए भी आधुनिक समस्याओं के साथ व्यापक नहीं कर सके। उनकी प्रतिभा प्रस्था के लिये सदा अनीत का मुह जोहती रही जिससे वे पूरा रूप से मुक्त नहीं हो सके। पर मिश्रजी हिन्दी के प्रथम नाटककार हैं जो देह भाङ्ग कर नवीनता के समक्ष पर आ गये और उसी का जयोन्कार करने लग। सयासी (स० १९८८) नाटक में मिश्रजी ने महानिष्ठा की समस्या को लिया है सिद्ध की हाली (स० १९९१) में आधुनिक मनुष्य की धननिष्ठा के कारण उत्पन्न जय-वर्ति का यणन किया है। भारतीय समाज में एक ओर भारतीय संस्कार, सामाजिक आधार विचार थे और दूसरी ओर पश्चिमी

१ जयशंकर प्रसाद अज्ञातशत्रु प० १६ १७

२ हरिकृष्ण प्रेमी निवास-साधना प० १७

३ वही प० १६१

४ डा० जे. ए. —सम्पादक सेठ गोविन्ददास अभिनव ग्रन्थ

निष्ठा से उत्पन्न सत्कार विचार आति। इन दोनों का मध्य तथा उसमें उत्पन्न अनेक समस्याएं भारतीय निमित्त जीवन को त्रस्त कर रही थी। इनका चित्रण ही मिश्र जी का सङ्घ है। यह समस्याएँ सम्पूर्ण राष्ट्र से सम्बन्धित नहीं थीं केवल एक वर्ग विशेष में ही इनका सम्बन्ध था। अतः राष्ट्रवाद के अभावोत्पन्न पक्ष निरूपण की दृष्टि से इन नाटकों का अधिक महत्त्व नहीं है।

अन्ती समय सामाजिक समस्याओं को लेकर भुवनेश्वर प्रसाद ने कुछ एकतावादी नाटक भी लिखे जो इनकी पुस्तक 'नाटका' में सम्मिलित हैं। प्रतिभा का विवाह (१९३२ ई०) में उन्होंने प्रेम और विवाह का रूप स्पष्ट किया है। धावक व समाज में निहित त्रिवर्ण प्रतिष्ठा चाहती है। मातृत्व नहीं श्यामा एवं वधाहिक विडम्बना (१९३२ ई०) में अन्तर्गत विवाह की समस्या है। इसके एकतावादी नाटकों में पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से प्रभावित निहित उच्चवर्ग की समस्याओं को ही लिया गया है। राष्ट्र के विभिन्न सामाजिक वर्गों की समस्याओं का विवेक नग युग ने एकतावादी नाटकों में नहीं मिलता।

साम्प्रदायिकता

हिन्दी नाट्य साहित्य में साम्प्रदायिकता का वर्णन भी प्रच्छन्न रूप में हुआ है। हिन्दू काल में सम्बन्धित ऐतिहासिक नाटकों में यवना का चित्रण शक्ति के रूप में किया गया है क्योंकि तब तक वे असतुल्य मनुष्य के रूप में नहीं माने जाते थे। मुस्लिम काल में सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटकों में हिन्दुओं और मुसलमानों का धर्म के आधार पर भेदभाव रखा है। दोनों जातियों के बीच घाँव फैलाने की प्रवृत्ति की दृष्टि से अभिव्यक्ति है। बंगालाध भट्ट का दुर्गावती नाटक जगन्नाथप्रसाद मिश्र का प्रताप प्रतिज्ञा नाटक बालकृष्णरायण रा महाराणा प्रताप का देशोद्धार नाटक इनमें निदग्ध हैं।

दुर्गावती नाटक में वीर रानी दुर्गावती के उज्ज्वल चरित्र के सम्मुख अक्षय अथवा अक्षय मुसलमान चरित्रों का अक्षय अधिक बलिमा से युक्त दिखाया गया है। इसी प्रकार प्रताप प्रतिज्ञा अथवा महाराणा प्रताप का देशोद्धार नाटक में महाराणा प्रताप के चरित्र की विगणनाओं के अन्तर्गत ही नाट्यकार ने अपनी समस्या प्रकट की है जिसके सम्मुख मुसलमान पात्र अथवा शासकों की आत्मीयता नहीं पा सकते। प्रताप प्रतिज्ञा नाटक में प्रच्छन्न रूप में अक्षय अथवा अक्षय साम्राज्यवाद का प्रतीक है। शक्ति सिंह उस जन विद्रोह का प्रतीक है जो स्वार्थ एक प्रतिपाद भावना से भर कर विद्रोही महायुद्ध के वन पर राष्ट्र अन्तर्गत प्रताप ने विरोधी वन राष्ट्रीयता की जड़ काट रहे थे। मार्क्सिस्ट यागन को गुप्तरी की अजीरो में जड़का विद्रोहियों को जूठन का वास देता ही है। यदि हम नाटक का प्रतीकात्मक सीने में लिया गया भाँति ना यह अपने युग की राजनीतिक परिस्थितियों की ओर संकेत करता

हमारे साम्प्रदायिकता में मुख्य भू-भेद प्रयोगों में राष्ट्रीय नाट्य कहा जायगा लेकिन प्रत्यक्ष रूप में इन नाटकों से यही ध्वनि निकलता है कि यह विन्सी है, प्रयायी है, वे भारतीयता के अंग नहीं बन सकते। ये नाट्यकार हिंदू सत्त्वति हिंदू धर्म और हिंदू धर्म चरित्र के प्रति ही उदात्त हैं। ये साम्प्रदायिकता के विवादास्पद रूप को स्थापित करने के लिए निराकरण का प्रयास नहीं करते बल्कि इन साम्प्रदायिकता का मान्यता बढ़ाते हैं।

हरिकृष्ण प्रेमी ने हिंदू मुस्लिम साम्प्रदायिक एकात्मता का प्रयास किया है। और राष्ट्रवाद के विकास का दृष्टि में गहरा साम्प्रदायिकता का घातक प्रभाव को स्थापित है। 'रक्षा-वचन' नाटक में बहादुरशाह मुसलमानों का प्रतीक है। वह प्रतिहिंसावादी बनता जाने के लिए मजबूर हो गया है। अब मुसलमान विद्वानों नहीं थे इसका दावा कि अंग बन गया है। बहादुरशाह इस तथ्य से परिचित है लेकिन केवल विन्सी की भावना से प्रेरित होकर फिर भी सहायता में सत्त्वति को विनष्ट करने के लिए मान्य होता है। वह जानता है कि फिर भी सत्त्वति करना अपने मन में फासी लगाता है। 'शाह' द्वारा घोषित उम्र उमकी भूमि के सम्बंध में समझाते हुए कहते हैं—

भूतना है बहादुर ! हिन्दुस्तान में रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है। क्या अपने भाइयों का खून बहाना चाहता है ? जिस राज्य पर बसा है उसी को कानून पर क्या साम्राज्य है ?

बहादुरशाह पर हम वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह फिरंगियों से सहायता लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करता है। साम्प्रदायिकता का अंग प्रचलित होती जा रही थी। यद्यपि यदि हमें और हमारे जैसे उदात्तवृत्ति महान आत्मा मुसलमान वापस के साथ राष्ट्रीय उत्थान कार्य में लगे थे लेकिन बहादुरशाह जन संकीर्ण बुद्धि स्वार्थी एवं प्रतिहिंसा से प्रेरित मुसलमान अंग्रेजों की सहायता लेकर विद्रोह करने में मग्न थे। देश की सामयिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर प्रेमी जो न वह नाटक लिखा है।

'बाह्य अवस्था' सिद्ध पक्ष में उदयशक्ति मनु ने वचन में प्रान्त भेद भाषा के दुष्परिणामों को स्थापित है। साम्प्रदायिकता अथवा प्रान्तीयता की जो संकीर्ण भावना देश की राष्ट्रीय भावना को घायात पहुँचा रही थी उसका प्रत्यक्ष चित्र प्रेमी मिलता।

कथा-साहित्य में बुद्धशा के अनेक रूपों का चित्रण

कथा-साहित्य मानव जीवन के अधिक निष्कर्ष है क्योंकि हमारे जीवन में विभिन्न अंगों अथवा अंगों के अंतर्गत चित्रण का मूल्यांकन होता है। कथा की अथवा उपमा तथा कहानियों में समाज और जीवन की विविधता का चित्रण मिलता।

१ हरिकृष्ण प्रेमी रक्षा वचन पृ० २५

२ वही पृ० २७

होती है। अतः हिन्दी उपन्यास एवं कहानियाँ मधुगीन देश दुदशा व सभी पक्षों चित्रण विगद् रूप में मिलता है।

आध्यात्मिक तथा नैतिक पतन का घणन

भारत के आध्यात्मिक नैतिक-पतन का घणन उपन्यास तथा कहानियों में सबसे अधिक किया गया है। भारतीय समाज के पतन के इस रूप का विगद् चित्रण प्रेमचंद सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला विनोदचक्रवर्त्य व्यास विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक कमला चौधरी जयगंकर प्रसाद आदि के उपन्यास तथा कहानियों में मिलता है। इनमें भारतीय जीवन की विपमताओं का यथार्थ चित्रण किया गया है।

भारतीयों के नैतिक पतन ने दुःखसूना का आश्रय लिया था। वेश्यावृत्ति इसका प्रमुख साधन था। वेश्यावृत्ति ने कुष्ठरोग की भाँति भारतीय समाज को विकलांग कर दिया था। इस अमानवीय वृत्तित घृणित वृत्ति के कारण देश के आध्यात्मिक नैतिक उच्चादलों को गहरा आघात पहुँचा था। नारी को अपनी विलासिता-भूति का साधन बनाने के लिए पुरुष वर्ग ने वेश्यावृत्ति जैसी घृणित एवं गहिँत वृत्ति को प्रथम लिया था। प्रेमचंद जी के सवासन उपन्यास की प्रमुख समस्या वेश्यावृत्ति है जिसके भूत में दहेजप्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियाँ एवं झूठी प्रतिष्ठा काय करती लक्षित होती हैं।^१ समाज के प्रतिष्ठित कहलाने वाले व्यक्तियों द्वारा वेश्याओं का आदर सम्मान तथा धार्मिक स्थानों पर उसका महत्व देखकर इस उपन्यास की महत्वाकांक्षिणी किंतु परिस्थितियों से विवश नायिका सुमन पर प्रतिजिया होती है। समाज के आध्यात्मिक नैतिक पतन के कारण वेश्यावृत्ति जैसी घृणित कुप्रथा ने नगर के सांस्कृतिक स्थानों को अपना कायस्थ बना लिया था। सम्मान्य प्रतिष्ठित शक्ति सम्पन्न एवं धनिक वर्ग अपनी वासना भूति की साधन इस वृत्ति को मिटाने की अपेक्षा इस प्रथम दे रहा था। सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला के अक्षरा उपन्यास में अंग्रेज भ्रष्टारी भारतीय राजाओं एवं रईसों तथा भारतीय नौकरशाही के नैतिक पतन पर प्रकाश डाला गया है।^२ भारत के धनिक वर्ग का पतन अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था।^३

प्रेमचंद जी की 'रामलीला' जयगंकर प्रसाद की 'बूढ़ीवासी सुदघन की धीर-पाप' विनोदचक्रवर्त्य व्यास की पतित प्रयावृत्तन 'सुख' कहानियाँ वेश्यावृत्ति से सम्बन्धित आध्यात्मिक नैतिक पतन पर प्रकाश डालती हैं। 'रामलीला' कहानी में प्रेमचंद जी ने हिन्दू समाज के नैतिक विगिष्ट व्यक्तियों के मानसिक पतन का

१ प्रेमचंद सेवासदन पृ० १७

२ सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला अक्षरा पृ० १० ३६, १२७

३ वही पृ० १२६

४ प्रेमचंद की सब श्रेष्ठ कहानियाँ पृ० ५६

चित्रण किया है जो रामलीला जैसे धार्मिक पर्व पर भी यथाप्राप्ति, स्वार्थ-साधन तथा वासनापूर्ति करने में सन्तुष्ट नहीं होने। धर्म के नाम पर ईश्वर की धारणा में एक रूपया टालना लोगों को इष्ट नहीं था किन्तु वैश्याघात के हावभाव पर मुग्ध होकर वे अर्पणिया दे डालते थे। राम सम्मग्न और सीता का स्वागत करने वाले गरीब बालका को राह खूब भी नहीं लिया गया। जयशंकर प्रसाद ने वैश्यावृत्ति का समस्त दोष सामाजिक रूढ़िवादिता को लिया है। उनके अनुसार वश्या के पास भी हृदय होता है और वह भी कुलवधू बनना चाहती है।^१ सुगमन की घोर-पाप नामक कहानी में भी वैश्यावृत्ति का मूल कारण धनिक वर्ग की नैतिक भ्रष्टता मानी गई है। मेहताबराय जैसे सम्मानित तथा समाज में आचरण के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति छिप कर वैश्याराधन करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उसका प्रति घृणा प्रदर्शित करते हैं। विनोद शर्मा व्यास की 'पतित कहानी में दिखाकर जैसे पतित एवं वासना की साधना करने वाले व्यक्तियों के कारण रागिनी जैसी सदविचार और एतन्निष्ठ प्रेम में पगी नारियाँ वैश्यावृत्ति अपनाते को बाध्य होती है। सामाजिक कट्टरता इसका कारण है।^२ प्रत्यावर्तन कहानी में व्यास जी ने युग की परिस्थिति स्थिति में वैश्यावृत्ति के कारण पति द्वारा उपेक्षित नारी की नैतिकता को भी असंरक्षित दिखाया है। सुख कहानी में समाज के उच्चवर्ग का नैतिक पतन आर्थिक विपन्नता की स्थिति तक ल जाता है। धन सुख का मूल न होकर बिलास का साधन है। भक्त दूसरे के सहारे मनुष्योचित जीवन व्यतीत करने में ही सुख है।^३

विशम्भरनाथ शर्मा कौशिक के भा उपन्यास में श्यामनाथ का चरित्र नैतिक पतन का दृष्टांत है। वैश्याओं के यहाँ मनोरंजन करना उसके जीवन का लक्ष्य था। कौशिक जी ने आत्मवाद तथा देश के चारित्रिक उत्थान की भावना में प्रेरित होकर यह उपन्यास लिखा है और 'हासो-मुख जीवन का मयाय चित्रण किया है।

प्रेमचन्द विश्वम्भरनाथ शर्मा तथा सुदर्शन को एक ही परम्परा का क्या लेखक कहा जा सकता है। समाज सुधार की प्रेरणा से संचालित हुए उन्होंने वैश्यावृत्ति के कारण सामाजिक पतन का चित्र खींचे। जयशंकर प्रसाद में वैश्या की प्रधानता है। निराला ने नैतिक पतन पर अवश्य प्रकाश डाला है किन्तु उनकी कहानियाँ का मूलधार मानव हृदय की अत्यंत कोमल प्रवृत्ति प्रेम है। इनकी कहानियों में दार्शनिकता की मात्रा अधिक होने के कारण चारित्रिक पतन सीमावद्ध नहीं पहुँच

१ जयशंकरप्रसाद आकाश-वीथी पृ० ११३

२ सुदर्शन तीसरा यात्रा पृ० ३

३ विनोदशर्मा व्यास अस्सी कहानियाँ पृ० ११२

४ वही पृ० २१६

५ वही पृ० १६६

बर ठहर जाता है और क्या का धन ममार से निवृत्ति में होता है। इनके मतानुसार इन्द्रिय सुख भोग की साखसा भारत की आध्यात्मिक नैतिक दुर्दशा का कारण है।

इन्द्रिय-सुख भाग की प्रवृत्ति हज्जा ने केवल व्यक्तिगत जीवन को ही विा नहीं किया था बरन् मावजनिक सेवा धर्मस्थानों को भी विपाकत बना लिया था। धर्म का सम्य स्वरूप भूल कर लोग बाह्याङ्गवर कमकाट को ही धर्म ममने लग गये। प्रमचद के सेवासदन उपवास में भेषा द्वारा मन्दिर में मगीत प्रसा जी के ककान तथा नितमी में तीपस्थान और धर्म के भट्टों पर व्यभिचार धार्मिक का पर्णका किया गया है। पुरातनता की रुढ़िवादिता के विरुद्ध प्रमाद जी का विरोधी स्वर अभिव्यक्ति प्रवर है। प्रयाग वाली हरिार मधरा तथा वृदावन जमे पवित्र तथा पुण्य स्थानों का जीवन उपवास में अकित है जहा आरज मतानों का अभाव नहीं है और जिनका 'नर नमर' न रुढ़िगत सामाजिक तथा धार्मिक सस्यामों पर कठोर प्रहार किया है और व्यक्तित्वानी चिंतन तथा व्यवहार को महत्व दिया है। 'पुरष समाज में नतिक आवरण का नहीं सम्पत्ति का आवरण दिया जाता था। प्रमाद के ककाल उपवास में श्री चं च मगनेव प्रमच के प्रेमाधर्म उपवास में ज्ञानशर वैयक्तिक दृष्टि से पतित होने पर भी सामाजिक दृष्टि से आदरणीय है।

भारतीय समाज के आध्यात्मिक नतिक पतन का प्रमुख कारण था विदेशी शासन व्यवस्था। जो सामन ही अयाय धर्म सत्याचार पर आधारित था, उसकी प्रजा में माय धर्म आचार नीति की आगा कम की जा सकती थी। पूजीवादी व्यवस्था और शासकों की आचरण भ्रष्टता का ही परिणाम था कि तात्सुकेदार जमीनार सठ धार्मिक धनिकवर्ग के आरिथ्रिक पतन की सीमा नहीं रह गई थी। उनकी नतिक अनतिक उचित अनुचित धर्म अधर्म माय अयाय की विषय भुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सुयकान्त त्रिपाठी निराला के असका उपवास में समाज के उच्च एवं धनिक वर्ग के तात्सुकेदार के नतिक पतन का वर्णन किया गया है। अग्रजी शासन काल में यह वर्ग सरकारी उपाधि प्राप्ति के लिये अनतिक एक पूणित कम करने से भी नहीं चूकता था। इस उपवास का मुरलीधर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके पिता मह ने सम्पत्ति प्राप्त की पिता ने प्रसिद्धा अथ उसक लिए कोई दुम्ह दुग विजय के लिए नहीं रह गया था प्रस प्रसिद्धा के लिए विताय पान का जो अधूक मन्त्र उनके सेकटरी बाबू माहानास में लिया उससे देग की दुदशा की सयकरता पर प्रकाश पड़ता है—

पहले छरी चम्मच कांटा पकड़ा कर साहवी ठाट से भोजन करना सिखाया। फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य के नाम पर गराम का नुस्खा रखा। फिर छिप छिपा कर सरकारी अफसरा के साथ भोजन करने को प्रोत्साहन। फिर बगीचे की कोठी

१ डा० सुयमा धवन हिन्दी उपवास प० ६४

२ सुयकान्त त्रिपाठी निराला असका प० २२

म वाक्यात्मा तब मगर गांधी और दली बिलायती सरकारी अफसरों का यम यम से निमयण। एक साल के अन्दर सत्तनऊ इलाहाबाद और बानपुर धाति की मूखमूरत में मूखमूरत बन्धायें धारण जान कर गांधी सरकारी अधिकारियों को गुण बन्ध कर चली गई। दूसरे साल मद्रास के जमिनी के उदर म म्पटममन पायनीय नीडर धाति म दया तो उन्हें पन्धी नहीं मिली। म्पटममन की धाति का पतन बन्धायी तब मीमित १९२१ उनका हम तोष की धाति म गहक म म्पटममन तथा धाति की निर्णय रूपनिया का मनीय होम किया जान गया।

इहान का मुन्नी विधवायें अन्ध की हुई अधिवाहिता मुधनिया तबमात्र माना जिनकी अभिमाविता थी और धपना पतन नहीं पतन मवनी थी और ग तरह के ल ध धव ग लहकों का धाति म ध्याह कर दना चाहती थी गगान के छ मकी धाति पाने की गरज म मुटनिया के बहवाव म धाति धनी जाना थी या भज नी जाना थी। ली धान पर रिमी रिपतदारी की जगह जान जान कारण गड लिण जान था। जमीनार के नाम स्वयं उदायक रहन के बाई कर बाता जान न जान पाती थी। विरवाछा जिनदार म तरह के मामला म म्पटममन जान मीना तय करन वाल थे। सरकारी बन्धायी हम उदायक थे। जाना जसा गांधीरा एना का मकी के सिताध जान का पूरा पडमन्त्र रचा जाना था। विन्नी सामन की सहायता मरा राष्ट्रीय जीवन का पतन धत्यन्त विनाशकारी था। प्र मचन् जी न भी सवालन उपयाम म इस और इमित किया है कि धपना सिता ने लोणा की पतना उदाय बना लिया था कि धन्धायी का धव उतना निरस्वार नहीं होता था। निरानाजा ने ममान के पतन का विचण धधिक यथाथ पव म्पटममन म किया है।

विदेशी सामवा द्वारा प्रचारित पू जीवानी व्यवस्था के कारण देश का अध्या धिक नैतिक पतन बढ़ता जा रहा था फकटरी मिन धाति इनके सडक के और धाराव की दूबान उत्तजक तत्व। प्र मचन् नत रगमूमि उपयाम म म्पटममन पकटरी के लिए जमीन नहीं देना चाहता क्योंकि वह जानता है कि उससे गांव की नतिकता की धाति पडु बगा। धीमती बमला चौधरी की कहानी धमी की अभिलाषा म धधिक धग की बढ़ती हुई धनाभिनाया मन्ता की धपनी पनी का सतीत्व बन्ध कर धन एकत्र करन के लिए प्ररित करती है। उध्व बग के सठ जी तथा निम्न बग के धधिक के नैतिक पतन म सन्तर नहीं था। दोनो के बीच मारी की मर्यादा धरक्षित थी।

माहिनियां की जाना देर न मगी—इस हिंदू समाज के बातावरण म पत

१ निराना धलनी प० २६

२ बही प० २४ २५

३ प्रेमधन् सेवासदन प० ६७

४ बमला चौधरी उन्माद प० १२५

हुए पुरुष स्त्रियों के सतीत्व की कसौ रखा करना जानत हैं। नीच जाति का गरीब मस्ता ही नहीं, उच्च जाति के सम्पत्तिशाली सभ्य समाज के सठ जो भी मस्ता से बम नहीं हैं। उनकी आँखें भी स्त्री की इज्जत का मूय उतना ही धाँकती हैं जितनी मस्ता की।^१

पूजीवादी व्यवस्था के कारण धर्म भेद अथवा असमानता बढ़ती जा रही थी अमिक वर्ग को अधिक परिधम के पश्चात् भी भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता था अथवा भौतिक माधना का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। मजदूर कोई आशा कोई उम्मीद ही क्यों करे? उसके हृदय में धनवान बनने की अभिलाषा ही क्यों हो? और हो भी तो इस घृणित कमर्दे के सिवा पैसा बचाने का उसने पास दूसरा जरिया ही क्या है? परिश्रम से तो भरपेट रोटी भी मगरसर नहीं होती। मजदूर की आर्थिक विपन्नता सामाजिक असमानता तथा शासन व्यवस्था ने उसे कुबस की ओर अपसर किया था। श्रीमती कमला चौधरी ने देश के आध्यात्मिक नतिक पतन के कारण की ओर इंगित करते हुए उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी कर लिया है। इनका मारी ने प्रति विद्युत् सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण है। अमीर और गरीब सभी के हृदय में समान रूप से धन प्राप्ति की साससा विद्यमान रहती है जिसकी पूर्ति के लिए वह अनुचित माग अपनाते में भी संकुचित नहीं होता।

आर्थिक पतन के एक अन्य रूप का वर्णन भी सत्वासीन कथा-साहित्य में मिलता है जिसका सम्बंध देशवासियों के साथ विश्वासघात से है। कतिपय व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक के आदेशों में राष्ट्र भक्त बन गये थे किन्तु अभाव और दरिद्रता ने सह करने के कारण नैतिकता से अभ्युत हो गए थे। सावजनिक कार्य के लिए एकत्रित चंदे के हिमाय किताब में गड़बड़ करना उधार लेकर न देना आदि उनके पतन के चोटक थे। नेता बन कर नाम कमाने और प्रतिष्ठा बढ़ाने की महावाकांक्षा ने उन्हें इतना जकड़ रखा था, वह उसके लिए देश सेवा तो क्या अत्यन्त घृणित से घृणित काम करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे।^२

हिंदी कथा साहित्य में पुरुष सबकों के साथ महिला सत्त्विकाओं ने भी समाज के आध्यात्मिक नतिक पतन के सुन्दर कहण यथार्थ तथा कटु व्यंगपूर्ण चित्र खींचे हैं। गांधी जी ने जीवन में नैतिकता पर विशेष बल दिया था क्योंकि भारत देश नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण भूलकर भौतिकतावादी होता जा रहा था।

पराधीनता-अथ दुर्दशा का चित्रण

कथा साहित्य में पराधीनता के अभिव्यक्तिपूर्ण भारतीय दुर्दशा का चित्रण

१ कमला चौधरी उम्माद पृ० १३७

२ विश्वम्भरनाथ शर्मा कौनिक कल्लोस पृ० ११०

अधिक स्पष्ट ऋद्धा तथा व्यर्थ में किया गया है। तत्कालीन असह्य राजनीतिन परिस्थितियों शासक द्वारा भारतीयों पर भत्याचार शासन सम्बन्धी अध्यवस्था प्रणय, अनीति धार्मिक के अनेक अन्य अथवा चित्र उपयाम तथा कहानियां म मिलत हैं। भारतीयों का पराधीन बनाने के लिए जिस चातुर्य एवं कौशल का खेल प्रजेजा ने खेला था उसका अणन प्रमचद जी की रायभक्त कहानी म मिलता है। प्रजेजा ने एस पक्षयत्र रचे, छल तथा कपट किया कि अथवा व वादगाह का चारि त्रिक पतन हुआ और रियाया व त्रि म बागाह की इज्जत और मुहब्बत उठ गई। भारत प्रणय भत्याचार अधम, अनीति की भित्ति पर स्थापित साम्राज्यवा की बुधा का प्राप्त बन गया।

यह युग राष्ट्रीय चेतना का युग था। अनेक धार्मिक सामाजिक राजनीतिक सत्यामा द्वारा जन जीवन म राष्ट्रीय भावना का सचार हुआ चुका था। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए जनता का मगटन बिदेशी शासका की दृष्टि म असम्भ था। जलियावाला बाग की निमम घटना उनकी खबर दमन-नीति का इतिहास प्रसिद्ध उदा हरण है। प्रथम महायुद्ध म विश्व व अन्धुल कीरता की धाव बठा दल वाले वीर पजाम व युवकों को जलियावाला बाग म पशु स भी गई बीसी मृत्यु मिनी थी। आचार्य चतुरसेन धाम्त्री की अभाव कहानी तथा सुन्धान की भक्त-हृदय कहानी में जलियावाला बाग की घटना के उल्लेख के साथ सरकार द्वारा लगाए मागल ला रौलेट एवं और पजाम निवासिया द्वारा सहन किये अनेक नृशम एवं अमानवीय भत्याचारों का अणन मिलता है। चतुरसेन धाम्त्री की अभाव कहानी में एक विंगल भट्टालिका म एक मुबब बठा सोच रहा है—किस प्रकार प्राणों पर खेल कर प्रजेजा की सहायता की गई थी लेकिन अब वे ही सुन्दर युवक जलियावाला बाग म भुग पड़े हैं उनको लाग का भी प्रबध नहीं है। ओफ! हत्यारे डाघर! युवक सिसकियां लेकर रोते लग—रोते रोते ही धरती पर लट गये। डाक्टर क अभाव म स्त्री मर रही थी किन्तु मागल ला क कारण डाक्टर रोगिणी तक जाने म असमथ था। किसी प्रकार डाक्टर साहस कर खला तो गोरे साजन्त की बन्दूक का कुदा उसकी धार था। डाक्टर कर्नल मजर था किन्तु काला मादमी था इस कारण उसे पीडे की भाति रंग कर रोगिणी के घर जाना पडा। सोमो के घर म एक बूद पानी न था, गली क कुओं पर निर्लज्ज गोरो का पहरा था। डाक्टर को पानी लाने क प्रयत्न म कुन्दो

१ प्रेमचंद प्रम पचमी प० ६७-६८

२ आचार्य चतुरसेन धाम्त्री अभाव प० ३१

३ वही प० ३२

का मार में कुपित लिया गया।^१ इस प्रकार दमन की अत्यधिक तीव्र प्रतिबिम्बा देग घामियो में हुई थी। क्या ये घटना में डॉक्टर साहब सरकारी बर्दी तथा विन्नी वपडा का परित्याग कर राष्ट्रीयता का गौरव अनुभव करते हैं। विदेशी व प्रति घृणा का स्वर इन कहानी में अति प्रबल है। मुर्गान की अग्न हृदय बहाना की कथावस्तु में भी जटियावाता राग तथा अग्र जी अत्याचार की कृत्रिम नीति की वर घानावना की गई है। लाना लूमन का एवमात्र पुत्र जनियावाना बाग की घटना में घायल होकर घर आता है तबिन कण्ठ आठर पकड़ पकड़ वर म रिमम साहम था कि गति का घर स निवन्ता। प्रात बाम उमथ बूढे बिना व राटर निवन्त ही अकारण पुलिस न पकड़ लिया। उवाी अनुपस्थिति में उवाी पुत्र गारर व अभाव में मृत्यु को प्राप्त हुआ और प्रगव की पीडा में मह गवन व गारण पुत्र वधू न भी पति का साथ लिया। भूम व कारण पकड़े गये छजूमल जब गोट वर घर आए तो देवा कि उनका घर उजर चुका था। अग्र जा दमन गीनि न छजूमल जैसे कितने ही निरीह एवं निर्दोष व्यक्तियों का घर उजड़ गया था। गजनीतिव परा घीनता क कारण उदभूत दुदगा का इगसे अधिष कारण चित्र सम्भव नहीं है। मुदगान जी की कहानी में वरुण रस की अग्राभ घाग प्रयान्ति हुई है। अग्रजी सरकार ने भारतीयों को भी पत्थर का बना लिया था पुलिस के पास अगरे भाइया का दुख दद सुनने व क्षिण लुप्य नहीं रह गया था। चतुरमेन गारुत्रा तथा मुग्गान दोनों संस्कारों में तत्कालीन परिस्थितिया तथा अगाय का घातक्य करण एवं यथाय चित्रण किया है।

मृगका त द्रिषा। निगना व अलका उपयास की कथा का प्रारम्भ ही भारतीय जीवन की विषम परिस्थितियों ने बना स होता है। महासमर का अन्त हुआ और भारत में मण्ड्याधि पनी। महासमर की जहरीली गस ने भारत को घर के धुए की तरह घर लिया चाग आर ग्राहि ग्राहि हाय हाय मच गई।^१ युक्तप्रान्त में इसका विनाय प्रकाश हुआ और गया का पावन जस भी कल्प स मुक्त हो गया। गंगा व दाना आर तीन नान काम न घाट वर एक-एक घाट में जब दो-दो हजार लोग पट्टन रही थी भारत में गाठ राग आत्मी मुख्य को प्राप्त हुए थे नृगत विदगी

१ काँ पर पट्ट घन घर ज्यो ही उ होंन काँ म जा-टी छोटी रथों एक गोरे न लाल मार कर कहा — सासा ! भाग जाओ !

डाक्टर साहब ने लान क एक घुसा उसके म ह पर द मारा। लण भर में २३ पिनाघा में बन्दूक व कर्दों स अकेल डाक्टर की कुत्रन कर धरती पर डाल दिया।

मरी लाम की हाय प ३४ चतुरसेा गारुत्री

४ फीजी लोग नगर में घूम रहे थे अपनी जान और धन का कोन खतरे में डालता मुदगान मुप्रभात प ० ६७

५ निराला अलका प ६

कहानी में महुसा के शान्ति में अग्रजी सरकार के अभावपूर्ण आभरण का ध्वनि मिलता है। किसानों और गांव वालों के लिए वह कहती है— अगलत और हाकिमों से तो उन्होंने 'याय' की आशा करना ही छोड़ लिया।'

सुल्तान की भी सुभद्रा का उपहार' कहानी में 'यायालयों की निरथकता पर प्रकाश डाला गया है। केवल गवाही द्वारा सिद्ध कर असत्य को सत्य और अभाव को 'याय' बना देना 'यायालय का काय' रह गया था सच्चा 'याय' नहीं होता था।' विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की पुनः कहानी में न्यायालयों की गरीब अज्ञानी किसानों के धन हड़पने का साधन बताया गया है। 'याय बहुत महंगा था जिससे किसान साधारण मजदूर बन जाता था। 'यायालयों द्वारा सबसे अधिक दोषण ग्राम वाली कृषक वर्ग का हुआ था। कानून कुमार नामक सवात्मात्मक कहानी में प्रेमचंद जी ने देश के चारित्रिक पतन स्त्रियों का दगा भ्रष्टमयों की समस्या आदि समस्याओं का एकमात्र आधार विदेशी शासन व्यवस्था में ढूँढा है। लाल पीठा या मजिस्ट्रेट का इस्तीफा कहानी में प्रमचन्द जी ने विदेशी शासक की नीति का स्पष्ट दर्शा में दर्शाया है। यम एव न्याय का गला घाट कर ही भारतीय अधिकारी उच्चपद प्राप्त कर सकता था। विदेशी शासन में देश की सच्ची दशा के परिचायक समाचार पत्रों का पढ़ना दीन किसानों की रक्षा करना जुम था। साधु संयासियों पर भी कड़ी दृष्टि रखने का आदेश था। राष्ट्रीय पाठशालाएँ खोलने, पचासवाँ बनाने वाले तथा जनता को मादक दस्तुभा के निषेध के लिए कार्य करने वालों के नाम देशद्रोहियों में लिखे जाते थे। पराधीनता का अभिघात इतना बढोर था कि वे भी व्यक्ति राजद्रोही थे जो जनता में स्वास्थ्य के नियमों का प्रचार अथवा सघातक बीमारियों से उनकी रक्षा का उपाय करते थे।' अतः राष्ट्रीय उन्नति में

१ प्रमचंद मानसरोवर पृ० १२ भाग (७)

२ यहाँ न्याय रुपये के तोल बिकता है जो ज्यादा बकीस करे जो ज्यादा रुपया सच उसी की जीत है।

—सुल्तान सुभद्रा पृ० १११

३ विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक कस्तूर पृ० ४३

४ कानून कुमार—(घाप ही घाप) देश की दशा कितनी खराब होती चली जाती है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। बस बायर्से खाना और मौज उड़ाना उसका काम है। 'राजनैतिक कहानियाँ और समर-यात्रा पृ० १७

५ प्रेमचन्द प्रेम धनुषी। पृ० ६७-६८

गताव्यया की पराधीनता के कारण देशवासियों में आत्मगौरव घटता रहा। बिमान की मात्रा रह ही नहीं गई थी। हाकिम^१ उनके लिए भय की धमती बन गया था चाह वह विन्नी या अथवा स्वदेशी।^२

उनके अतिरिक्त विदेशी शासन ने भारतीयों की मानसिक अवस्था विवृत कर दी थी। देश में ऐसे व्यक्तियों का अभाव नहीं था जो भूठा सम्मान तथा विताव पाने के मोह में राष्ट्रघातक बन गये थे। विनाशकर ध्यास की भाव्य का खेल कहानी से श्यामनाम ऐसी ही व्यक्ति हैं जिन्होंने गयबहादुर का गिनाव पाने के लिए अमहोपाय के समय मर्दानगी की सहायता की थी।

एनी रियायता की आँधी भी बुरी थी। रियायत भी मुक्तमवाजा और श्रृणु में फसी हुई थी। प्रमचन्द की कहानी जब का गिनाव में दर्ज की महारानी द्वारा श्रृणु नेत्र राक्षसों का नाम का उल्लेख मिलता है। कड़ी रियायतों में राजनीतिक अत्याचार अधिक बढ़ गया था। उनकी आन्तरिक स्वाधीनता नाममात्र का था तथा पोलिटिकल एजेंट्स और राज्य कमन्सविद्या का नुहरी भार प्रजा पर पड़ रही थी। ऐसी महागजे सरकार के साथ राष्ट्रीय चेतना के अमन में अधिक कठारना में कायम रहें। प्रमचन्द ने रणभूमि उपवास में रियायत में हो रहे अत्याचार का विस्तार में वर्णन किया है। यही सब निश्चिन्ता पर भी अत्याचार होता था।

प्रमचन्द विश्वम्भरनाथ शर्मा मुन्शन निराशा चतुरस्र शास्त्री प्रभृति तथा माहित्यकारों ने राष्ट्रहित एवं राष्ट्रीय उत्थान की भावना में प्रेरित होकर सामयिक जीवन से राजनीतिक दुर्दशा सम्बन्धी अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया है। आत्मनिष्ठा की उनकी दुर्दशा के इस प्रमुख रूप से परिचित करा के उनमें विन्नी शासन की नृणमता निममता अत्याचार अत्याय असत्य के प्रति घृणा की भावना को जागृत करना उनका विशेष उद्देश्य था। प्रमचन्द का राजनीतिक दुर्दशा के चित्रण में भी एक विनोद उद्देश्य था। प्रेमचन्द जी राजनीतिक दुर्दशा के चित्रण में भी एक विशेष आगावाजिता से प्रेरित होकर अतः में राष्ट्रीयता सत्य धर्म न्याय की ही विजय निश्चित है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक सत्या में प्रमचन्द जी ने ही लेखनी चलाई है। प्रायः सभी उपवास एवं कहानीकारों ने निष्ठा के रूप से यथातथ्य चित्रण किया है जिसमें अनिरञ्जिता नहीं है।

आर्थिक शोषण

हिन्दी कथा-साहित्य में भी आर्थिक शोषण के विभिन्न रूपों का चित्रण मिलता है। नागरिकों की अपेक्षा ग्रामीण जनता आर्थिक शोषण से अधिक क्षुब्ध

१ विश्वम्भरनाथ शर्मा कीर्तिक कस्तूरि पृ० ५

२ विनोदनाथ ध्यास अस्सी कहानियाँ पृ० २६६

३ प्रमचन्द रणभूमि दूसरा भाग पृ० ६६

थी। नगर तथा ग्राम दोनों की मिलन धार्मिक समस्यायें थीं। नागरिक निर्धन जन का सम्मुख नौकरी की समस्या थी लेकिन ग्रामवासियों का तो सम्पूर्ण जीवन ही विदेशी शासकों का पूँजीवादी व्यवस्था पर अर्पित हो गया था। अथ हस्त-उद्योग के अभाव में कृषि-कर्म ही भारत का बहुमूल्य सामवातसिया की आजीविका का एकमात्र साधन रह गया था। मधीन यथानिक प्रणाली से अन्तर्निष्ठ अमीनारी व्यवस्था में प्रत्येक महाजन के अधीन अर्पित एव अमीनारी कृषक को परिवार के लिए भोजन जुटाना भी कठिन था। धार्मिक सबड की विभीषिका से परास्त होकर नगरों में भ्रष्टाचार बन कर रहने के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई चारा न था। अमीनारी प्रथा का यह ने उसके अधीन का अधिकार भी सुरक्षित न गया था। देश की बढ़ती हुई निधनता में राष्ट्रीय हित की उन्नति हुई और साम्राज्यवादी म्बाध साधना की भावना प्रवृत्त हुई। प्रमचन्द्र जयचन्द प्रसाद विनायकनाथ शर्मा कीर्तिमय मुत्तान बन्दावतनाम वर्मा भूयवान्त निपाठी निराना उद्देश्याय अथ धार्मिक साहित्यकारों के उपन्यासों एवं कहानियों में ग्रामीण तथा नागरिक जीवन की धार्मिक व्यवस्था समस्याओं तथा समाभाव के कारण प्रभावोत्पादक चित्र मिलते हैं। प्रमचन्द्र जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम देश की पूँजीवादी शोषण प्रकृति को उपन्यास तथा कहानियों में भुक्तित किया है।

प्रमचन्द्र जी के 'प्रेमाश्रम' और 'गोदान' उपन्यासों का कथक जीवन की निपन्नता का इतिहास कहना चाहिए। अथ उपन्यास—जैसे कामाक्षीय कमसूमि में भी अन्तर्गत स्थल इससे सम्बन्धित मिल जाते हैं। प्रेमाश्रम उपन्यास में अमीनारी व्यवस्था से उत्पीड़ित ग्रामीण जनता की विवशता और कष्टों का मार्मिक चित्र मिलता है। उपन्यास के प्रारम्भ में ही मुखरू दुष्यन्त, मनोहर धार्मिक की बातचीत में ग्रामीणों की धार्मिक दुःखा के कई कारण खुल जाते हैं। हाकिमा द्वारा रचित लेना गांव वालों का अज्ञान और अविद्या, मानसुजारी न द पाने पर जाया अन्तर्ली अक्षराज धार्मिक दण्ड ग्रामीणों की धार्मिक दुःखा के कारण थे। 'इसके अतिरिक्त खेती में बरफत ही नहीं रही थी।' हाकिमा का दौरा क्या था गांव वाला की मौत थी—

धार्मिक-हाकिमों का दौरा क्या है, हमारी भीत है। बकरी में कुर्बानी के लिए जो बकरा पाल रखा था, वह बल लेकर म पकड़ा गया। रब्बी बूढ़े पाच रुपये नकद देता था मगर मैंने न दिया था। इस वखत सात से कम का माल न था।

मनोहर—यह साग बड़ा अंधर मचान है। आते हैं इन्तजाम करने, दसाफ करने लेकिन हमारे गले पर छुरी चलाने हैं। इससे बड़ी अच्छा तो यही था कि दोरे धन्ना हो जाते। यहाँ न होता कि मुखदमे वालों को मर देता पड़ता। इस

सांसत से सो जान यचसी ।^१

नगरो में धुलने वाली व्यापारिक संस्थाओं से देश को लाभ के स्थान पर हानि पहुँच रही थी। प्रेमश्रम उपन्यास में राय साहब इस सम्बन्ध में कहते हैं—इस लिए कि सेठ जगत राम और मिस्टर मनमूर जी का विभव देश का विभव नहीं है। घापकी यह कम्पनी धनवानों को और भी धनवान बनायेगी पर जनता को इससे बहुत लाभ पहुँचने की सम्भावना नहीं। निस्सन्देह घाप कई छुआर कुसियों को काम में लगा देंगे पर यह मजदूर अधिकांश किसान ही होंगे और वे किसानों को कुसी बनाने का कट्टर विरोधी हूँ। मैं नहीं चाहता कि वे लोग के बस अपने बाल-बच्चों को छोड़कर कम्पनी की छावनियाँ में जाकर रहें और अपना आचरण भ्रष्ट करें। अपने गाँव में उनकी एक विशेष स्थिति होती है। उनमें आत्म प्रतिष्ठा का भाव जाग्रत रहता है। बिरादरी का भय उन्हें कुमांग से बचाता है। कम्पनी की धारण में जाकर वह अपने घर के स्वामी नहीं दूसरे के गुलाम हो जाते हैं और बिरादरी के दायना से मुक्त होकर नाना प्रकार की बुराइयों करने लगते हैं। कम-से कम अपने किसानों को इस परीक्षा में नहीं डालना चाहता।^१

प्रेमचन्द जी ने प्रेमश्रम उपन्यास में जमींदारी प्रथा का उत्पीड़नकारी प्रभाव दिखाया है और गोलन में महाजनी द्वारा कृषक शोषण। सरकार की और से किसानों को ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जमींदारी व्यवस्था दबी विपत्तियों और सामाजिक रुढ़िवादित्वा अधविश्वास से त्रस्त कृषक के लिए महाजना से मनमाने मूल पर धन लेने का अतिरिक्त जय कोई चारा न था। गोदान का होरी आर्थिक विपन्नता के कारण ऋण लेता है। अशिक्षित होरी का ऋण दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। उसका अनाज अलिहान में ऋण के व्याज प्रदा करने में ही बिक जाता है बल बिक जाते हैं और अन्त में वह मजदूर बन पेट की समस्या को हल करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय भी उसकी आर्थिक समस्या विकृत रूप धारण कर खड़ी हो जाती है। घर की समस्या सचित्र पूजा—दीस आने पैसे—भारतीय कृषक वर्ग की आर्थिक दुष्परिस्थिति की सूचना दत्त हुए गोदान के लिए अर्पित हो जाते हैं।^२ अर्थात् भाव ने होरी की विवेक-बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी उसमें नैतिकता की अनतिक्रमता भावना का अभाव हो गया था तभी तो वह अपनी छोटी पुत्री का विवाह धन के लालच में बुद्ध के साथ कर देता है।^३ प्रेमचन्द जी के अन्य उपन्यासों कायावस्था कमभूमि आदि में भी कृषकों के पथाय जीवन के चित्र मिलते हैं। कायावस्था में लेखक ने भारतीय नरदों के अधीन निम्न वर्ग की जनता की दुष्परिस्थिति पर प्रकाश डाला है। छातो पाठ कर काम करने वाले मजदूरों

१ प्रेमचन्द प्रेमश्रम पृ० ४६

२ वही पृ० ७६-८०

३ प्रेमचन्द गोदान पृ० ३६५

४ वही पृ० ३५६

सूचनात्मक निपाटी निराशा ने निरपेक्ष' उपन्यास में कृषकों की आर्थिक दुर्गति की भूमिका दिखाई है। निराशा जी ने भी इस उपन्यास में यह स्पष्ट कर दिया है कि जमींदार तो विदेशी सरकार के दलाल मात्र थे जो अपने कारिन्दों के साथ मिलकर कमीशन खान थे। तत्कालीन सामन-व्यवस्था इनकी दोषपूर्ण थी कि रिवत बगैर श्राद्ध आदि उमक आवश्यक भग थे। निराशा जी ने भलका में आर्थिक दुष्प्रस्था की नतिक कारिन्त्रिक पतन का कारण दिखाया है। महादेव केवल धन प्राप्ति के लिए ग्राम की कुलीन गुलामी विवाहिता दोषों की असहाय प्रवस्था से लाभ उठाना चाहता है। अनोति का मांग घपनाते हुए उसकी अंतर्गतमा धिक्कारती है। किन्तु धन की आवश्यकता उसकी सन्वृति का कुंठित कर देती है। वह साबता है—पर उसे तरकीब करनी है। दुनिया इमी तरह उत्पात के चरम सोपान पर पहुँची है वह गरीब है इमीलिप धमोरा के तनुबे चाटता है उससे भी बच्चे हैं उन्हें भी आदमी बनना है लड़कियाँ की दादी में तीन-तीन, चार-चार और पाँच-पाँच हजार का सवाम हल करना है इतना धन का रास्ता देखने पर यह ससार की मजिस वह कम तय करेगा।^१

बाबू राधिकारमण प्रसाद सिंह के उपन्यास पुरुष और नारी में १९२० ई० से २१ ई० तक भारत के राष्ट्रीय जीवन की गतिविधि का निरूपण किया गया है। उन्होंने भारत की आर्थिक दुर्गति का कारण विदेशी सरकार की नीवरगाही की दोहन नीति में खोजा है—'नीवरगाही की दाहन-नीति भारत की सारी शक्ति को तिलचटे की तरह चान रही है। आज तो देश त्रिदोष में गिरफ्त है—गुलामी गरीबी बेकारी—'। दासक वग की गान धीकत भारतवासियों की गरीबी पर पत रही थी।^२ सलक न देहात की तबाही का वणन किया है—स्टेशन से दारि और देखते लाइन की वगस में तमाम खेद हैं। धान कट चुका है। मगर उन उखाड़ दूठियों भरे सता में औरता और बच्चों का हुनूम है। चिपटे सपेटे बच्चे और औरतें हाथों में सूय और साइलिये एकाध कटे छटे बिल्ले धान की बाल की तमाम में सूखी जमीन बुहार रहे हैं। आपस में छीना झगटी का बाजार भी गम है। दा दाने धान के लिए बच्चे चीखते हैं औरतें एक दूसरे का सर नोंचती हैं।^३ सलक को भारत की आर्थिक दुर्दशा की इस विभीषिका में देशवासियों की निष्क्रिय जडता लक्ष जाती है—भारत की यह गरीबी, नीवरगाही की मह दोहन-नीति ऐसे वाला की यह सगदिनी आलसकोरी की यह लुद गयीं। फिर भी लोग आराम से राम का नाम मत हैं सलू चाटकर सुबह से शाम करत हैं। यह जहालत है कि नावगान में रेंगते हैं और स्थिति का पता नहीं। यह जडता है कि सूखा भान और साथ खापर भी दात नहो किकटाने। जो धमीर हैं उस आराम की ललान है जो गरीब हैं उसे राम की समाध है। और देश गुलाम है तो रहे—हमारी गैरी दाज का इन्तजाम दुस्त रहे।^४ गरीबों को श्रम का मूल्य नहीं मिलता था।^५ कभी असहाय स्थिति थी। अर्थोभाव के भीष दश का नतिक पतन

१ प्रेमचंद कायाकल्प पृ० १०६ पर्वत सम्करण नवम्बर १९५३

२ सूचनात्मक निपाटी निराशा भलका पृ० १३

३ राधिकारमण प्रसाद सिंह पुरुष और नारी पृ० ६

४ वही पृ० ११

५ राधिकारमण प्रसाद सिंह पुरुष और नारी पृ० ५७

६ वही पृ० ५८ पृ० ५६

भयकर था। राधिकारमण प्रसाद सिंह ने सम्पूर्ण राष्ट्र के आर्थिक सङ्कट को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा है।

‘प्रेमचन्द जी की कफन अलमोहा’ ‘सवा सेर गेहूँ ईदगाह’ आदि प्रसिद्ध कहानियों में हिन्दुधर्म और मुसलमानों नगर और समाज की आर्थिक कठिनाइयाँ का दिग्दर्शन है। सवा सेर गेहूँ कहानी में लेखक ने शहर नामक कुरमी किसान को साधू के आतिथ्य सरकार के लिये गये सवा सेर गेहूँ का श्रृण न चुकाने के परिणाम स्वरूप आजीवन विप्र महाजन की दासता करत दिखाया है। अनजानता कृपक धर्म भीरता अज्ञानता अधिष्ठा के कारण कृपक सं सेवक बन जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात् दासता का बोझ उससे पुत्र को डोना पड़ता है। ब्राह्मण वर्ग भी धन के लोभ में कर्तव्य च्युत होकर ‘महाराज’ से महाजन बन गया था।^१

प्रेमचन्द के सहज विषयम्भरनाथ शर्मा कौशिक ने भी ‘विदलनी’ ‘धुन’ आदि कहानियों में भारतीय कृपक वर्ग की आर्थिक कठिनाइयाँ का चित्रण किया है। भारतीय कृपक जमींदारी व्यवस्था में जमींदार साहूकार और उनके कारिदा की शोषण नीति तथा मुकदमेबाजियों में पिछ रहा था। कौशिक जी की ‘अपराधी’ कहानी में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की शोषण प्रवृत्ति का व्यापारमक चित्र मिलता है। — उधर जिस गाँव में डिप्टी साहब पहुँचे हैं उस गाँव की दशा क्या कही जाय वे यही समझते हैं कि यमदूत आ गये। वे सोचते हैं कि जो कुछ बाल बच्चों का खाने के लिए रखा है डिप्टी साहब की नजर कर देंगे हम समझेंगे अकाल पड़ गया।^२ सूखी रोटी खाने पर भी लगान का बोझ और बेखली का भय कृपक को आक्रान्त किये रहता था बेदखली कहानी इसका उदाहरण है। अथलोल के कारण जमींदार अति नीच प्रवृत्ति के हो गये थे— आजकल के जमींदार तो चमार हैं। विष्ठा में पड़ा हुआ पसा उठा लें।^३ सूयकान्त त्रिपाठी निराला ने ‘यामा’ कहानी में शोषित कृपक की दयनीय आर्थिक स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है— महाराज आठ रुपये बीघे के हिसाब से जमींदार दयाराम महाराज ने तीन बीघे खेत लिये थे। मैंने कई साल तक खेतों को खूब बनाया, खाद छोड़ी जब खेत कुछ खेतें लग तब परसास इन्होंने बखल कर दिया पहले झाफा लगान बीघा पीछे पाँच रुपये माँगते थे। अपने पास इतना धन न था। खेत छोड़ दिया। पर किसान जाय कहाँ क्या खाय ? फिर उही जमींदार दयाराम महाराज के पैरो नाक रगड़नी पड़ी। उन्होंने पाँच रुपये बीघे पर ठाई बीघे का एक खेत दिया। खेत बिल्कुल ऊँसर है। मैं जानता था। पर लेना पड़ा। खेती न करें तो महाजन उधार नहीं देता। भूखी मरा नहीं जाता। खेती में साढ़े बारह का पूरोपूर डाँड पड़ गया। कुछ न हुआ। एक बल था सामे में जोत लेते थे वह भी मरा उधर यामा की अम्मा थी वह भी मगवान के यहाँ गई। परमात्मा ने

१ प्रेमचन्द मानसरोवर भाग ४ पृ० १८६

२ प्रेमचन्द मानसरोवर भाग ४ पृ० १६६

३ विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, कस्तूर पृ० १३२

४ यही पृ० ४३

५ यही पृ० १२४

मयकर था। राधिकारमण प्रसाद सिंह ने सम्पूर्ण राष्ट्र के आर्थिक सबट को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा है।

प्रमचन्द जी की कल्पना 'मलमोझा', 'सवा सेर गेहूँ ईदगाह' आदि प्रसिद्ध कहानियाँ में हिन्दुधर्म और मुसलमानों के नगर और समाज की आर्थिक कठिनाइयों का विश्लेषण है। सवा सेर गेहूँ कहानी में लेखक ने दाकर नामक कुर्मी किसान को साधू के आतिथ्य सत्कार के लिये गये सवा सेर गेहूँ का श्रृण न धुंकाने के परिणामस्वरूप आजीवन विप्र महाजन की दासता करते सिद्धाया है। भग्नदाता कृपक धर्म भोक्ता भग्नानता अगिस्ता के कारण कृपक से सधक धन जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात् दासता का बोझ उसके पुत्र को डोना पड़ता है। ब्राह्मण बग भी धन के लोभ में बतव्य ध्युत होकर 'महाराज' से महाजन बन गया था।^१

प्रमचन्द के सहस्र विदम्बरनाथ शर्मा कौशिक ने भी वेदखली 'धुन' आदि कहानियों में भारतीय कृपक वर्ग की आर्थिक कठिनाइयों का चित्रण किया है। भारतीय कृपक जमींदारी व्यवस्था में जमींदार साहूकार और उनके कारिदा की शोषण नीति तथा मुकदमेबाजियों में पिस रहा था। कौशिक जी की अपराधी कहानी में सरकारी भ्रष्टाचारी और कर्मचारियों की शोषण प्रवृत्ति का व्यापक चित्र मिलता है। — उधर जिस गांव में डिण्टी साहब पड़ते हैं उस गांव की दशा क्या कही जाय वे यही समझते हैं कि यमदूत आ गये। वे सोचते हैं कि जो कुछ बाल बच्चा के खाने के लिए रखा है डिण्टी साहब की नजर कर देंगे हम समझ लगे अनाथ पड़ गया।^२ सूखी रोटी खाने पर भी भगान का बोझ और वेदखली का भय कृपक को आक्रान्त किये रहता था वेदखली कहानी इसका उदाहरण है। अचलभक्त के कारण जमींदार प्रति नीच प्रवृत्ति के हो गये थे— आजकल के जमींदार तो चमार हैं। बिठठा में पड़ा हुआ पैसा उठा लें।^३ सूयकांत त्रिपाठी निराला ने क्यामा कहानी में शोषित कृपक की दयनीय आर्थिक स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है— महाराज भाठ रुपये बीघे के हिसाब से जमींदार दयाराम महाराज में तीन बीघे खेत दिये थे। मैंने कई साल तक खेतों को खूब बनाया, खाद छोड़ी जब खेत कुछ देते लगे तब परसाल इन्होंने वेदखल कर दिया पहले इजाफा लगान बीघा पीछे पाँच रुपये मागत थे। भयने पास इतना दम न था। खेत छोड़ दिये। पर किसान जाय कहाँ क्या लाभ ? फिर उन्हीं जमींदार दयाराम महाराज के परा नाक रगड़नी पड़ी। उन्होंने पाँच रुपये बीघे पर बार्द बीघे का एक खेत दिया। खेत विस्तृत उत्तर है। मैं जानता था। पर सेना पड़ा। खेती न करें तो महाजन उधार नहीं देता। भूखो मरा नहीं जाता। खेती में साँके बाढ़ का पूरोपूर हाँव पड़ गया। कुछ न हुआ। एक बस था सामे में जोत लेते थे वह भी मरा इधर क्यामा की धम्मा थी वह भी भगवान के यहाँ गई। परमात्मा ने

१ प्रेमचंद मानसरोवर भाग ४ पृ० १८६

२ प्रेमचंद मानसरोवर भाग ४ पृ० १६६

३ विदम्बरनाथ शर्मा कौशिक, बस्तोत पृ० १५२

४ यही पृ० ४३

५ यही पृ० १२४

६ यही पृ० १४८

भीषण परिणाम की ओर संकेत किया है।

सुभद्रा कुमारी चौहान की संस्मरणात्मक कहानियाँ में आर्थिक विपन्नता की सीधे सादे चित्र मिलते हैं। राही कहानी में सुभद्रा जी ने समस्त प्रचार के अपराध का मूल कारण पेट की भूख में ढूँढ़ा है। मजदूरी जब नहीं मिली तो चोरी के प्रति रिक्त जीविकोपार्जन का ओर साधन ही क्या था।^१ रामवृक्ष बेनीपुरी की वह चोर था कहानी में भी चोरी का प्रमुख कारण निधनता, विवशता, असहाय स्थिति में ढूँढ़ा गया है— सड़ा मुर्दा चोरी का पेदा। सड़ा मुर्दा—बदबूँ उकवाई। कलेजा मुह की आता। लेकिन दूसरा चारा क्या था? या अषाह सागर में डुबो या इस सड़े मुर्दे को पकड़ो। अकेले रहता तो लालू यह पेना कभी न करता—मर जाना पसन्द करता। किन्तु ये बच्चे यह बीबी कभी भी उसकी सुन्दरी प्यारी स्त्री। सड़े-मुर्दे को पकड़ कर उसने भव-सागर पार करने का निश्चय किया।^१

विदेशी शासकों की पूँजीवादी नीति ने दल में विषमता का ऐसा विष भर दिया था कि निम्न वर्ग धन की लालसा के मद में धन तिकता को अपनाते में भी संकोच नहीं करता था। श्रीमती कमला चौधरी की 'श्रीमी की अभिलाषा'^२ भिक्षुमर्ग की दिटिया^३ कहानियाँ इसका उदाहरण हैं।

नागरिक जीवन का अधिशित एवं निम्न वर्गों की आर्थिक समस्याओं से ग्रसित नहीं था, शिक्षित समुदाय के सम्मुख भी अथ एक जटिल समस्या बन गया था। शिक्षा का जो रूप ब्रिटेनी सरकार द्वारा प्रचलित किया गया था उसमें शिक्षित होने के पश्चात् प्राजीविकोपार्जन के लिए केवल सरकारी नौकरी का साधन शेष रह जाता था। स्वतंत्र व्यवसाय अथवा आत्मनिर्भरता की शिक्षा नहीं दी जाती थी। श्री निराला जी के निरूपण उपन्यास का नायक सदन से डी० लिट० की डिग्री लेकर आता है लेकिन अनेक टक्करों भारने पर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। अन्त में वह जूते साफ करने का व्यवसाय कर समाज के प्रति विद्रोह करता है। मोहनलाल मेहता बियोगी की पांच मिनट (१९२ ई०) कहानी में भारतीय प्रोजेक्ट की बेकारी पारिवारिक कष्ट दरिद्रता और भूख से ग्रस्त होकर कुसंग में पड़ने का उल्लेख किया गया है। वह अपराध करता है लून करता है और चोरी, डाके डालता है।^४

उपेन्द्रनाथ अक्षक ने मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग के जीवन से कथावृत्त लेकर देश की आर्थिक विपन्नता के चित्र खींचे हैं। आर्टिस्ट (१९३४ ई.) कहानी में कलाकारों की आर्थिक विपन्नता की ओर संकेत किया है—गाने के शौकीन तो बहुत हैं पर दाम देकर सुनने वाला का अभाव है।^५ ऐरोमा (१९३२ ई.) कहानी में लेखक ने

१ सुभद्रा कुमारी चौहान सीधे सादे चित्र पृ० ७३

२ रामवृक्ष बेनीपुरी बेनीपुरी प्रभावलो चित्र के फूल पृ० ४६

३ कमला चौधरी उम्माद पृ० १२८

४ वही पृ० १०६

५ विनोद संकर व्यास-सम्पादक मधुरजी दूसरा खण्ड पृ० १३२

६ उपेन्द्रनाथ अक्षक सत्तर श्रेष्ठ कहानियाँ पृ० ७६

दुर्वस्था के निराकरण का प्रयास भी किया है।

इस क्षेत्र में भी प्रेमचन्द जी का नाम अग्रगण्य है इन्होंने ग्राम नगर, हिन्दू मुसलमान ईसाई पुरुष नारी सभी वर्गों की सामाजिक समस्याओं को लेकर सबसे अधिक उपयास और कहानियाँ लिखी हैं। भारत के ग्राम सभी भागों तथा जातियों में दहेज अनमेल विवाह, विधवा दुयति सुभाछूत अंधविश्वास, वैश्यावृत्ति आदि सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थीं। इसी कारण गांधी जी के राष्ट्रीय आन्दोलन के रचनात्मक कार्यक्रम में समाज सुधार के कार्य पर विशेष बल दिया गया था। ये सामाजिक समस्याएँ नगर तथा ग्राम दोनों प्रकार के जीवन को आक्रान्त कर रही थीं किन्तु विशेषकर नागरिक जीवन तथा नारी इससे अधिक ग्रस्त थे। इन प्रमुख सामाजिक समस्याओं का एक एक कर विवेचन अधिक युक्तिमग्न होगा।

विधवाओं की समस्या

भारतीय समाज की अतिराज रुढ़िवादिता के कारण विधवा का पुनर्विवाह घोर पाप समझा जाता था। समाज द्वारा उनके सरक्षण की उचित व्यवस्था भी नहीं थी अतः उनकी असहाय तथा दयनीय स्थिति से कामुक लोग लाभ उठाने लगे। प्रेमचन्द की प्रतिज्ञा उपन्यास की मूल समस्या विधवा है। इस उपन्यास में प्रमुख पात्र अमृतराय श्यामी तथा शेष प्रेमी हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त उन्होंने विधवा विवाह का व्रत लिया है। पूर्ण अंशमय में विधवा हो जाती है। उदर-पापण के साधन में अभाव में पड़ोसी बदरीप्रसाद के यहाँ आश्रय लेती है। उसके आश्रयदाता का पुत्र कमलाप्रसाद उसके सौंदर्यपूर्ण जीवन तथा विवशता का अनुचित लाभ उठाना चाहता है। किसी प्रकार साहस कर वह अपने सतीत्व की रक्षा करती है। अन्त में अमृतराय द्वारा स्थापित विधवाश्रम में आश्रय लेती है। प्रेमचन्द जी ने इस उपन्यास में विधवा की दयनीय असहाय अवस्थित अवस्था का मार्मिक चित्र खींचा है। इसके अतिरिक्त प्रेमचन्द जी ने इस उपन्यास में विधवा की अन्तर्प्रवृत्ति का उद्घाटन कर इस तथ्य का विवेचन भी किया है कि कठोर समय व्रत नियम आदि के आवरण में भी विधवा हृदय में मुख की प्रबल आकांक्षा छिपी रहती है जो अनुकूल अवसर पाकर प्रकट हो जाती है।^१

कथा साहित्य के इस युग में विधवा-समस्या से संबंधित कई उपन्यास तथा कहानियाँ मिलती हैं। मूलकान्त त्रिपाठी ने अलका उपन्यास में सामाजिक अंधकार के इस पक्ष की भरसना करते हुए लिखा है— इसी भारत में आश्रयहीन बालिका और तरणी विधवाएँ भी हैं। उन्हें खाने को नहीं मिलता भूख के कारण विधवा को भी उन्हें घट्टन करना पड़ता है चिरसंचित सतीत्व धन से भी हाथ धोना पड़ता है।^२ जैन द्रुमुहार ने परम (सन् १९२९) लिख कर विधवा की समस्या तथा उनकी मनोभावनाओं की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रचने का प्रयास किया है। विधवा कटूटो

१ प्रेमचन्द प्रतिज्ञा पृ १४५

२ वही पृ १३१

३ मूलकान्त त्रिपाठी निराला अलका पृ ४२

जाना स्वाभाविक था। समाज-सुधार के उस युग में जबकि गांधाजी विधवा विवाह के समर्थक थे विजय के पिता के मित्र ने पण्डित रचकर विजय की अभिशप्ता में यह विवाह संपन्न कराया। विजय के पिता दहेज के लोभ में विवाह करते हैं। विजय को जब राह में यह शास होता है कि उसका विवाह विधवा ज्योतिमयी से हुआ है तो वह प्रसन्नता के स्थान पर चीख उठता है। लेखक ने इस कहानी में तत्कालीन शिक्षित युवकों की मनोवृत्ति का चित्रण भी किया है। उन्हें सिद्धान्त रूप में तो विधवा विवाह भाय था किन्तु जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में नहीं। उस समय विधवा विवाह भाग्यो लन चल पड़ा था वह भ्रष्टचारों का विषय था नकिन न तो युवकों में साहस था और न उनकी मनोवृत्ति इसके अनुकूल बन पाई थी।

सुभद्रा कुमारी चौहान ने 'कल्याणी' कहानी में विवाह का रंग बहुत ही विधवा हो जाने वाली कल्याणी की करुण कथा लिखी है। विधवा के प्रति पुरुष समाज का ही अभिशाप नहीं था वरन् अंधविश्वास के कारण स्वयं नारी का व्यवहार भी उसके प्रति कठोर हो गया था। वह भ्रमण का प्रतीक समझी जाती थी। कल्याणी विवाह के पश्चात् नववधू का साज सजा कर लौट रही थी तभी रैन घुघटना में उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके पति अपने मित्र जयकृष्ण पर उसकी रक्षा का भार छोड़ जात हैं। सीमाव्यवर्ती स्त्रियाँ उसकी छाया से दूर भागती हैं और जयकृष्ण की पत्नी भ्रमण की दुर्भावना से शक्ति रहती है। अंत में स्वयं जयकृष्ण उसके सौन्दर्य पर मोहित हो जाते हैं वह भी उनकी ओर आकृष्ट होती है किन्तु अपने प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहती और उनका घर त्याग कर चली जाती है। कहा ? अज्ञात है। सुभद्राकुमारी चौहान ने नारी हृदय की सम्पूर्ण कोमल भावनाओं के साथ विधवाओं पर किये जाने वाले सामाजिक अत्याचार को हृदयगम किया है। विधवा हृदय-शून्य नहीं होती उसमें भी प्रेम की कोमल किन्तु शाश्वत भावना विद्यमान रहती है इसकी ओर इंगित करते हुए भी लेखिका ने कल्याणी के आदर्श चरित की रक्षा की है। मर्यादा के फेर में पड़कर नारी का पतित रूप उन्हें स्वीकृत नहीं है। इसी कारण पाठकों की विशेष सहानुभूति उनकी विधवा के लिये उमड़ती है।

विनोदशंकर व्यास की 'पूणिमा' हृदय की कसक मान का प्रदत्त कहानियाँ विधवा समाज और प्रेम के संधि से अनुप्राणित हैं। 'पूणिमा' कहानी में कृष्ण नामक युवक विधवा हीरा से प्रेम करता है हीरा के हृदय में भी पुरुष के लिए प्रबल लालसा है लेकिन समाज का भय बाधक है और कृष्ण का जीवन समाज की बेदी पर अर्पित हो जाता है। हीरा अपनी मनोवृत्तियों को समाज के अनुश से भी दूर में नहीं रख पाती वह ग्रहस्थी बसाती है और व्यास जी उसकी गोद में तीन सान का बच्चा छोड़ उसे पुन पति से वधित कर पाठकों के सम्मुख उसकी स्थिति अधिक दयनीय रूप में प्रस्तुत करते हैं। विधवा समाज की क्रूरता तथा दैवी विपत्ति का एक साथ चित्रण बनती है और लेखक एक दाशनिग वातावरण में उसका उद्धार कृष्ण के मित्र

१ सुभद्राकुमारी चौहान सीधे सारे चित्र पृ० ३७

२ विनोद शंकर व्यास १ अस्ती कहानियाँ पृ० २०४

द्वारा करवाता है। उदार का रूप लेसक की आदवादी एवं दानिब प्रवृत्ति के कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। हृदय की कसक कहानी में भी व्यास जी घटोत्तरह वर्ष की विधवा दाता की मन स्थिति उसके प्रेम तथा विवाह के बीच समाज के मय कसक और आदवा का विनय किया है। इस कहानी में विधवा के हृदय की गुलियाँ सोलकर उसने सत्य स्वरूप को इन धर्मों में रखा गया है— निगोटा समाज मतलबी है। वह दूसरों की मुर्ती नहीं देता—किसी के दुःख में हाथ भी नहीं बढ़ाता। फिर ऐसे समाज के कसक की क्या बिता ? मैं तुम्हारे साथ रहकर परम सौभाग्यवती समझूँगी। अगर मेरा सौभाग्य धन्ये समाज को ललगा तो देखने देना। 'व्यास जी की आदवादी प्रवृत्ति जीवन की क्षणभंगुरता का सहारा लेकर एक निम मिट्टी में मिस जाएगी किन्तु मेरी आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरा शरीर चाहे बहो भी रहे लेकिन तुम्हें मेरे विधवा का दुःख नहीं उठाना पड़ेगा।' दाता इसी क्षण सिद्धान्त को लेकर निष्पत्ति जीवन व्यतीत करती है। मान का प्रेम कहानी में विधवा मुम। पर सामाजिक अत्याचार की निममता 'मुमद्रा के जीवन की सहज प्रेम सबको सासता तथा सामाजिक मान मर्यादा के बीच सपर्य निलाया गया है। अन्त में मान का प्रेम विनयी होता है और मुमद्रा आत्मघात कर लती है। विधवा की करण दशा के प्रति व्यास जी की पूर्ण सहानुभूति है। उन्होंने इसे सामाजिक समस्या के साथ व्यक्तिगत समस्या का रूप भी लिया है किन्तु समाज एवं व्यक्ति को इस दुःखा के प्रति उनकी आदवादी तथा भावुक प्रवृत्तिपूर्ण 'यय नहीं कर सकी। जीवन की क्षणभंगुरता तथा प्रेम के गुट सात्त्विक स्वरूप के प्रतिष्ठापन में सामाजिक अत्याचार एवं व्यक्तिगत भावनाओं का स्वर दब गया है। निराला के सदा विधवा के समय में उनके विचार कातिकारी नहीं हैं प्रेमचन्द के समान उन्होंने विधवा विवाह तथा अनिताश्रम की स्थापना का उद्योग कर समस्या के निराकरण का प्रयत्न भी नहीं किया गया है और मुमद्रा कुमारी चोहान के सदा विधवा नारी के भारतीय संस्कारवत् स्वतः प्रेरित आदर्शरूप की पूर्ण प्रतिष्ठा में भी उन्हें सफलता नहीं मिली है।

प्रेमचन्द ने विधवा विवाह तथा अनिताश्रम की स्थापना द्वारा विधवाओं की आर्थिक समस्या के हल भी ढूँढे थे। विधवा की अतर्क्यता को प्रेमचन्द जी ने हृदय से अनुभव किया था। निराला तथा भगवतीप्रसाद वाजपेयी ने विधवा विवाह करा कर समाज की उपेक्षा का साहस प्रदर्शित किया है। विधवा नारी की समस्या केवल सामाजिक एवं आर्थिक नहीं थी वैयक्तिक और आन्तरिक भी थी।

- १ विनोद शर्कर व्यास अस्सी कहानियाँ पृ० २१०
- २ वही पृ० २६४
- ३ वही पृ० २६४
- ४ वही पृ० २८६

जाना स्वाभाविक था। समाज-सुधार के उस युग में जबकि गांधाजी विधवा विवाह के समर्थक थे विजय के पिता के मित्र ने पट्टयन्त्र रचकर विजय की अभिमता में यह विवाह सपन कराया। विजय के पिता दहेज के लोभ में विवाह करते हैं। विजय को जब राह में यह ज्ञात होता है कि उसका विवाह विधवा ज्योतिमयी से हुआ है तो वह प्रसन्नता के स्थान पर पीछे उठता है। लेखक ने इस कहानी में तत्कालीन शिक्षित युवकों की मनोवृत्ति का चित्रण भी किया है। उन्हें सिद्धान्त रूप में तो विधवा विवाह माय था किन्तु जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में नहीं। उस समय विधवा विवाह भाग्यो लन चल पड़ा था वह भ्रष्टचारों का विषय था लेकिन न तो युवकों में साहस था और न उनकी मनोवृत्ति इसके अनुकूल बन पाई थी।

सुमद्रा कुमारी चौहान ने 'कल्याणी'^१ कहानी में विवाह का रंग चढ़ते ही विधवा हो जाने वाली कल्याणी की कष्ट कथा लिखी है। विधवा के प्रति पुरुष समाज का ही अभिशाप नहीं था घरम् अधविश्वास के कारण स्वयं नारी का व्यवहार भी उसके प्रति कठोर हो गया था। वह भ्रमगल का प्रतीक समझी जाती थी। कल्याणी विवाह के पश्चात् नववधू का साथ सजा कर लौट रही थी तभी रेल दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके पति अपने मित्र जयकृष्ण पर उसकी रक्षा का भार छोड़ जाते हैं। सीताम्भवती स्त्रिया उसकी छाया से दूर भागती है और जयकृष्ण की पत्नी भ्रमगल की दुर्भावना से शक्ति रहती है। अन्त में स्वयं जयकृष्ण उसके सौन्दर्य पर मोहित हो जाते हैं वह भी उनकी ओर आकृष्ट होती है किन्तु अपने प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहती और उनका घर त्याग कर चली जाती है। कहा ? भ्रमगत है। सुमद्राकुमारी चौहान ने नारी हृदय की सम्पूर्ण कोमल भावनाओं के साथ विधवाओं पर किये जाने वाले सामाजिक भ्रष्टाचार को हृदयगम किया है। विधवा हृदय-शून्य नहीं होती उसमें भी प्रेम की कोमल किन्तु क्षापित भावना विद्यमान रहती है इसकी ओर इंगित करते हुए भी लेखिका ने कल्याणी के आदर्श चरित की रक्षा की है। यथायथा क फर में पड़कर नारी का पतित रूप उन्हें स्वीकृत नहीं है। इसी कारण पाठकों की विशेष सहानुभूति उनकी विधवा के लिय उमड़ती है।

विनोदचन्द्र व्यास की 'पूणिमा हृदय की कसक मान का प्रश्न' कहानियाँ विधवा समाज और प्रेम के संघर्ष से अनुप्राणित हैं। पूणिमा कहानी में कृष्ण नामक युवक विधवा हीरा से प्रेम करता है हीरा के हृदय में भी पुरुष के लिए प्रबल लालसा है लेकिन समाज का भय बाधक है और कृष्ण का जीवन समाज की वेदी पर अर्पित हो जाता है। हीरा अपनी मनोवृत्तियों को समाज के धकुन से भी दूर में नहीं रख पाती वह गुहस्पी बसाती है और व्यास जी उसकी गोद में तीन साल का बच्चा छोड़ उसे पुनः पति से वंचित कर पाठकों के सम्मुख उसकी स्थिति अधिक दयनीय रूप में प्रस्तुत करते हैं। विधवा समाज की कूरता तथा दैवी विपत्ति का एक साथ चित्रण बनती है और लेखक एक दार्शनिक वातावरण में उसका छद्म कृष्ण के मित्र

१ सुमद्राकुमारी चौहान सीधे सादे चित्र पृ ३७

२ विनोद चन्द्र व्यास : अस्ती कहानियाँ पृ० २०४

द्वारा करवाता है।^१ उद्धार का रूप लेखक की आदर्शवादी एवं दार्शनिक प्रवृत्ति के कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। हृदय की कसब कहानी में भी व्यास जी अट्ठारह वर्ष की विधवा शांता की मन स्थिति, उसके प्रेम तथा विवाह के बीच समाज के भय कलक और आदर्श का चित्रण किया है। इस कहानी में विधवा के हृदय की गुरिषया होलकर उसके सत्य स्वरूप को इन शब्दों में रखा गया है— निगोड़ा समाज मतसबी है। वह दूसरा को मुखी नहीं देख सकता—किसी के दुख में हाथ भी नहीं बढ़ा सकता। फिर ऐसे समाज के कलक की क्या चिंता? मैं तुम्हारे साथ रहकर परम सौभाग्यवती समझूंगी। अमर महा सौभाग्य अम्ह समाज को खलेगा तो देखने दना।^२ व्यास जी की आदर्शवादी प्रवृत्ति जीवन की क्षणभंगुरता का सहारा लेकर विधवा के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती—तो देखो—यह शरीर और यह रूप एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा किन्तु मरी आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरा शरीर चाह कही भी रहे लेकिन तुम्हें मेरे वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ेगा।^३ शांता इसी अटल सिद्धान्त को लेकर दिव्य जीवन व्यतीत करती है। 'मान का प्रश्न कहानी में विधवा सुमित्रा पर सामाजिक अत्याचार की निमग्नता' सुमित्रा के जीवन की सहज प्रेम सबंधी सातसा तथा सामाजिक मान पर्यादा के बीच संघर्ष दिखाया गया है। अंत में मान का प्रश्न विजयी होता है और सुमित्रा आत्मघात कर लेती है। विधवा की कण्ठ दशा के प्रति व्यास जी की पूर्ण महानुभूति है। उन्होंने इसे सामाजिक समस्या के माथ व्यक्तिक समस्या का रूप भी दिया है किन्तु समाज एवं व्यक्ति की इस दुर्दशा के प्रति उनकी आदर्शवादी तथा भावुक प्रवृत्तिपूर्ण भाव नहीं कर सकी। जीवन की क्षणभंगुरता तथा प्रेम के छुड़ सात्विक स्वभाव के प्रतिष्ठापन में सामाजिक अत्याचार एवं व्यक्तिगत भावनाओं का स्वर दब गया है। निराला के सदृश विधवा के संबंध में उनके विचार क्रांतिकारी नहीं हैं। प्रेमचंद के समान उन्होंने विधवा विवाह तथा वनिताश्रम का स्थापना का उद्योग कर समस्या के निराकरण का प्रयत्न भी नहीं किया गया है और सुमित्रा कुमारी चौहान के सदृश विधवा नारी के भारतीय संस्कारवश स्वतः प्रेरित आदर्शरूप की पूर्ण प्रतिष्ठा में भी उन्हें सफलता नहीं मिली है।

प्रेमचंद ने विधवा विवाह तथा वनिताश्रम की स्थापना द्वारा विधवाओं की आर्थिक समस्या के हल भी ढूँढ़े थे। विधवा की अंतकथा को प्रेमचंद जी ने हृदय से अनुभव किया था। निराला तथा मगधतीप्रसाद बाजपेयी ने विधवा विवाह करा कर समाज की उपेक्षा का साहस प्रदर्शित किया है। विधवा नारी की समस्या केवल सामाजिक एवं आर्थिक नहीं थी वैयक्तिक और आन्तरिक भी थी।

१ चित्तोब शर्कर व्यास अस्सी कहानियाँ पृ० २१०

२ वही पृ० २६४

३ वही पृ० २६४

४ वही पृ० २८६

दहेज प्रथा

अधिकांश भागों में प्रचलित दहेज प्रथा के कारण इस अभाव ग्रस्त देश की कन्याओं का जीवन भार स्वरूप हो गया था। इस प्रथा के कारण मध्यवर्गीय जीवन में वैवाहिक जटिलता बढ़ गई थी। कन्याओं का अनादर होने लगा था और प्रायः सुन्दर सुयोग्य विवाह योग्य कन्याओं को उनके योग्य घर नहीं मिल पाता था। कथा-साहित्य में लेखकों ने समाज में प्रचलित इस कुप्रथा के दुष्परिणामों पर लेखनी उठाई है। प्रेमचन्द के सेवासदन उपन्यास की सुन्दरी महत्वाकांक्षिणी नायिका द्वारा वैवाहिक प्रपन्नाने का मूल कारण इसी में निहित है। रिश्वत जैसी दुबल मनोवृत्ति को यही जन्म देती है। 'निमला' उपन्यास में अनमल विवाह दहेज प्रथा के कारण होता है जिसकी ज्वाला में एक पूरी गृहस्थी जल जाती है। अमिभावक ही नहीं स्वयं चिन्तित लवयुवकों की मनोवृत्ति इतनी दूषित हो गई थी कि वे दहेज के रूप में धन का जीवन बिताना चाहते थे।^१ 'निमला' का जीवन समाज की बलिबेदी पर चढ़ जाता है उसकी सगाई टूट जाती है क्योंकि उसकी विधवा माँ के पास दहेज में देने के लिये मोटी रकम नहीं थी। बृन्दावनलाल वर्मा के लगन तथा 'सगम' उपन्यासों में दहेज के प्रबल पर सबंधियों के मनमुटाव तथा उसके कारण उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। सियारामशरण गुप्त ने अपने 'गो' उपन्यास में सहज रूप से इस ओर संकेत कर दिया है कि कुछ धन के लोभ में सजीव नईमी जैसी कन्या को ठुकरा दिया जाता था।^२

प्रेमचन्द जी ने छोटी कहानियों के माध्यम से भी दहेज प्रथा के भीषण परिणाम पर प्रकाश डाला है। उद्धार नामक कहानी में दहेज द्वारा उत्पन्न दूषित वैवाहिक प्रथा की भयकरता का वर्णन किया गया है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि एक या दो हजार रुपये दहेज केवल बड़े घरों की बात थी छोटी-मोटी शादियाँ पाँच सौ से एक हजार तक तै हो जाती थीं पर अब मामूली विवाह भी तीन-चार हजार से नीचे नहीं ठी होने। खच का तो यह हाल है और शिक्षित समाज की निधनता और दरिद्रता दिनाग्नि बढ़ती जाती है।^३ इसी प्रकार एक भ्राँच की कसर नामक कहानी में प्रेमचन्द जी ने धनी मानी विद्वान लोगो की पतित मनोवृत्ति का निरूपण दिया है जो बाह्य रूप से यश प्राप्ति के लिए समाज-सुधार तथा दहेज विरोधी वे किन्तु गुप्त रीति से दहेज लेते थे।

जमशेद प्रसाद की कहानी प्रतिभा में धनी मानी व्यक्तियों की अथ-सोनुपता पर प्रकाश डाला गया है। दरिद्र घर की कन्या द्वारा अधिक दहेज न लाने के कारण उसका तिरस्कार होता था और यह सामाजिक अप्रतिष्ठा का काय समझा जाता था। प्रसाद जी ने समाज को दोष देते हुए कहा है— मनुष्य इतना पतित कभी न होता

१ प्रेमचन्द निमला पृ० २७

२ प्रेमचन्द मानसरोवर तृतीय भाग : पृ० ३८

३ सियारामशरण गुप्त गो पृ० ८०

यदि समाज उसे न बना देता।^१ 'प्रतिष्ठापन कहानी में दरिद्रता और दहेज न जुटा पाने के कारण रामा अपनी पुत्री श्यामा का विवाह बिधे बिना ही चल बसती है। पेट की ज्वाला में श्यामा का सब कुछ खिंक जाता है और अन्त में वह पगली बनकर समाज के अधिशासक पर व्यंग्य कसती हुई घूमती फिरती है।^२

समाज में अन्तर्गत विवाह का कारण भी व्यापक वालों का अर्थभाव था। राधिकारमण प्रसाद सिंह के पुरुष और नारी उपन्यास में इस और सनेह किया गया है। स्पष्ट रूप से अधिक नहीं कहा है। सुधा का विवाह अष्टेष्ट एक दो बेटों के बाप से होता है जिसमें अर्थ दुगुण भी थे।^३

रामबक्ष बेनीपुरी की कहानी जुलुखा पुकार रही है (चिता के फूल में संहृत—इन कहानियों का निर्माण काल १९३०-३२ ई० है—बेनीपुरी परिचय—बेनीपुरी प्रयावली) में यह दिखाया गया है कि जबल हिन्दू समाज में ही नहीं, मुसलमानों में भी दहेज तथा धन प्राप्ति की महत्वाकांक्षा में युवक युवतियों का जीवन विनष्ट हो रहा था। सरकारी उच्च नौकरियों पर पहुँच कर लोगों की मनोवृत्ति बदल जाती थी उसमें सबंधों की अपेक्षा स्वार्थ का अधिक समावेश हो जाता था।^४

सामाजिक अधविश्वास तथा रुढ़ियों

अधविश्वास तथा रुढ़िवादिता ने सामाजिक मस्तिष्क की विवेक-बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। हिंदी कथासाहित्य में सामाजिक अधविश्वास तथा रुढ़ियों के कुपरिणाम का चित्रण मिलता है। जयशंकर प्रसाद ने कबाल और तिसली उपन्यास में यथार्थवादी शैली में सामाजिक अधविश्वास रुढ़िवादिता मिथ्यात्व का भडाफोड़ कर उसकी छुरूपता का नग्न प्रदर्शन किया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण होने के कारण उन्होंने समाज की गन्दगी को खोलकर रख दिया है। लेकिन इनका यथार्थवाद समाज के लिए अस्वस्थ अथवा हानिकारक नहीं है।

सियारामशरण गुप्त ने गौड़ उपन्यास में समाज की उस अनीति का उद्घाटन किया है जिसमें मिथ्यावाद के कारण निर्दोष बच्चा का जीवन विनष्ट हो सकता था। देहाती समाज की कठोरता एवं सकीणता का सरल बखारमक भाूमिक चित्रण किया गया है। अर्थात् सोभाराम का अरित्र अधिक सबल नहीं है लेकिन वह लोकापवाद एवं मिथ्यात्व के विरुद्ध विवाह करके समाज सुधार का प्रयास करता है। नारी उपन्यास में भी सियारामशरण जी ने लोकापवाद के कारण अस्तव्यस्त जीवन का सफल भवन किया है।

धर्म धर्म के नाम पर बाह्याङ्ग्य और अधविश्वास ने लोगों को जकड़ लिया था। धर्म लिप्ता और स्वाध-पूर्ति के लिए धर्म का रूप गढ़ लिया जाता था। निराशा

१ जयशंकरप्रसाद प्रतिष्ठापन पृ. ७२

२ जयशंकरप्रसाद आकाशवाणी पृ. ६५

३ राधिकारमण प्रसाद सिंह पुरुष और नारी पृ. ६८ ६९

४ बेनीपुरी प्रयावली चिता के फूल पृ. १४ भाग १

जी ने निरूपमा उप-यास में सुनिश्चित कुमार को सामाजिक रुढ़ियों तथा अधविश्वास से आजात दिखाया है। समाज ने कुमार और उसके परिवार को इसलिए दण्डित किया था कि वह शिक्षा के लिए विदेश गया था। इस उप-यास की नायिका के अभिमत में ऐसे धर्म एवं सामाजिक रीतियों का समर्थन करने से ज्ञान का विरोध होता है — जिन सामाजिक रीतियों के कारण कुमार जैसे शिक्षित मनुष्य को पीड़ा पहुँचती है उनका समर्थन करके वस्तुतः ज्ञान की ओर बढ़ने का उसने विरोध किया है यह रीति के अनुसार धर्म नहीं।^१

बन्दाबनलाल वर्मा के सामाजिक उप-यास कुण्डलीचक्र में सामाजिक अधविश्वास की प्रतीक कुण्डली मिला कर विवाह करने की प्रथा का दुष्परिणाम दिखाया गया है। कुण्डली की वेदी पर बलि हो जाने का युवक गुप्तरी की यह कथा है। आपके ऐतिहासिक उप-यासों में भी युगीन समस्याओं की झलक मिलती है। गढ़ कुण्डार में जातिवाद के प्रश्न को लिया गया है। राजपूतों की जात्याभिमान की मिथ्या भावना देश के विनाश का मूल कारण थी। इस उप-यास में तीन प्रणय कथाएँ चलती हैं—तारा दिवाकर अग्निदत्त-मानवती होमबती और उसके दो प्रेमी नागदेव और पुण्यलाल। जाति भेद के बिना के कारण प्रणय असफल होते हैं केवल तारा और दिवाकर का मिलन सफल होता है। डा० सुयमा धवन ने अपनी पुस्तक में लिखा है—उप-यास में जातिवाद के प्रश्न के माध्यम से लेखक आधुनिक युग की परिस्थिति का विश्लेषण कर आज के मानव को सन्देश देने में सफल हुए हैं।^२ जातिवाद की भ्रान्त भावना कितनी विनाशकारी सिद्ध हो सकती है और राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में कितनी बाधा डाल सकती है इसकी चेतावनी लेखक ने उप-यास द्वारा दी है और इसमें इतिहास से ग्रहीत जीवन का सन्देश निहित है जो आधुनिक युग के लिए उपाय है। भवानन्द युद्ध एवं उत्पन्न के बीच मानवीय स्निग्ध भावना प्रेम की अभिव्यक्ति ही इस उप-यास की प्राण प्रतिमा है।^३

विवाह के समय में जातिवाद की कट्टर भावना का चलन विशम्भरनाथ शर्मा कौशिक के भ्रष्टारिणी उप-यास में मिलता है। व्यक्तिगत प्रेम भावना को सामाजिक रुढ़ियों पर बलिदान करना पड़ता था अथवा समाज और जाति से अलग। इस उप-यास में जस्सो की आजीवन अधविवाहित रहना पड़ता है क्योंकि उसके रूप और जीवन पर माहित रामनाथ सम्पूर्ण पिता का घेरा है जो जातिवाद के समर्थक हैं। उसके पिता ने समाज विरुद्ध विवाह किया था अतः पिता के कार्य का फल घटी को भुगतना पड़ता है। कौशिक जी आदर्शवादी लेखक हैं इस कारण उन्होंने इस उप-यास में धार्मिक भावना की अपेक्षा सामाजिक दायित्व को निभाने का प्रयत्न किया है। इनके विपरीत निराशा जी प्रगतिवादी और आतंककारी उप-यासकार हैं जिनके निरूपमा उप-यास की नायिका समाज एवं जाति बहिष्कृत कुमार से विवाह कर

१ सुयकान्त त्रिपाठी निराशा निरूपमा

२ डा० सुयमा धवन हिन्दी उप-यास पृ० ३१७

३ वही पृ० ३३८

सबधी जन समाज तथा जाति की उपेक्षा करती है।

भगवतीप्रसाद बाजपेयी ने उप-यास मध्यवर्गी समाज से संबंधित हैं। उन्होंने मध्य-वर्ग से प्रचलित अहितकर रीति रीवाजों मायताया और आदर्शों का तीक्ष्ण दृष्टि से विवेचन किया है। पतिता की साधना उप-यास इसका उदाहरण है— राधिकारमण प्रसाद सिंह ने पुरुष और नारी उप-यास में इस संबंध में लिखा है— इस देश में धार्मिकता की गम बाजारी ही उसक गले में भीख की झोली डाल गई। प्रथम जज़ीर तुड़ा कर थोड़े खुले दिल से चौकड़ी मरना भी उसके जीवन के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। परलोक की घाघली में उसकी मिट्टी काफी पत्तीद हो चुकी। मैं जानता हूँ पुरुषों ने उसके गले की सांखल पर घम के मोने का पानी चढ़ा कर उसे गले का हार करार दे रखा है। पर वह गले का हार गले का भार न होता तो किसी को हार न था।^१

हिंदी कहानी साहित्य में भी प्रचलित अंधविश्वास के विषय मिलते हैं। प्रमचद जी की नरायण कहानी में निरूपमा के पति इस कारण रुठे रहते हैं कि वह लड़कियों को जन्म देती है। तेंतर कहानी में सामाजिक अंधविश्वास के कारण तीन पुत्रों के पश्चात् उत्पन्न किया की अमंगल का प्रतीक समझ कर उसकी मां भी मली प्रकार सालन पालन नहीं करती।^२ अतः में किसी प्रकार का अनिष्ट न होने पर घर की बूढ़ा माता की तेंतर का प्रभाव दिखाने के लिए असाध्य बीमारी का स्वाग रचना पड़ता है। बहिष्कार कहानी में कालिन्दी का पति अपनी पत्नी को अकारण निष्कासित कर देता है। गोविन्दी उच्च कुल की न थी उसके इस अभाव का लाभ उठाकर कालिन्दी का पति उसे और उसके पति की समाज से निवृत्तवा देता है। अतः में गोविन्दी उसका पति जानबूझ और उनका पुत्र सबका जीवन समाज की रुढ़िवादिता की जड़ों वेदी पर अर्पित हो जाता है।^३ प्रमचद जी ने सामाजिक अंधविश्वास की निरपेक्षता निराधारता और निःसारता की ओर देशवासियों का ध्यान आकृष्ट किया है जो समाज में जड़ता फैलाकर राष्ट्रीय जीवन को विवेक शून्य बना रहे थे।

प्रमचद जी की परम्परा में आने वाले कहानी लेखक कौशिक जी ने सामाजिक रुढ़ियों और अंधविश्वास को देश की आर्थिक दुर्दशा का कारण माना है। उनकी विदसली कहानी में स्वयं किसान कहता है कि पिता की मृत्यु में सामाजिक रीति वंश रूपया लगाने लड़की के विवाह में सामान्य से अधिक व्यय करने के कारण उसकी आजीविका के सापन नील भिंक गये।^४ सामाजिक कुरीति, अज्ञानता और

१ राधिकारमण प्रसाद सिंह पुरुष और नारी पृ० १३

२ प्रेमचन्द मानसरोवर भाग ३

३ वही

४ वही भाग ५ पृ १०६

५ विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक कस्तोस : पृ० १४५

अपविश्वास ने भारतीय जीवन को खोखला बना दिया था। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियों में भी मध्यवर्गीय समाज की मायताओं की रीतियों आदर्शों का एक कटु आलोचक की भाँति निरीक्षण एवं विवचन हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ अपनी परम मायुक्तता आदर्शवादिता और भारतीयता के स्पर्शों से समाज के कुचर्मों, ममानक विषयों में पड़े हुए घायल-उदास असहाय व्यक्तियों के हृदयों को रग देना, इन कहानियों की अपनी विशेषता है।

सामाजिक रुढ़ियों के कारण ग्रामीणों की सयने अधिक दुःखता हुई थी जसा कि प्रेमचंद, कीर्तिक आदि की कहानियों से स्पष्ट है। सुमद्रा कुमारी चौहान ने 'सीधे साँचे चित्र नामक' सम्मेलनात्मक कहानी संग्रह में विमोहा नामक कहानी में सामाजिक रुढ़िवादिता के कारण उद्भूत छोटी सी ग्रामीण आत्मा की दयनीय स्थिति के सबंध में लिखा है। एक ग्रामीण वाला अपने जीवन की समस्त सचिंत पूजी एक पाली और कठोरी भारती की मुग्ध में उठाये एकाँकी अपने मनदेखे पति को इलाहाबाद जैसे विशाल शहर में बूढ़े चले चले देती है। 'ग्रामीण समाज कितना पिछड़ा हुआ था रुढ़ि के कारण उसकी कितनी असहाय स्थिति थी इन्हीं और सुमद्रा जी ने सीधी सादी रीति से बट व्यंग्य रखा है।

सामाजिक अनाचार के प्रति हिन्दी साहित्यिक जागरूक के और उनकी समाज सुधार की प्रवृत्ति ने ही उठे इन सामाजिक दुर्वसा के विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया था।

अछूत समस्या

हिन्दू समाज में अस्पृश्यता अथवा अछूतों की समस्या अति बिकट थी। समाज का एक अंग समस्त सामाजिक अधिकारों से वंचित होकर अति दीन हीन कष्ट कर जीवन बिताने को बाध्य हुआ था। गांधी जी ने समाज के इस वर्ग में उठते हुए बिद्रोह को देख लिया था। राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक काल में ही उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के प्रश्न को महत्व दिया था। जसा कि राष्ट्रवाद के विकास के इतिहास में स्पष्ट किया जा चुका है कि सन् १९३ के आन्दोलन में यह प्रमुख समस्या बन गई थी और विदेशी शासकों ने जब समाज के इस वर्ग की विशेष सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इनके पृथक् मतदान की व्यवस्था करनी चाहो तो गांधीजी ने आमरण अनशन कर उनकी राष्ट्रीय विभक्त-नीति का विरोध किया। उन्हें हिन्दू समाज का शूद्रों के साथ व्यवहार अमानवीय तथा खबर लगता था। गांधीजी की विचारधारा के अनुकूल उपन्यास और कहानियों में भी समाज द्वारा बहिष्कृत इस वर्ग की अज्ञानता दुबलता विषमता तिरस्कार एवं उसके परिणाम का सफल एवं भाविक चित्रण मिलता है।

प्रेमचंद जी के उपन्यास 'कर्मभूमि' में अछूतों के साथ शूद्रों के दुर्व्यवहार का वर्णन मिलता है। इस उपन्यास में उन्होंने अछूतों के उद्धार उनमें शिक्षा तथा सदा

१ भगवतीप्रसाद वाजपेयी अभिमानजन श्रृंग ५० १७

२ सुमद्रा कुमारी चौहान सीधे साँचे चित्र ५० १०७

घार के प्रसार का काय प्रसरण द्वारा संपादित कराया है। निराला के निरपेक्ष उपवास में सबका सबका भेद स्पष्ट किया गया है। गोविन्दवल्लभ पंत व 'जूनिया उपवास में सबका जूनिया इस भेदाभाव व कारण ही ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है। जूनिया सबका या इस कारण वात्स्यावस्था में गुसाइ जी की बावली में पानी पीने के कारण गुसाइ जी ने तबड़ी लेकर उसका पीछा किया था और पिता ने पीछा था। गिरार के समय सिंह से प्राण रक्षा के लिए उसने गिर मंदिर का आश्रय लिया था। जिसका दण्ड उस श्राव निवाला मिला। जूनिया का हृदय इन घटनाओं से बिड़ोही हो जाता है वह अपनी पत्नी से कहता है - सानी दवमन्दि की इमारत मेरे पुरुषाओं ने एक एक पत्थर डोबर चिनी है। उनके घर की मूर्तिया भी उड़ोने ही गड़ी हैं। वे देवता की पूजा का बरदान देने वाले हो गए और इन उनका घरों की घूल जब बाल हर्म निगमन के लिये जबड़ा फाताता है तब उसका घर नाश अपनी प्राण रक्षा भी नहीं कर सकते।' जूनिया जैसे सबका द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने का प्रमुख कारण था, उन पर हिंदू समाज द्वारा भ्रष्टाचार। सन्यास ने कुचनी हुई जातियों को जब हिंदू धर्म और समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं था तब भी मेहनत करने पर भी पूजा खान को और गंदरा पानी पीने को मिलता था तो वे ईश्वर का देत थे।

उपवासों की भाँति प्रमचंद निराला जयशंकर प्रसाद की कहानियों में भी इस वग का विशेष ध्यान मिलता है। प्रमचंद की ठाकुर का कुर्मा कपल सद्गति 'मन भादि कहानियों' गोपित प्रकृत वग के प्रति उनकी सहानुभूति की परिचायक हैं। ठाकुर का कुर्मा कहानी में भीमार जोधू को स्वच्छ जल की उपलब्धि नहीं हो पाती क्योंकि मछला के कुर्मा में बिसो जानवर के गिर जान से बचवू भा गई थी। ठाकुर ब्राह्मण के कुर्मा की सीमा का स्पष्ट भा उनका लिए धर्म विच्छेद था। उसकी पत्नी गंगी साहस कर ठाकुर के कुर्मा में पानी भरना चाहता है किन्तु ठाकुर का स्वर सुन उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और धमाकुर्मा में गिर जाता है। समाज के भ्रष्टाचार से पीड़ित जाधू को वह गंदे पानी का लोटा मुह में लगाया देखती है। इस कहानी में प्रमचंद जी न गंगी के हृदय में समाज के उच्छेद वग की गिर्यावादिता आचरणहीनता आभाय के प्रति निरोध भावना और इन्द्र दिखावर इस और ध्यान आकृष्ट किया है कि निम्न वग में अपनी निष्ठाता के प्रति किन्ही प्रयत्न समा था जिससे राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति पहुंचता है।

जयशंकर प्रसाद की विराम सिंह कहानी में मछलों के दयनीय जीवन का वर्णन किया है। मछ-मछ नुछा धूवान वाली छान दिन से भूखी थी लेकिन मंदिर का प्रसाद उसके लिए यजित था क्योंकि यह मछल थी। यह दूर से ही एक अधिक उत्तरा हुआ जाता अपनी मज्जित में रख कर नवय के रूप में बढ़ा कर, प्रसाद समझ कर ग्रहण कर लेती है। प्रसाद जी कहते हैं—जगवान् ने उस मछल का नवय ग्रहण

१ गोविंद वल्लभ पंत : जूनिया , पृ० ३३१

२ वही : पृ० ६०, ६१

किया या नहीं कौन जाने किन्तु बुढ़िया ने उसे प्रसाद समझ कर ही ग्रहण किया ।^१ देश और समाज की यह कसी बिड़म्यना थी जहाँ ईश्वर भी उच्च यण की पट्टक सम्पत्ति बन गया था । घट्टा का बिद्रोही लहका भ्रम्य अछूत बग के साथ मन्दिर प्रवेश के लिए तत्पर होता है । सवण आस्तिक भक्तों के भुण्ड ने अपवित्रता से भगवान् की रक्षा करने के लिए घट्टा के पुत्र राघो के बसिदान से मन्दिर की देहली को पवित्र किया और बुढ़िया ने अपने प्राण देकर अछूतों के मन्दिर प्रवेश के दुस्साहस पर विराम बिन्ह लगा दिया ।^२

निराला की श्यामा कहानी में निम्न बग की समस्या एवं विवशता का हृदय विदारक चित्र मिलता है । लगान के साथ रुपये वसूल न कर पान पर जमींदार शूद्र मुधुवा की अच्छी पिटाई करवाते हैं । पंडित रामप्रसाद के पुत्र बकिम द्वारा उसके प्रति संवेदना प्रकट करने पर और सहायता देने पर बकिम और मुधुवा को जाति बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया जाता है । समाज के उच्चवर्गीय ठेकेदार मानवता के इस धर्म को सहन नहीं कर पाते कि एक ब्राह्मण का पुत्र शूद्र जाति के तुच्छ प्राणी की सहायता करे । मुधुवा की मृत्यु पर जमींदार के आतंक के कारण बिरादरी के लोग उसकी अन्त्येष्टि किया के लिए भी एकत्रित नहीं होते । प्रेमचंद की अपेक्षा इस क्षेत्र में भी निराला जी की सामाजिक विचारधारा अधिक जातिविरुद्ध है । वह समाज के अभाव और अत्याचार का प्रतिगोष सेना जानती है । शूद्र श्यामा का ब्राह्मण बकिम के साथ साथ समाज के मन्दिर में बिबाह कराकर और साथ समाज की सहायता से उसे शिगा दिलाकर वे डिप्टी करक्टर के पद पर नियुक्त करते हैं । अन्त में श्यामा द्वारा उसी जमींदार को डाली लौटा कर तिरस्कार करके निराला जी की क्रांति भावना सतुष्ट होती है । इसी प्रकार उनकी चतुरी चमार कहानी में ग्रामीण समाज के इस निम्न बग के मनोविचारों का लक्षक द्वारा गम्भीर अध्ययन मिलता है । जमींदार के उत्पीड़न के विरुद्ध यह बग बिद्रोही हो रहा था ।^३

साम्प्रदायिकता

राष्ट्रवाद के अभावामय पक्ष का प्रमुख बिषयनकारी तत्व साम्प्रदायिकता है । भारत की राष्ट्रीयता को इसने राहु सम ग्रस लिया था । जिसका अन्तिम परिणाम देश का बिभाजन हुआ । इसके बिभिन्न अंग हैं कमनस्य हिंसा धृणा प्रतिगोष आदि । मुस्लिम लीग की स्थापना हिंदू मुस्लिम राष्ट्रबिभेद की नीति पर हुई थी जो उत्तरोत्तर विकसित होती गई । असहयोग आन्दोलन के पश्चात् भारत के राष्ट्रीय जीवन में हिंदू मुस्लिम गयोग पसीभूत न हो सका । हिंदू मुसलमानों के दोनों ने प्रारम्भ होकर पाकिस्तान के जन्म में ही अंत किया ।

१ जयगंजर प्रसाद इंग्रजाल पृ० ११६

२ वही पृ १२२

३ वह एक ऐम जाल में फसा है जिसे यह बाटना चाहता है भीतर से उसका पूरा जोर उभड़ रहा है पर एक कमजोरी है जिसमें बार-बार उलस कर रह जाता है । —सम्पादक—बिनोद चक्रवर्ती दूसरा खण्ड पृ० ६

प्रेमचन्द जी के कायाकल्प उपन्यास में हिन्दू मुस्लिम दलों का यगन किया गया है। बृन्दावनलाल वर्मा का प्रत्यागत उपन्यास साम्प्रदायिक विद्वेष तथा मोपना विरोध पर लिखा गया उपन्यास है।

प्रेमचन्द की हिंसा परमो धम कहानी में साम्प्रदायिकता का भीषण रूप दिखाया गया है। गाँव हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना से मुक्त थे लेकिन शहर में धम के नाम पर मानवता का यमा धोटा जा रहा था। हिन्दू भक्तगण देहाती धुमसमान जामिद को फाँस कर धम बनाना चाहते थे और मुसलमान कात्री हिन्दू औरत का धम झिन्ट करने में सन्तुष्ट नहीं थे। धम के नाम पर धूँ-धेड़ियों की इज्जत में बाधाएँ हो रही थी।^१ बाजी साहब नतिकता धर्मनिरपेक्षता को भूल कर कहते हैं— हा खुदा का यह हुक्म है कि काफ़िरो को जिस तरह मुमकिन हो इस्लाम के रास्ते पर लाया जाय। अगर खुशी से न आवे तो जबरन हो।^२ जामिद ने शहर का यह रूप देखा तो वहाँ की थिपाकत जामु में साँस लेते उसका दम धुने लगा— वह जल्द से जल्द शहर से भाग कर अपने गाँव में पहुँचना चाहता था जहाँ मजहब के नाम सहानुभूति, प्रेम और मोहब्बत था। धम और धार्मिक नागा से उस घृणा हो गई थी।

जयशंकर प्रसाद ने भी साम्प्रदायिकता का दुष्परिणाम निर्दिष्ट करने वाली कहानीयाँ लिखी हैं। सलीम^३ कहानी में प्रसाद जी ने साम्प्रदायिकता को मानवता का चुनौती दी है। पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में मुसलमानों के गाँव में हिन्दू और मुसलमान एक परिवार के संस्था की भाँति रहते थे लेकिन नवायन्तुर मुसलमान सलीम ने भारत में व्याप्त साम्प्रदायिकता के विष-बल का वपन करना चाहा। इस कार्य में उसे सफलता न मिल सकी क्योंकि प्रसाद जी की मानवता के सम्मुख धार्मिक सकीणता पराजित हो जाती है।

सुमद्राकुमारी चौहान की 'हीन बाला'^४ कहानी हिन्दू मुस्लिम दलों की घृष्टभूमि पर लिखी गई है। त्रिविक्रमरत्नाय वर्मा कौशिक की हिन्दुस्तानी^५ कहानी में साम्प्रदायिकता के स्वरूप का विवेचन उसके कारणों तथा निवारण के साधनों का उल्लेख मिलता है। इस कहानी में नीतिक जी न दोनो पक्षा की समस्याओं का निष्पक्ष रूप से विवेचन किया है। हिन्दू धार्मिक कट्टरता तथा अपने साथ खानपान का सम्बन्ध न रखने के कारण भारत के मुसलमानों को विषाद होता था। वह यह सदैव था कि यदि हिन्दुस्तान आजाद हो गया तो हिन्दू-मुसलमानों के बीच छुपाई हुई कितनी आगें

१ प्रेमचन्द मानसरोवर भाग ५ पृ० ८६

२ प्रेमचन्द मानसरोवर भाग ५ पृ० ८८

३ वही पृ० ६१

४ जयशंकर प्रसाद इन्द्रजाल पृ० १२

५ सुमद्रा कुमारी चौहान सीधे सादे चित्र पृ० ६३

६ त्रिविक्रमरत्नाय वर्मा कौशिक कलसोल पृ० २४१

उठ खड़े होंगे कि एक बला से निकल कर दूसरी में फसना पड़ेगा।^१ मुसलमानों में भी हिन्दू धर्म के प्रति सहिष्णुता की भावना नहीं थी। वे हिन्दुओं को काफिर और गाय की कुर्बानी को धर्म समझते थे। हिन्दुस्तान में पैदा होकर, यहाँ के धर्म से पल कर भी उनकी मत्की ग्लिचरपी टर्की के साथ रहती थी। जब तक मुसलमान इस देश को अपना देश देश के प्रत्येक व्यक्ति की भाई और देश के जानो माल की रक्षा के लिए भ्रमसर न होंगे और हिन्दू मुसलमानों का तिरस्कार करेंगे तब तक राष्ट्र का उत्थान एवं विकास असम्भव था।^२

सांस्कृतिक दुदशा

भारतीयों की सांस्कृतिक हीनता की जड़ें गहराई के साथ देशवासियों के मान्तरिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में निहित थी। विदेशी शासकों की शिक्षा दीक्षा ने भारत की अंतरात्मा का हनन किया था। स्वदेशी के प्रति शिक्षित समुदाय में एक ऐसी हीन भावना ने जड़ डाली थी कि पश्चिम के अध्यानुकरण में उन्हें जीवन की साधकता दृष्टिगत होती थी। भारतीय संस्कृति जीवन दान धर्म सभी उनकी दृष्टि में हेय थे। प्रेमचन्द जी की पत्नी से पति^३ शांति^४ 'दो बहनें'^५ उमाद^६ आदि कहानियों में पश्चिमी धर्मक-दमक जड़वादिता तथा प्रति भौतिक बानी संस्कृति की नि सारता प्रमाणित की गई है। भारतीयों की पतित मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए लेखक ने पत्नी से पति कहानी में सेठजी के शब्दों में सांस्कृतिक हीनता का चरम रूप लिखाया है— हा लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभाग्य देश में क्यों पैदा हुआ— शांति^७ कहानी में भारतीयों द्वारा पश्चिमी संस्कृति की भौतिक विचारधारा के अनुकरण ने दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला है।

तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति के दोषों का भी कतिपय उपयोग तथा कहानियों में यत्र-तत्र वर्णन मिल जाता है। कर्म भूमि^८ उपयोग में प्रेमचन्द जी ने तत्कालीन शिक्षा पद्धति की घुराइयों का विवेचन किया है— हमारे शिक्षार्थी में नमी को घुमने ही नहीं दिया जाता। वहाँ स्थायी रूप से मार्शल-ला का व्यवहार होता है। कचहरियों में पसे का राज है उससे बड़ी फठोर कही निर्दय यह राज है। देर में भाइये लो जुर्माना न भाइए लो जुर्माना सबक न याद हो तो जुर्माना कोई अपराध हो जाय जुर्माना शिक्षालय क्या है जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का भावार्थ है जिसकी तारीफों के पुल बाँधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान

१ विन्वम्भरनाथ गर्मा कौणिक कल्सोल पृ २५४

२ वही पृ २५५

३ प्रेमचन्द मानसरोवर भाग ७ पृ १७

४ वही पृ ८

५ वही पृ ८५

६ वही ६२

७ वही पृ १६

देने वाले, पैसे के लिए गरीबा का गला काटने वाले जैसे के लिए अपनी भात्मा को बेच देने वाले छात्र निकलते हैं तो घोरतया क्या है ?^१

यह गिता धर्मधन व्ययगीत की साधारण जन के लिए गिता प्राप्ति का प्रयास ही व्यर्थ था। लाल फीता या मजिस्ट्रेट का इस्तीफा नामक कहानी में इस तथ्य की ओर दृष्टि आकृष्ट करत हुए प्रमचन्द जी ने हमके दोषों का उल्लेख किया है कि यह गिता विलासिता का दास बनाकर अनावश्यकताओं की बन्नी से जकड़ दती है।^२ यह गिता एकांगी थी। व्यक्ति को बेहिस सरकारी नौकरी के लिए तयार करने में ही इसकी इति हो जाती थी। भ्रत नेमारी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही थी। सूयकान्त त्रिपाठी निराशा ने निरूपणा उपमाओं में लक्षण से प्राप्त श्री० लिट्टे द्विती वाले कुमार को भारत में नौकरी का द्वार खटखटाकर तथा निराशा हो कर मोषी का स्वतंत्र व्यवसाय अपनाते दिखाया है।

निम्न वर्ग में गिता का प्रचार न होने से भारत की जनमध्या का एक बड़ा भाग अघबिस्वास दृष्टियों, परम्पराओं में जकड़ा हुआ आत्मक वर्ग जर्मिंदार आदि के अध्याम अत्याचार सह रहा था। इस वर्ग में दारौरीय धर्म के साथ बुद्धि की भी बन्नी नहीं थी। निराशा की 'चतुरी खमार' कहानी में इस पर प्रकाश डाला गया है। निराशा जी ने इस वर्ग का शिक्षित करने के लिए जाति और धर्म के विरुद्ध पक्ष उठाया था।

द्विती बन्ना-साहित्य में प्रमचन्द का विनिष्ट स्थान है उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के भ्रमावात्मक धर्म के प्रत्येक तत्व का सत्यार्थ अपनी प्रतिभा द्वारा किया है। उनकी समाज सुधारक भात्मा की दुष्का का विषय मात्र अभीष्ट नहीं है बल्कि वह उसके निवारण का भाग भी प्रदर्शित करती चलती है। इनकी अधिकांश सामाजिक समस्याओं का सम्बन्ध मध्यवर्गीय समाज एवं कृषक वर्ग से है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रेमचन्द जी ने उपन्यास तथा कहानियों के विविध रूपों एवं धीलिया में इन दुःखभागों का भ्रकन किया है किन्तु प्रमुखता वर्णनारम्भता तथा दलितवृत्तारम्भता की ही है। कहीं-कहीं विषय प्रतिपादन और उद्देश्य की स्थापना में कला की आघात भी पहुँचा है। प्रेमचन्द जी ने अपने युग की समस्याओं दुर्दशाओं एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों का विस्तृत इतिहास लिख डाला है। सुस्थान विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, सुभगा कुमारी चौहान की प्रेमचन्द की परम्परा में रखा जा सकता है। सुभगा जी ने नारी सुलभ भावुकता एवं शोभनता की मात्रा अधिक है। सूयकान्त त्रिपाठी निराशा की प्रमचन्द का पूरक कहा जा सकता है उनमें दुःख का प्रति आक्रोश की मात्रा और उग्रता अधिक है। प्रेमचन्द ने सामाजिक दुष्का के क्षेत्र में समाधान प्रस्तुत किया था उसको निराशाजी ने भूत रूप प्रदान किया है। प्रेमचन्द की अपेक्षा वे अधिक प्रगतिवादी हैं। देश-दुःख के कारणों का आन्वेषण कर वे उसे जड़ से मिटा डालना चाहते हैं। इसके लिए वे समाज, देश धर्म से टपकर जन के लिए उत्तर हैं।

१ प्रेमचन्द कर्मभूमि पृ० ५

२ वहीं प्रेम धनुषी पृ० ६६

३ सम्पादक—विनायककर व्यास मधुकरि दूसरा खण्ड पृ० ६

जयगकर प्रसाद ने देगदुदशा का नग्न चित्र प्रस्तुत किया है उनकी सहानुभूति के पात्र समाज के निरुद्ध जीव हैं। समाज धम रुढ़िया का नग्न चित्रण यथायवादी शली में किया है। प्रसाद जी का दृष्टिकोण सामाजिक न हो कर व्यक्ति-वादी अधिक है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की संवेदना स्त्री पात्रों पर अधिक है प्रेम संबंधी व्यक्तिगत भावना का चित्रण सामाजिक दुष्प्रवस्था की पृष्ठभूमि पर किया है। विनोदशर्कर व्यास सामाजिक दुदशा का वर्णन करते करते दाशनिष्ठता में ली गये हैं। इनकी कहानियों में समाज सुधार का स्वर तीव्र नहीं है ऐसा लगता है वे प्रतिशय आदर्शवादिता के कारण समाज-सुधार का उद्देश्य विस्मृत कर बैठे हैं। अन्त में यह निर्विवाद रूप में कहा जा सकता है कि इस युग के इन सभी उपन्यास एवं कहानीकारों ने देश की दुदशा के अनेक रूपों को प्रतिनिरुद्ध स देखा था और राष्ट्रीय समाज सुधार धर्म सुधार सम्बन्धी समस्याओं के कायन्त्रम को स्वर प्रदान किया था।

निष्पत्ति

हिंदी साहित्य में राष्ट्रवाद के अभाववात्मक पक्ष अर्थात् भारतीय दुदशा के अनेक रूपों का चित्रण काव्य अथवा नाटक की अपेक्षा कथा-साहित्य में अधिक हुआ है। छायावादी रहस्यवाद की प्रकृति की प्रमुखता के कारण काव्य क्षेत्र में वर्तमान की अपेक्षा दाशनिष्ठ एवं कल्पना प्रधान व्यक्तिगत प्रमानुभूति के सूक्ष्म चित्रों की बहुलता थी। राष्ट्रीय कवियों की दृष्टि देश की सामाजिक अथवा सांस्कृतिक दुदशा की अपेक्षा राजनीतिक दुदशा की ओर अधिक थी। विदेशी शासकों के अत्याचार नृशंसता पराधीनता के अविनाश की कर्तव्य पृष्ठभूमि में साथ-साथ ही संवेदनशील हृदय का अधिक सामंजस्य हुआ था। भारतीय दुदशा का मूलमूल कारण भी यही था। देश की आर्थिक विपन्नता का भी कतिपय कवियों ने वर्णन एवं आत्मिक वर्णन किया किन्तु द्विवेदीयुगीन इतिवत्तात्मक शैली में काव्य लिखने की प्रणाली का जगजग अन्त हो गया था। अतः अधिक मात्रा में इस प्रकार का काव्य नहीं मिलता। हिंदी में नाट्य साहित्य अधिकतर इतिहास की घटनाओं को लेकर लिखा गया। वर्तमान समस्याओं को लेकर लिखे गए नाटकों की संख्या प्रतिशत में कम है। नाटकों में वर्तमान दुदशा के चित्र प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष एवं प्रतीकात्मक रूप में मिलते हैं। उपन्यास अथवा कहानियों में दुदशा के वर्णन का सबसे अधिक संयोग अथवा संयोग था। अतः राजनीतिक सामाजिक आर्थिक साम्प्रदायिक शिक्षा संबंधी अनेक समस्याओं का विस्तृत विवेचन मिलता है। इस समय के अधिकांश कथा-साहित्यकारों ने देश के यथाय जीवन का मूलमूल अवलोकन किया था दुदशा के विभिन्न रूपों का उनकी भावना से साधारण जीकरण हुआ था। अतः यथार्थ शैली में देश-जीवन में अनेक अभावप्रस्तुत चित्र हिंदी कथा-साहित्य में बिखरे पड़े हैं। शासकों की कठोर दमन नीति के कारण राजनीतिक उपन्यास तथा कहानियों की संख्या अधिक नहीं है किन्तु सामाजिक आर्थिक अभावों का चित्रण अत्यधिक उदार मनोवृत्ति से लेखकों ने किया है। अपने युग की राष्ट्रवाद में यथा लगन वाली अनेक समस्याओं तथा तत्त्वों का निरूपण मात्र ही नहीं किया गया है अपितु उनसे राष्ट्रीय जीवन को मुक्त कर राष्ट्रीय एकता के प्रयास के साधनों का भी उल्लेख किया गया है। कथाकारों का यह प्रयत्न राष्ट्रवाद की दृष्टि से अत्यन्त स्तुत्य है।

हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद का भावात्मक पक्ष (१९२०-३५)

भारतीय राष्ट्रवाद का सत्य था भारत की स्वाधीनता अथवा विदेशी पराधीनता से मुक्ति। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न शक्तियों की गतिशील थी। इस युग में भारत की स्वतन्त्रता के लिए दो प्रवृत्तियाँ प्रमुख रूप से कार्य करती लक्षित होती हैं

(१) अहिंसात्मक

(२) हिंसात्मक

अहिंसात्मक प्रवृत्ति नैमानव की आत्मिक शक्ति का आधार ग्रहण कर मुक्ति का आग्रह किया किन्तु हिंसात्मक प्रवृत्ति ने मनुष्य की शारीरिक अथवा पारिविक शक्ति का सहारा लिया। अहिंसात्मक साधन सत्य अथवा आध्यात्मिक आधारगिता पर अवलम्बित था जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। सन् १९२०-२१ के असहयोग आन्दोलन रचनात्मक कार्यक्रम तथा सन् १९३० के सविनय अवज्ञा आन्दोलन को क्रियान्वित कर रक्तपात रहित शान्ति तथा आत्मबलिदान के अमूर्त आदर्श द्वारा स्वाधीनता प्राप्त का उद्योग गांधी जी की अग्रणी देन थी। अध्यात्म प्रधान भारत देश के जनवासिमा को गांधीजी द्वारा प्रदत्त राष्ट्रवाद के आदर्श रूप ने अधिक प्रभावित किया। जिस आदर्श और उद्देश्य से कृत किया उसी और देश के साक्षात् व्यक्ति चल पड़े। गांधीजी देश के राजनीतिक सामाजिक धार्मिक, आर्थिक साम्प्रतिक जीवन को पराधीनता अभाव तथा दोषों से मुक्त करना चाहते थे। गांधीजी का राष्ट्रवाद भावना प्रधान था और विश्वास पर आधारित था उसमें तर्क तथा बुद्धि का अधिक आग्रह नहीं था। हिन्दी साहित्यकार गांधीजी के राष्ट्रवाद से अत्यधिक प्रभावित हुये। अतः सत्याग्रह आन्दोलनों तथा रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा देश जीवनके सभी पक्षों के उत्थान का पूर्ण प्रयास हिन्दी-साहित्य में मिलता है।

हिंसात्मक साधन द्वारा विदेशी शासन व्यवस्था का अन्त कर देश का साहज पूर्ण कार्य विभिन्न क्रान्तिकारी दलों द्वारा सम्पूर्ण भारत में गुप्त तथा सगठित रूप से चल रहा था। अगस्तसिंह चन्द्रशेखर आज़ाद आदि प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों के अग्रमुक्त हिंसात्मक कार्य एवं वीरता पर देश मुख्य हो गया था। देशवासियों में राष्ट्रीय उत्साह को भरने का सफल प्रयास भी इन वीर क्रान्तिकारियों के बलिदान द्वारा सम्पन्न हुआ किन्तु जनता की भावना का सहयोग इनके साथ अधिक नहीं हुआ था। वह सक्रिय रूप में इनके कार्यक्रम में भाग लेना उचित नहीं समझती थी। अतः हिन्दी साहित्य में

इस दल के साधन का अधिक उल्लेख नहीं मिलता। इनके साथ सहानुभूति होने पर भी साहित्यकार इस साधन को राष्ट्रीय हित के प्रतिगुल समझते थे।

हिंदी काय मे गांधीवादी राष्ट्रवाद के सद्धतिक पक्ष की अभिव्यक्ति

गांधीजी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन ठोस आध्यात्मिकता पर आधारित था। सत्य साध्य एवं अहिंसा साधन थी। उनके मतानुसार सत्य का हर प्रयत्न शुद्ध अथवा परमेश्वर। साधारण तथा अपर अथवा सत्य का ध्येयजक या सत्याग्रह सत्य विचार तथा सत्य वाणी। सत्य अथवा परम तत्त्व की प्राप्ति के लिए आत्मा की शुद्धि परमावश्यक थी। अहिंसात्मक मार्ग के अनुगमन द्वारा सत्य की प्राप्ति निश्चित थी। गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा की सात्त्विक भीमांसा हिन्दी काव्य क्षेत्र में श्री त्रिगुल श्री माखनलाल जतुर्वेदी श्री सियाराम शरण गुप्त श्री भयिलीशरण गुप्त पंडित रामनरेश त्रिपाठी श्रीमती सुभगाकुमारी चौहान आदि ने की है।

श्री त्रिगुल ने सत्याग्रह अथवा सत्य तत्त्व की विवेचना करते हुये लिखा है—

सत्य सद्धि का सार सत्य निबल का बल है
सत्य सत्य है सत्य नित्य है अक्षत अटल है।
जीवन-सर में सरस मित्रवर। यही कमल है
मोद भपूर मकरन्द सुपन सौरभ निपल है॥
मन मिलिंद मुनिवृंद थे मजल मजल इस पर गये।
प्राण गये तो इसी पर चोछावर होकर गये॥^१

त्रिगुल जी ने सत्य तत्त्व का निरूपण इतिवृत्तात्मक शाली म तथा अत्यधिक स्पष्ट शब्दों में किया है। उनके अनुसार गांधी जी का सत्य भारत का युग युग का सत्य है जिसका प्रयोग मुनिवृंदों ने अपने जीवन में किया था।

निसंश्लेष गांधीजी का सत्य चिर पुरातन सत्य था।^२ यह वही सत्य था जिस का आश्रय ले प्रभु और प्रह्लाद ने अयाय और अत्याचार के प्रतीक नृप उत्तानपाद तथा हिरण्यकश्यप पर विजय पाई थी।^३ इसी सत्यपालन के हेतु दशरथ ने कवेयी के वनवास की पूर्ति में प्राण त्याग दिये थे। सायंत महाकाव्य में भयिलीशरण गुप्त ने स्वयं दशरथ के मुख से इस सत्य की व्याख्या कराई है —

तुमो तुम भी सुरगण चिरसाक्षि सत्य ॥ ही स्थिर है सतार।

सत्य ही सब धर्मों का सार, राज्य ही नहीं प्राण-परिवार।

सत्य पर सत्यता है सब धार।^४

१ श्री त्रिगुल राष्ट्रीय मन्त्र पृ० ४

२ I have nothing new to teach the world Truth and Non-Violence are as old as the hills All I have done is to try experiments in both on a vast scale as I could
Nirmal Kumar Bose — Selections from Gandhi—p 13

३ माखनलाल जतुर्वेदी माता पृ० ७२

४ भयिलीशरण गुप्त सायंत पृ ६४

महितीकरण गुप्त ने भारत की भाषात्मिक भावना तथा जीवन दशन की अपने काव्य में व्याख्या की है। उनके अनुसार यह वह देश है जहाँ आत्मा के भातम भाव को जगाकर तथा मृत्यु के भय को मिटाकर पुनर्जन्म का पता लगाया गया है। जीवन-दशन त्याग सिखाता है और उसका अंतिम सत्य भाषात्मिक है।^१ भारताय जीवन का सत्य निष्प्रियता अथवा अव्यक्तता को गिना नहीं देता यह कममय है। गीता में हमी कममय सत्य की गिना दी गई है। गांधी जी को भी सत्य का यही रूप प्रिय था। जीवन की सत्यतता तथा सत्यकरण में ही इसका अस्तित्व है श्री मणिला शरण गुप्त के शब्दों में—

कल ओ कभी न हम त्यागें,
मम न मनुष्यों जानें।
पुँविल को छोड़ न हम भागें
मुक्ति के लिए सदा जाएँ।
हृदय निमल धिर नगम हो।
वसामय भारत की जय हो।

गांधीजी ने स्वराय को भारत का नर्तक वम माना था यही उनका जीवन सत्य था। इस सत्य का अग्रह अत्यधिक प्रबल था। श्री महिलीशरण गुप्त ने सत्याग्रह काव्य में गांधी जी के सत्याग्रह का विवेचन किया है।^२ श्रीमानसनास चतुर्वेदी को अशक्त न सत्याग्रह कदी के नाते वयान कविता में भी गांधीजी द्वारा पदत सत्याग्रह तथा अहिंसा का वर्णन किया गया है। साथ ही शक्ति के लिए अहिंसात्मक साधन गांधीजी को इष्ट था—

आज पण्डितों जगती तब ने
पाया उद्धारक सिद्धान्त,
मिसर और हरेरी जीते
और उसक पद कोमल कान्त।
पर इतना ही नहीं—राष्ट्र की
आशा पर उद्धारक वम
आज अहिंसक असहकारिता
है मेरे जीवन का धम
सब मतवाने कहें भले हाँ
मैं जड़ जीव निराशा हूँ—
मैं तेरे पिछड़े का कबी
असहयोग अतनासा हूँ।^३

१ महिलीशरण गुप्त स्वर्ण सगीत पृ० ६३

२ वही पृ० ६५

३ वही पृ० १७६

४ मानसनास चतुर्वेदी अता पृ० ७१

अहिंसा में कष्ट-सहन तथा आत्मशक्ति का आग्रह था। गाँधीजी ने अहिंसा को सिद्धान्त रूप में अपनाया था क्योंकि बदले में रक्त बहाने की नीति उनके मन में अघातक ही नहीं मानवता के प्रतिवृत्त भी थी। उन्होंने विदेशी शासकों की क्रूरता से नैतिक तथा आत्मिक बल की श्रद्धा का प्रतिपादन किया था। श्री माधनसाल चतुर्वेदी के शब्दों में—

जो कष्टों से घबड़ाऊ तो मुझ में डायर में भेद कहाँ ?

बदले में रक्त बहाऊ तो मुझ में डायर में भेद कहाँ ?

×

×

×

मुझ पर आराध्य गया हू तो मुझ में कैसे ईमान मिले ।

जो सत्य मिटा कर साधु बनू तो क्यों मुझको भगवान मिले ?

+

+

+

ममता की मोठी भविरा पर सलवा कर जो मर जाऊ मैं ।

तो प्राय भूमि घाड़ाई हूँ का पद प्रसाद क्यों पाऊ मैं ?^१

चतुर्वेदी जी ने गाँधी जी के अहिंसात्मक विचारों नैतिक एवं आत्मिक बल की श्रद्धा तथा सत्य के वास्तविक स्वरूप का अंकन तरबानीन गाँधीवादी विचार धारा से प्रभावित होकर किया था। इन्होंने गाँधी जी के सिद्धांत का विवेचन अधिक भावार्थक रूप से किया है।

श्रीमती सुमद्राकुमारी चौहान की राष्ट्रीयता की देख भी यही सत्य स्वाधीनता तथा कर्मश्रुता है।^२

प० रामनरेश त्रिपाठी ने पण्डित नामक प्रमाख्यात्मक खड-काव्य में गाँधीजी के सत्य तथा अहिंसा की पुष्टि की है। उनका नायक पण्डित स्वदेश प्रेम हित अपना जीवन उत्सर्ग कर देता है। सत्य तथा अहिंसा उसके जीवन का मूलधार है। पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु भी उसे सत्य तथा अहिंसा के मार्ग से विचलित नहीं कर पाती। उसने अनुसार परहित-साधन तथा आत्मा का उत्कर्ष ही सत्य धर्म है—

पर पीड़न में विमुक्त और सम्मुख परहित-साधन में ।

पर निम्बा में मूक अधिर रहना निज निमग्न मन में ॥

आत्मा का अपमान न करना सत्य मार्ग पर चलना ।

हे वह सत्य तुम्हें न उचित है सत से कभी विचलना ॥^३

अप्याचार से विद्युत्प्रेषक वग को हिंसो-मुख देवकर यह अहिंसा की श्रद्धा तथा कन्याणकारिता को समझाते हुये कहता है—

बौद्धों से यदि बदलेगा निज अमृत्य मणिमाला ।

उससे बढ़ कर जग में होगा कौन मूढ़ मत्तवाला ।

१ माधनसाल चतुर्वेदी मार्ग पृ० ५३

२ सुमद्राकुमारी चौहान मेरी देख मुकुल पृ० १०७ पृष्ठ संस्करण

३ रामनरेश त्रिपाठी पण्डित पृ० ३४

रक्तपात करना पगता है चापरता है मन की ।
 धरि को बना करमा धरित्र से घोभा है सज्जन की ॥
 भाग्यहीन जब किसी हृदय में शोक उदय होता है ।
 बढ़ती है पाशविक गति आत्मिक बल क्षय होता है ॥
 शोक दया सुविचार साध का भाग भ्रष्ट करता है ।
 अपना हो आधार प्रथम यह दुष्ट नष्ट करता है ॥'

श्रीधर पाठक ने 'भ्रमर-नीत' में गांधीवाणी सत्य तथा अहिंसा अथवा प्रेम द्वारा विश्व को जीतने के मिश्रान्त का प्रतिपादन किया है। मधुकर दत्तवासियों का प्रतीक है जिसे संबोधित कर पाठक जी कहते हैं—

(१)

ग्रहण कर मधुकर नीति नई
 मधुर गुल मख से पल भर को भर दे भुवन जमी

(२)

पल ही में सब पलट पड़गो पुरन प्रम-मयी
 जग क बीच बनगा तू जब त्रिभुवन का विजयी
 ग्रहण कर मधुकर नीति नई ॥' (सन १९२४)

देश का बल्याण इसी में था तथा भारत स्वतंत्रता ही नहीं प्राणिमान के हृदय को सभी विजित कर सबता था जब शुष्क पान तत्व को त्याग प्रेम तत्व को ग्रहण करता। अतः गोपियों ने भ्रमर को कुछ कुछ में जाकर प्रथ की मजुल गुजार करने का सदेश दिया। भ्रमर-नीत में प्रतीकात्मक शैली में गांधीजी के राष्ट्रवाणी सिद्धांत का आरोपण कवि की नवीन उद्भावना थी।

हिन्दी-नाट्य में सत्य तथा अहिंसा अर्थात् राष्ट्रवाद के साधना के विवेचन के साथ श्री त्रिशूल के सम्पूर्ण राष्ट्रवाद की भी व्याख्या एवं उसके मंशा का सविस्तार वर्णन किया है—

ऐक्य, रा-य स्वातन्त्र्य यही तो राष्ट्र भग हैं,
 सिर धर दांग सदन सुख हैं सग सग हैं ।
 सप्तरय एक मनुज मिले हैं एक रग हैं
 बूब मुख मिल जलधि बने लेते तरंग हैं ।
 ध्वजित कुटुम्ब समाज सब मिले एक ही धार में ।
 मित्रा शांति सुख राष्ट्र के पावन पारावार में ॥'

उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीयता की भावना वही पूर्ण होती है जहाँ अनेक अस्तिष्क होने पर भी सब के हृदय एक होते हैं और जाति देश के हानि

१ रामनरेश त्रिपाठी पत्रिक पृ० ६४

२ श्रीधर पाठक भारत गीत पृ १०८

३ त्रिशूल राष्ट्रीय मञ्च पृ० २६

साम का समान भाव से विचार रहता है। गांधीजी ने सम्पूर्ण भारत को राष्ट्रीयता की एक श्रृंखला में बाँध दिया था—

कड़ी कड़ी से धन गई बहुत बड़ी ज़मीर है।

अब गजेन्द्र की बाँधने में समर्थ है धीर है ॥^१

त्रिगुलाली ने अपने काव्य में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि गांधीजी ने मौखिक राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद को कमलेश्वर में सा खड़ा किया था। उस अमूर्त भावना को कम में ढालकर मूर्त रूप प्रदान किया था।^२ इसका विवेचन गांधीजी के राष्ट्रवाद के व्यावहारिक रूप अथवा रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा।

सियारामशरण गुप्त ने गांधी दान को प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया है। उन के काव्य में जिस कवणा का स्वर प्रमुख है वह भौतिक कुठारों की कवणा न होकर भारतीय अध्यात्म की मानव कवणा है जो मानव मान का धर्म है। एक सत्य से अनुप्राणित होने के कारण प्राणिमात्र का समान अस्तित्व है। उनके काव्य में सत्य के इस स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। गांधीजी की सत्य अहिंसा से अनुप्राणित नीति का समर्थन करते हुये वे लिखत हैं—

तूने हमें बताया—हम सब
एक पिता की हैं सत्तान
हैं हम सब भाई भाई हो
हैं सबके अधिकार समान
नहीं रहेंगे मानव हम यदि
मानव ही को पीसेंगे
सत्य अहिंसा निखिल प्रेम में
गूँस उठा तेरा जय-गान
पड़े बुद्धि पर ये ताते
आहा था पहुँचा आपूँ तु
विप्लव की शान्ति वाले।^३

आत्मोत्सव नामक काव्य-नाट्य की रचना ही सियारामशरण जी ने सत्य की रक्षा में प्राणाहुति करने वाले अमर सहोदर गणेशदाकर विद्यार्थी के त्याग पर की थी। आपूँ काव्य ग्रंथ में गांधी जी के व्यक्तित्व सिद्धांत और विरोधताका का उल्लेख है।

अब गांधीजी ने बिम्ब के सम्मुख पशुबल की अपेक्षा जिस सत्य तथा अहिंसा का सिद्धांत रखा था राष्ट्रवाद का जो उच्च आदर्श प्रस्तुत किया था उसका पूर्ण रूपेण अनुमोदन तत्कालीन हिन्दी-काव्य में मिलता है। इतिवृत्तात्मक आचारमय प्रेमा

१ त्रिगुलाली, राष्ट्रीय मंत्र, पृ० २८

२ वही पृ० ६

३ सियाराम शरण गुप्त 'शुभागमन'—पायेय पृ० १००

त्यानक काव्य छानि विभिन्न रूपों में इन सिद्धांतों का प्रतिपादन विवेचन निरूपण किया गया है।

हिन्दी नाट्य साहित्य में गांधी जी के सत्य अहिंसा की अभिव्यक्ति

गांधीजी ने जो असहयोग अथवा सत्याग्रह आन्दोलन द्वारा आत्म-त्याग मनीषा आत्मपोषण का प्राचीन आदर्श रखा था उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति नाट्य-साहित्य में भी मिलती है। यद्यपि गांधीजी ने लिखा था—'पर मरना विश्वास है कि हिंसा से अहिंसा की मर्यादा बसवती है दण्ड देने से क्षमादान बड़ी बाराय का सक्षण है क्षमादान सच्ची बौरता का प्रमाण है। यदि दण्ड देने की मुक्त म क्षमता है और मैं दण्ड देना स्वीकार नहीं करता तो बड़ी क्षमा सच्ची क्षमा है। पंडित अवन धर्मा उग्र क 'महात्मा ईसा नामक नाटक' में महात्मा ईसा के व्यक्तित्व का चित्रण गांधी जी के व्यक्तित्व के आत्मजस्य में हुआ है। उग्र जी ने गांधीजी के सत्य अहिंसा क्षमा छानि की पुष्टि महात्मा क जीवनचरित द्वारा कराई है। यस्तुत क्षमा दो देण दो धम और दो युग की एव ही महान् क्षमा हैं। इस नाटक में ईसा मसीह के व्यक्तित्व की प्रत्येक रेखा बह स्पष्ट कर देती है कि महान् गांधी के सत्य ईसाई मत भी सत्य का आराधक और अहिंसा का साधक है। ईसाई धम प्रबलतः महात्मा ईसा की सत्य एव अहिंसा की शिखा भारत देश में विवेकाचार्य क आत्म में मिली थी। अपने देश पहुँचकर ईसा देशवासियों को धार्मिक सत्याग्रह का मंत्र देते हुये कहते हैं—भैया। इस समय बहूतों की आत्मायें सत्य और धम के भावों ने धुँये हैं। चारों ओर अनाचार और अधम का शासक कला हुआ है। इसलिये पहले लोगों में धार्मिकता और सत्याग्रह का मंत्र फूँकना होगा।

पहला ना०—प्रश्न सच्चा धम क्या है ?

ईसा—सत्य के लिए मर मिटना भय से अपनी आत्मा का अपमान न करना तथा सब पर दया रखना।^१

य इस सत्य की प्राप्ति अहिंसात्मक साधन द्वारा करना चाहते थे—पशु-बल को यदि पशु बल दबायेगा तो वह महा पशु-बल हो जायगा, जिससे किता की भी सुख न मिल सकेगा। अत्याचार के प्रतिकार के लिये धम आत्म-दमन और अहिंसा ही सर्वोत्तम साधन हैं—अस्तु यदि कोई तुम्हारे एक कपोल पर प्रहार करे तो उसके सम्मुख हस्त कर दूसरा गाल भी कर देना; तुम देखोगे विजय तुम्हारी होगी। फिर वह तुम्हें भारत के लिए हाथ न उठा सकेगा।^२ नाटक में महात्मा ईसा सत्य की प्राप्ति के लिए प्राणोत्सर्ग करते हैं। उत्सर्ग अथवा त्याग ही सेवामार्ग की ओर प्रति करता है जिससे धम यश और स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है।^३ सत्य के इसी रूप का प्रतिपादन गांधी जी ने किया है। उग्र जी ने कौशल एव सुन्दरता के साथ इस नाटक

१ अवन धर्मा 'उग्र महात्मा ईसा पृ० ४८

२ उग्र महात्मा ईसा पृ १२४

३ वही पृ० १४६

४ वही पृ० १४६

में ईसाई धर्म के सत्य और ग्रहिणा का निरूपण कर सत्काशीन ईसाई धर्मानुगामी दामन वग जो उनके धर्म के मूल में अवस्थित सत्य एवं ग्रहिणा का उद्घाटन दिया है। इसके अतिरिक्त गांधी जी के राष्ट्रवाद के सैद्धान्तिक पक्ष का अति विस्तृत परिष्कृत तथा विद्वत् एवम् के आग्रह से पूर्ण रूप नाटक में मिलता है।

गांधी जी का यह विश्वास था कि सत्य ही ईश्वर है और सत्य की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग दिया और समा है 'जय'कर प्रसाद' के नाटकों में ऐतिहासिक कथानकों द्वारा गांधी जी की सत्य एवं ग्रहिणा संबंधी विचारधारा का पुष्ट रूप मिलता है। 'विशाल' नाटक में प्रसाद जी ने प्रमानन्द द्वारा प्रेम दिया सत्य का मार्ग प्रदर्शित करवाया है। प्रमानन्द राजा नरद्व को 'यावत् दण्डात्मक शासन की अपेक्षा उसके कल्याणमक आदेश पालन का उपदेश देन है क्योंकि वही प्रजा में सद्गुणों को प्रकाशित करने वाला है।' प्रसाद जी के नाटकों में सत्य का अधिक व्यावहारिक रूप मिलता है। वह जड़ न होकर मानव व्यवहार में विकसित दिखाई देता है। ऐतिहासिक स्थितियों के विस्तृत चित्रण में सत्य की विजय होती है। चन्द्रगुप्त में धर्मराज्य की स्थापना के लिए बाणराज और चन्द्रगुप्त किशोरीन दिखाई पड़ते हैं। अजातशत्रु नाटक में स्वयं भीमबुद्ध सत्य के प्रणेता हैं। रायचौरी नाटक में सत्य के लक्ष्य की पूर्ति के लिए हृषिकेश न तथा राज्यधी धन-बैभव का परित्याग करते हैं—हृषिकेश न भारत का महात्मा सम्राट उग्र और ग्रहिणावादी धार्मिक और कर्तव्यशील है।^१

प्रसाद जी के मतानुसार मनुष्य हृदय में उच्च वृत्तियों का उन्मयन करते हैं किन्तु इसके लिये दिया समा जसी महान् भावना अपेक्षित है। अजातशत्रु नाटक का मूल भाव कहना प्रयत्न दिया है। नाटक के प्रारम्भ में ही पद्मावती अपने भाई अजातशत्रु की निममता कठोरता उच्छलनता से विगुह्य होकर ग्रहिणा दिया कल्याण का पाठ पढ़ाना चाहती है—मानवी सृष्टि करुणा के लिए है या तो क्रूरता के निष्पन्न हिंस्र पशु जगत में बसा कम है? 'गांधी जी का यह विचार था कि मानव स्वभाव आध्यात्मिक एवं नैतिक सिद्धांतों में बसा हुआ है। वं सत् और असत् का सम्मिश्रित रूप है किन्तु असत् उसका कृत्रिम रूप है तथा सत् पुण्य और स्वतन्त्रता उसका वास्तविक रूप है। इसीलिए उन्होंने अपने दान का प्रचार मनुष्य के नैतिक व्यवहार का न बना कर उसके आध्यात्मिक तत्त्व अथवा स्वात्म का बनाया था।^२ उनका यह भी विश्वास था कि मानव मात्र का स्वभाव अपने वास्तविक रूप में एक है क्योंकि आत्मा एक है। मनुष्य जीवन को नियमित तथा मर्यादित रूप से प्रसर करने

१ Nirmal Kumar Bose : Selections from Gandhi—p 6

२ जय'कर प्रसाद विशाल पृ ४१

३ जय'कर प्रसाद रायचौरी पृ० ४

४ जय'कर प्रसाद अजातशत्रु पृ० २६

५ Gopinath Dhawan : The Political Philosophy of Mahatma Gandhi—p 117

याता तत्त्व एक है।^१ इसी अध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर उनके हृदय परिवर्तन का मिथ्यात्व निश्चय था। जयगंवर प्रसाद के नाटकों में गांधी जी की इस मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारधारा की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। अजातशत्रु नाटक में गौतम बुद्ध विम्वसार को अहिंसा का उपदेश देते हुए छोटी रानी छलना के अविचार को दया करुणा के साधन से परिवर्तित करने का उपदेश देते हैं—

गौतम—शीतल वाली मधुर व्यवहार-से क्या बय पशु भी वश में नहीं हो जाते ? राजन सत्कार भर के उपद्रवा का मूल व्यर्थ है। हृदय में जितना यह पुसता है उतनी कटार नहीं। चाक सपन बिबमन्त्री की पहली सीढ़ी है। अस्तु अब मैं तुमसे एक बात की बात कहना चाहता हूँ। क्या तुम जानोगे-क्यों महारानी ?^२

गांधी जी की अहिंसात्मक नीति एकान्तिक अथवा सशेष राष्ट्रवाद का पोषण नहीं करती। वे इस सिद्धांत द्वारा विम्वमन्त्री अथवा वसुधैव कुटुम्बकम् की प्रशस्त भावना का विकास चाहते थे। प्रसाद जी को गांधी जी का अहिंसा सिद्धान्त पूर्णतया मान्य था। वे भी परदुःखात्तरता की उच्च भावना से सहित अहिंसा की विश्व-मैत्री का एकमात्र मार्ग मानते थे। अजातशत्रु नाटक में ब्यामा को गौतम बुद्ध इस मार्ग के अनुसरण का ज्ञान प्रदान करते हैं।^३ गांधी जी के सदृश वे भी नारी जीवन के लिए अहिंसा अथवा करुणा को आवश्यक कलात्मक मानते हैं। कठोर पौष्प की स्त्रियाँ ही स्नेह क्षीमलता सहनशीलता सन्तानार की शिक्षा दे सकती हैं। अजातशत्रु नाटक में मल्लिकार्जुन का चरित्र इनका प्रमाण है। प्रेम अथवा करुणा हृदयपरिवर्तन का अमोघ प्रहर है। इसी नाटक में अज्ञात छलना अक्षिपता विषदक प्रसेनजित् आदि पात्र विष प्रवृत्ति के पोषक पात्रों का प्रेम और करुणा द्वारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। अजातशत्रु नाटक में प्रसाद जी ने अद्रुप्य तथा कर्लेतिया का विवाह करा कर प्रेम और अहिंसा द्वारा विदेशी अक्षिपों को विजित करने का आदेश रखा है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। भारतीय संस्कृति तथा इतिहास के गौरवमय पृष्ठों में प्रवाहित सत्य तथा अहिंसा की अमृतधारा को हिली नाटकों में प्रतिबिम्बित कर प्रसाद जी ने राष्ट्रीय भावना का ताजवत् रूप प्रस्तुत किया है।

श्री तन्मीनारायण मिश्र ने अशोक नामक ऐतिहासिक नाटक में कलिंग युद्ध के बीचत व्यापार तथा मयकर हत्याकांड के उपरान्त कलिंग के सन्ध्यासी महा राज सवदत्त द्वारा अज्ञात को अहिंसा का उपदेश दिलाया है। यह इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि कठोर हृदय अशोक कलिंग युद्ध की मयकर हत्यात्मकता से द्रवित हो गया था। उसकी मानवता इनके विरुद्ध अस्त्राकार कर उठी थी और उसने अहिंसा के उत्कृष्ट मार्ग बौद्ध धर्म को ग्रहण कर, भारत तथा एशिया के कई देशों में इन

१ Ibid p 119

२ जयगंवर प्रसाद अजातशत्रु पृ० ३३

३ जयगंवर प्रसाद अजातशत्रु पृ० १४६

धर्म का प्रचार किया था। मिथ जी ने सबदत्त द्वारा सत्य एवं अहिंसा के महत्त्व का प्रदर्शन किया है—

सबदत्त—डर क्या है सम्राट ! मुझे और किसी का नहीं केवल डर का डर है—डर मेरे पास न आये मुझे इसी का डर है—मीने जो कुछ कहा सत्य कहा है सम्राट। आतंक सत्य को दवाने में सफल नहीं हो सकता—कभी हुआ नहीं है। और फिर जो आप है वही मैं हूँ। न आप सम्राट है और न मैं सयासी हूँ। यह भ्रमन्तर केवल भ्रम है। जो वस्तु तलवार से घी जाती है वह तलवार से ही शासित होती है। यह विजय विजय नहीं है विजय यह है जो मनुष्य का आत्मा में ईश्वरीय प्रकाश की किरणों के और वह विजय प्रेम से स्थापित होती है—तलवार से नहीं। यदि विजयी होना चाहते हो सम्राट तो सृष्टि के एक एक कोने में प्रेम का सन्देश भेजो। इसमें सफल हो सके तो अनन्त वात के लिए विजयी बने रहोगे। इसके अनन्तर अगोक बिना प्रेम का उपासक हो गया था।^१

गांधी जी ने 'असत्य' की अपेक्षा प्रेम तथा आत्मा के बल को अधिक महान् तथा दार्शनिक माना था।^२ उन्होंने हिंसा का परित्याग सिद्धान्त रूप में कहा था। उनकी इस विचारधारा की पूर्ण अभिव्यक्ति मिथ जी के इस नाटक में मिलती है। गांधी जी आत्मबल या मनोबल के माग को कायरता का सूचक नहीं मानते हैं। इसके अतिरिक्त गांधी जी का सत्य और अहिंसा धर्म बौद्ध धर्म की धरणा एवं दया नहीं थी सनातन धर्म में भी इसकी गिनती मिलती है। मिथ जी ने अपने युग की अहिंसा भावना का विक्षेपण सबदत्त द्वारा कराया है। पत्तिल के महाराजा अगोक से युद्ध या आधीनता का सदा पावर भी नरसंहार के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनके मन में ईश्वर की अपनी सृष्टि का सहार इष्ट नहीं है। उनका पुत्र जयत रक्तपात में ही जीवन तथा धीरता के लक्षण देखता और अहिंसा को कायरता मानता है। सबदत्त उसकी मिथ्या धरणा के निवारण के लिए कहते हैं—

जयन्त ! जो जितने ही अत्याचार करते हैं उतने ही कायर होते हैं और जो अत्याचार को सहन करते हैं वे उतने ही वीर। युद्ध और हत्या से मनुष्य की आत्मा सब पतित होती आई है कभी ऊँची नहीं हुई। तुम जिसके साथ युद्ध करोगे जयन्त ? तुम क्या हो और अगोक क्या है। जिस हाड मान के पुतले को तुम सब कुछ समझ रहे हो वह तुम नहीं हो। तुम समझन हो मैं युद्ध का अनुयायी हूँ किन्तु दया और स्नेह की शिक्षा क्या तुम्हारे सनातन धर्म ने नहीं दी ?

श्री सियारामारण गुप्त ने पुण्य-पर्व नामक ऐतिहासिक कथा संयुक्त नाटक में गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों की प्रति की है। उन्हें सद्धान्तिक सत्य

१ सम्मीनारायण मिथ अगोक पृ० १५७

२ वही पृ० १५६

३ The force of arm is powerless when matched against the force of love or soul M. K. Gandhi Satyagrah—p 14

४ सम्मीनारायण मिथ अगोक पृ० १०६

विवेचन में सफलता मिली है। इन्द्रप्रस्थ के राजा सुत सोम ग्रहिहारमन्त्र साधना द्वारा वाराणसी के निर्वासित हिमोमत्त राजा को सत्य धर्म माय-भरोषकार के माग पर लाने हैं। सुत सोम गांधी जी की भाँति आत्मवश तथा आत्मबलिदान द्वारा सत्य प्रचार में विश्वास करते हैं। उन्हें धारीरिक बल प्रयोग अभीष्ट नहीं। इस नाटक में सुत सोम कहते हैं—

‘इसीलिए कि सद्बिचारों का यह उपाय मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें या तुम मुझे मार डाना तो क्या इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती? यदि हम मनुष्य को लिला नहीं सकते तो हम उसकी हत्या करने का अधिकार नहीं है। और साथ ही चाहता था कि यदि सम्भव हो, तो मैं तुम्हारे मन-परिवर्तन का प्रयत्न भी करूँ।’ गांधी जी की भाँति सुत सोम की ग्रहिहार का भी मूलाधार है मनुष्यमात्र की सम्भावना—युद्ध तो अन्त में मनुष्य मात्र की सम्भावना में विश्वास है।^१

उदयशंकर भट्ट के विक्रमान्तिक नाटक में पुंड्र और सर्पों की मूलाधार बनाने पर भी सत्य तथा ग्रहिहार को महान समझा गया है। विक्रमान्तिक के चरित्र में दाशनिष्ठता, क्षमा क्षमा की रस्ताएँ सत्य एवं ग्रहिहार का ही परिणाम हैं।^२

जयप्रकर प्रसाद तथा लक्ष्मणारावण मिथ न भारतीय इतिहास के हिंदू काल की ऐतिहासिक कथाया तथा महत् चरित्रों के माध्यम से अपने युग की महान् राष्ट्रीय विचारधारा—सत्य तथा ग्रहिहार के सिद्धांतों का निरूपण किया है। अतः केवल भारतीय हिंदुओं की भावनाया का ही साधारणीकरण उनके साथ हो सकता था। हिंदू धर्म इतिहास तथा संस्कृति के प्रति विरोध मोह होने पर भी गांधी जी का सत्य तथा ग्रहिहार किसी एक धर्म की परिभाषा में बंधा हुआ नहीं था। वे सभी धर्मों को सत्य एवं पटुवन के विविध भाग मानते थे।^३ उन्होंने इस सत्य का भी समूलन किया था कि सभी धर्मों का मूल दया एवं करुणा अर्थात् ग्रहिहार है।^४ गांधी जी ने इस्लाम धर्म को भी बौद्ध हिंदू तथा ईसाई धर्म की भाँति धार्मिक धर्म माना था केवल इन धर्मों की धार्मिक की भाषा में अंतर है।^५ भारतीय मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा उन्हें भी सत्य एवं ग्रहिहार के माग का अनुकरण कराने के लिये यह आवश्यक था कि उनके धर्म-ग्रन्थों में

१ सिधाराम शरण गुप्त पुष्प पत्र पृ० १०६

२ यही पृ० १०८

३ उदयशंकर भट्ट विक्रमान्तिक पृ० १४

४ Gandhi My Religion—p 19

५ Ibid p 19

६ I do regard Islam to be a religion of peace in the same sense as christianity Buddhism and Hinduism are. No, doubt there are differences in degree but the object of these religions is peace M. K. Gandhi—My Religion p 27

इतिहास के महान् चरित्र तथा घटनाओं से सत्य आत्मबल और अहिंसा का उदाहरण रखे जायें। हिन्दी नाट्य क्षेत्र में यह कार्य प्रमचन्द जी द्वारा सम्पन्न हुआ है। गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा का पाठ मुसलमानों को पढ़ाने के लिये ही उन्होंने बबसा नाटक की रचना की थी। हिन्दू इतिहास में रामायण तथा महाभारत का जो महत्वपूर्ण स्थान है वही मुस्लिम इतिहास में बबसा के संग्राम का है। बीरात्मा हुसैन इस नाटक के नायक हैं जिनके आत्मबलिदान की इसमें कथा है। हुसैन बड़े विद्वान् सन्वर्धन दात प्रकृति नम्र सहिष्णु ज्ञानी उत्तार और धार्मिक महापुरुष थे। यद्यपि अरब में उनकी जोड़ का अर्थ वीर न था किन्तु उनकी आत्मा इतनी उज्ज्वल थी कि वह सासारिक राज्य भोग के लिए संग्राम क्षेत्र में उतर कर उसे कसुपित नहीं करना चाहते थे। उनके जीवन का उद्देश्य आत्म शुद्धि तथा धर्म था। उनकी शक्ति न्याय व सत्य की शक्ति थी। दबयोग से अघम ने धर्म को दबा दिया उन्होंने निरन्तर सधि का प्रयास किया क्योंकि वे सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। अन्त में विवश होकर 'याम की रक्षा के लिए ही उन्हें युद्धरत होना पड़ा था। इस नाटक में इस और भी संकेत मिलता है कि कुछ हिन्दू भी हुसैन के साथ थे। हिन्दू पात्रों के संवाद में हुसैन की धर्मनिष्ठा का वर्णन इन शब्दों में मिलता है—

‘रामसिंह—हुसैन धर्मनिष्ठ पुरुष हैं। अपने बंधुभा का रक्त नहीं बहाना चाहते।

ध्रुवदत्त—जीव हिंसा महापाप है। धर्मिणा पुरुष कितने ही सकट में पड़े किन्तु अहिंसा, व्रत की नहीं त्याग सकता।’

आत्म-याग का प्रशस्त रूप इस नाटक की इन काव्य पक्तियों में मिलता है और का बया उसकी श्रम है जो मुसलमानों हो गया।

जिसकी नीयत मेक है जो सिवक्र ईसा हो गया ॥’

यह मुसलमानों के धर्म ग्रंथों में भी उपदेश दिया गया है कि कत्ल करने की अपेक्षा दोस्त बना लेने में अधिक फायदा है।’

श्री मधिलीनारण गुप्त के नाट्य काव्य ग्रन्थ का भूलभूत विचार किन्तु भी सत्य अहिंसा है। गीतम बुद्ध का चरित्र भारत का इतिहास तथा साहित्य भारत की आध्यात्मिक प्रौढ़ता के प्रदर्शक हैं। ग्रन्थ नाट्य काव्य का उद्देश्य बहि नाटककार ने प्रारम्भ में ही अभिव्यक्त कर दिया है कि इसमें उसे दयामय भगवान् बुद्ध के शुद्ध चरित्र और उनके सिद्धांतों का अनुकरण अनुशीलन एवं अभिनय करना है। मध भगवान् बुद्ध का एक साधनवितार है। गुप्त जी मध द्वारा समाज में सत्य तथा अहिंसा की स्थापना करा कर अघम अनीति अध्याय को मिटा धासना चाहते हैं। मध आत्मा भी आज्ञा मानता है और सच्चे अर्थों में मानव धर्म का पालन करता

१ प्रेमधर कवला पृ० ३६

२ वही पृ ३६

३ वही पृ० २३०

है।^१ वास्तव में महागांधी जी का प्रतिरूप है जो सत्य एवं अहिंसा के उन्वादाओं से परिपूर्ण है।^२ उसके मतानुसार सच्चा न्याय विधान वही है जिसमें किसी का मत स्वातंत्र्य न छिने। सत्य तथा अहिंसा का पुजारी महा, समाज और शासक वर्ग के भ्राम्य एवं भ्रष्टाचारों का विरोध करता है। सुरभि के सदोभ महा के जिन उन्वादाओं तथा महान् चरित्र का वर्णन मिलता है वह गीता तथा वेदांत का अभ्यास है —

सत्य ही उनके उरध हृदय का धर्म है,
पर हित ही उनके प्रम विजय का फल है।
त्यागव्रत ही विश्वस्त कम है उनका,
निष्काम कम ही परम धर्म है उनका।^३

महा धर्म को सनातन मानता है जो स्वयं मिथ है। गांधी जी के समान महा भी मानवता की आराधना को सत्य का मूल रूप मानता है। उसका अहिंसा का आधार भी क्षमा तथा प्रेम है। पाप से पूजा करो किन्तु पाप को प्रम द्वारा परिवर्तित करो।^४ वह आत्मबल संयुक्त अहिंसारमक अन्ति द्वारा भ्रष्टाचार, भ्राम्य का दमन करता है। इसके लिये कारावास बठोर बड़ भी सह्य स्वीकार करता है—

प्रम करना है तो कर त्याग
नहीं तो है वह कोरा राग।^५

राजा रानी के सबाद में गुप्त जी ने भारतीय जीवन दर्शन राजनीति दर्शन के मूल तत्वा—प्रम तथा त्याग का सुन्दर वर्णन किया है।^६ अन्त में सत्य तथा अहिंसा की विजय दिखाई है। गुप्त जी ने काव्यात्मक शली में लिखे इस नाटक में सत्ताहीन सामाजिक राजनीतिक स्थिति की रूपरेखा के बीच सत्य तथा अहिंसा को मूल रूप प्रदान किया है।

हरिकृष्ण प्रेमी के नाटको में श्री गांधीवादी सत्य अहिंसा सबंधी विचारधारा ध्वनित हो रही है यद्यपि उसका स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया है। जाति और धर्म के नाम पर मनुष्यता के नाम पर मनुष्यता के टुकड़े करना प्रेमी जी के सत्य के प्रतिकूल है। रसा-वर्धन नाटक में वे विक्रमादित्य द्वारा धर्म एवं सत्य का निरूपण करते हुए कहलाते हैं— महज्ज मनुष्य के हृदय के प्रकाश का नाम है। जो महज्ज का नाम लेकर सत्तवार धसाते हैं वे दुनिया को धोखा देते हैं वे धर्म का

१ मणिलीशरण गुप्त अनघ पृ० १८

२ गांधी नीति की साकार प्रतिमा महा के आदर्श चरित्र को कल्पना धन्य की मूल विशेषता है।—उमाकांत गोयल—मणिलीशरण गुप्त कवि और भारतीय संस्कृति के आस्थाता पृ० २३

३ मणिलीशरण गुप्त अनघ पृ० १८

४ वही, पृ० ५६

५ वही, पृ० ८६

६ वही, पृ० ७२

अपमान करते हैं। सच्चा धीर वही है सरा राजपूत वही है जो न हिन्दुओं के भ्रमाय का हिमायती है और न मुसलमानों के। वह माय का साथी है और भ्राजादी का दीवाना है। उसे अत्याचारी हिंदू से ईमानदार मुसलमान ज्यादा प्यारा है। वह अत्याचारी मुसलमान का जितना दुश्मन है बेईमान और विश्वासघाती हिंदू का उससे वही अधिक शत्रु। प्रमो जी ने गाँधी जी के सत्य एवं माय का विवेचन हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक एकता के सध्य से किया है।

सठ गोविन्ददास ने वर्तमान युग तथा सामाजिक जीवन से क्या लेकर प्रकाश नाटक में सत्य तथा अहिंसा के सिद्धांतों का विवेचन किया है। इस नाटक में भी सत्य तथा अहिंसा की विजय होती है। इस नाटक के विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है—‘यह नाटक मैंने तारीख २५ जून १९३० को दमोह-जेल में लिखना आरम्भ किया और दस दिनों में यह समाप्त हो गया।’

×

×

×

यह नाटक सामाजिक है। वर्तमान समाज का राजनीति से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया है। इसलिये इसमें कुछ राजनीतिक बातों का भी समावेश हुआ है। अतः इसे अर्थो जी से सोनोपोलिटिकल ड्रामा कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा।^१

प्रकाश गांधीवादी विचारों का है। उसे नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति राजा जयसिंह के यहाँ लिये गये भोज में धनिक बग तथा निर्धन के बीच रखा गया भेदभाव अच्छा नहीं लगता। वह निर्धनों को धनवानों के भोज में असहयोग करने को कहता है। सत्य समाज के संगठन द्वारा वह जनता को सत्य का अनुभव तथा सत्य मार्ग का प्रदर्शन करा कर उनके दुखों का परिमाजन करना चाहता है। अपनी माँ की समझाते हुए प्रकाश कहता है—

वही तो बताता ॥। अजयसिंह के उद्यान से लौट कर हम सभी लौटे हुए लोगों ने एक सत्य समाज का संगठन किया है। उसका समापति तेरा प्रकाश बनाया गया है। सत्य की सत्ता के सम्मुख रखना इस समाज का काय है। ग्राम और नगरवासियों के सुख दुख का एक दूसरे को सत्य अनुभव हो तथा उस सत्य अनुभव के पश्चात् सत्य मार्गों द्वारा ग्राम और नगर निवासियों के दुखों का परिमाजन किया जाय सभी सत्ता ॥ सत्य-वस्तु की स्थिति और सत्य सुख की स्थापना हो सकती है। इस सत्य पर पुन धाधने से ही समाज पार लग सकता है। महात्मा गांधी के सन् २ के असहयोग और सन् ३० के सत्याग्रह आन्दोलन के पूर्व यह कार्य आवश्यक था। इसके न होने के कारण ही ये आन्दोलन असफल हो गये। सत्य-समाज यही काय करेगा।^२ सत्य की सर्वाधिक व्यावहारिक परिभाषा सठ गोविन्ददास ने इसमें की है। राष्ट्रीय जीवन की चिसवृत्तियों के उदात्तीकरण के लिए सत्य ॥ इस स्वरूप की स्थापना आवश्यक थी।

निष्पत्ति रूप में यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक सामाजिक राजनीतिक

१ सठ गोविन्ददास प्रकाश निवेदन

२ सठ गोविन्ददास प्रकाश पृ० ५५

नाटकों में गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा के सिद्धान्त विचार तथा व्यवहार की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। जयशंकर प्रसाद सहमीनारायण मिथ्य उग्र जी अभिनीशरण गुप्त सिमारामनरण गुप्त सेठ गोविन्ददास आदि नाटककारों ने सत्य तथा अहिंसा को सघन तथा कमय जीवन का महान् धर्म तथा आवश्यक वस्तु ठहराया है। उनके पात्रों ने कुशलता के साथ सत्य तथा अहिंसा के कठिन ग्रन्थ को निभाने का सफल अभिनय किया है। राष्ट्रवाद के इतिहास में ये नाटक हिन्दी साहित्य की अमर देन हैं।

यथा साहित्य में गांधी जी के राष्ट्रवाद के सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति

काव्य तथा नाटकों की भाँति हिन्दी कथा साहित्य में भी गांधी जी के दश निरविवारों अथवा राष्ट्रवाद के सिद्धान्तिक पक्ष की अभिव्यक्ति मिलती है। इस युग के उपन्यास तथा कहानियों में गांधी जी के राष्ट्रवाद के कम पक्ष अथवा व्यावहारिक कार्यक्रम का जो विस्तृत वर्णन मिलता है उसमें सिद्धान्तिक पक्ष प्रतिबिम्बित हो रहा है। उपन्यास तथा कहानी रचना के क्षेत्र में प्रेमचन्द जी का नाम अमर एवं अग्रगण्य है। वे अपने युग की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों तथा गांधीवाद से विशेष रूप से प्रभावित थे। जिस समय गांधी जी देश जीवन को नवान् राष्ट्रवाद के सिद्धान्तों एवं व्यवहारों में दीक्षित कर रहे थे उसी समय प्रेमचन्द जी की खूबनी द्रुत गति से देश की राजनीतिक सामाजिक धार्मिक आर्थिक समस्याओं तथा उनकी राष्ट्रीय विचारधारा एवं आन्दोलनों का अंकन कर रही थी। राष्ट्रीय पराधीनता के उच्छ्वेग के लिए जिस सत्य एवं अहिंसा के दार्शनिक सिद्धान्तों का आधार गांधी जी ने लिया था उसकी कमय बीरता की अभिव्यक्ति प्रेमचन्द जी के उपन्यासों तथा कहानियों में मिलती है।

गांधी जी का सत्य केवल सत्य भाषण मात्र नहीं था। विचार तथा कार्य द्वारा सत्य की स्थापना उन्हें दृष्ट था। प्रेमचन्द जी के प्रेमश्रम रमभूमि कायाकल्प, कम भूमि प्रभृति उपन्यासों में सत्य तथा अहिंसा का उपदेश मात्र अथवा जड़ रूप नहीं है। पात्रों ने अपनी गतिविधि एवं व्यवहार द्वारा गांधी जी के नये अहिंसा सबधी सिद्धान्तों को क्रियाशील रूप में रखा है। प्रमाश्रम के प्रेमशंकर रमभूमि के सूरदास कायाकल्प के अक्षर कमभूमि के अमरकांत आदि पात्रों ने सत्य तथा अहिंसा को वाणी प्रदान की है।

गांधी दर्शन भूषित आध्यात्मिक जीवन दर्शन है। उसका मानव की सद् प्रकृतियों में अन्तर्गत विश्वास है। सत्यनिष्ठा एवं सहिष्णुतापूर्वक अष्ट सहन कर सत्याग्रही को अवश्य विजय प्राप्त होती है और वह असत्य तथा अन्याय के उन्मूलन में सफल हो जाता है इसकी पुष्टि प्रेमचन्द जी के प्रेमश्रम रमभूमि कमभूमि आदि उपन्यासों में दृष्टिगत होती है। प्रमाश्रम में प्रेमशंकर किसानों की सेवा करके उनके अन्याय अत्याचार तथा शोषण की समस्या का अहिंसात्मक रीति से समाधान करना चाहता है। यही उसके जीवन का सत्य है। इसी में राष्ट्र का कल्याण है। युष्ठा

बटुता द्वय आदि विभाजन प्रवृत्तियों व लिय उसने हृदय में स्थान नहीं है।^१ गांधी जी की अहिंसा के पुजारी प्रमथकर क्रुद्ध भीड़ के हाथों स्वयं चोट खाकर डाक्टर प्रियनाथ की रक्षा करते हैं।^२

इसी उपवास में प्रेमचन्द जी ने एक अथवा पात्र की सृष्टि गांधी जी के सिद्धांतों की पुष्टि के लिए की है—यह हैं सखनपुर के मुसलमान किसान बादिर मियां। गांधी जी के राष्ट्रवाद के दार्शनिक अथवा विचार-पक्ष की पूर्णता इसी में थी कि मुसलमान और ग्रामीण भी उनका जीवन में प्रयोग करें। असहयोग आंदोलन में हिंदू मुसलमानों ने समान रूप से भाग लिया था और देश के अधिकांश मुसलमान सत्य तथा अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित हुए थे। प्रमाथम की रचना इस आन्दोलन के बाद हुई थी। अतः प्रेमचन्द जी ने बादिर को सत्य एवं अहिंसा के भाग का पूरा अनुगामी दिखाया है। सत्य से प्रेरित निश्चिन्त और निर्भय होकर ग्राम में रहता है। जिस समय भीखवां निंदयता से समान बमूस कर रहा था और इजाफा लगने से सारा गांव दब गया था उस समय भी सत्य के साधक बादिर को अपने सबाना का मय नहीं था। प्रेमचन्द जी ने स्वयं उसके चरित्र की इस विनोदता के संबंध में लिखा है —

उसके हृदय में राग और द्वेष के लिए स्थान न था और न इस बात की ही परवाह थी कि मेरे विषय में कसे कसे मिथ्यालाप हो रहे हैं। वह गांव में विरोहानि मड़का सकता था खां साहब और उनके मिपाहियों की खबर ले सकता था। गांव में ऐसे कई उद्द नवयुवक थे जो इस अनिष्ट के लिए आतुर थे। किंतु बादिर उन्हें सभासे रहता था। धीनरक्षा उसका लक्ष्य था किन्तु जोध और द्वेष को उभाड़ कर नहीं करना सदस्यवहार तथा सत्य प्रेरणा से।^३ वह हिंसात्मक रीति द्वारा अभ्यास के प्रतिरोध के विरुद्ध है। उस प्रवृत्ति को भाग में न करने से कम नहीं समझता।^४ उसका सेवा भाव इतना प्रबल है कि किसी का कष्ट धीघ्र ही उसे द्रवित कर देता है।^५ अपनी जान बचाने के लिए करेव करना उसके सिद्धांत के विरुद्ध था। उसके जीवन का यह धर्म था कि 'सच कहने के लिए जेल भी जाना पड़े तो सच से मुंह न मोड़े'।^६ प्रेमचन्द जी ने ग्रामीण जीवन के इस मुसलमान पात्र द्वारा गांधीजी के सिद्धांतों की वितने सशक्त रूप में अभिव्यक्ति की है वह हिन्दीसाहित्य क्षेत्र में उन्हीं की विशेषता है।

रंगभूमि का मूरदास गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा का मूल रूप है। मूरदास गांधी जी का ही प्रतिरूप है वहना चाहिये उनका समु साहित्यिक संस्करण

१ प्रमथद प्रमाथम पृ० १५२

२ वही पृ २६८

३ वही पृ ४३

४ वही पृ० ४७

५ वही पृ० ५०

६ प्रमथद प्रमाथम पृ० ८६

है। वह गांधी जी के विचारों और उनके अहिंसात्मक सत्याग्रह का सजीव प्रतिनिधि है।^१ विदेशी पूँजीवादी साम्राज्यवादी की मनीनी सम्पत्ता के आघात से देश को जर्जरित होने से बचाने के लिए वह अपने प्राणों का बलिदान दे देता है किन्तु सत्य तथा अहिंसा का परित्याग नहीं करता। गांधी-दंगन आस्तिक दखन है अतः सूरदास का ईश्वर पर झूट विश्वास था।^२ मर्यादा तथा धर्म के लिए उसने आत्मबलि अथवा अहिंसा की लड़ाई लड़ी थी।^३ वह भीख माँग कर अपना निर्वाह करता है किन्तु अपनी जमीन नहीं बेचना क्योंकि हम जमीन से मुहल्ले वाला का बड़ा उपकार होता है आमपास के सब ढोर वहीं चरते हैं।^४ जान मेवक ने उसे कितने ही प्रलोभन दिये लेकिन वह मर्यादा से विचलित नहीं हुआ। उसकी विवेक बुद्धि और 'यादशीलता' इतनी जागरूक है कि वह बाप-दादा से मिली जमीन का मामूली स्वयं को नहीं मानता क्योंकि वह उसने अपने बाहुबल से पदा नहीं की है।^५ उपन्यास का प्रारम्भ में ही उसने सत्यासत्य का विवेचन कर दिया है।^६ जिसका आधार वह जीवन पर्यन्त नहीं त्यागता। धर्मपालन में प्रवृत्त सूरदास सामाजिक लांछनों से भी भयभीत नहीं होता। सुभाषी की कष्ट के समय आश्रय देता है क्योंकि—आदमी का धर्म है कि किसी को दुःख में देखे तो उसे तसल्ली दे। अगर अपना धर्म पालन में भी कलक लगता है तो लगे बला से। इसक लिए कहा तक रोक। कभी न कभी तो लोगों को मेरे मन का हाल मालूम हो जायगा।^७ वह अहिंसा का अनन्य उपासक है। उसकी जमीन को लेकर जब नगर में विशाल आंदोलन उठ खड़ा होता है और हिंसात्मक प्रणाली द्वारा जान सेबक को परास्त करने का आयोजन होता है तो सूरदास लठैता से कहता है कि तुम लोग यह ऊधम क्यों मचा रहे हो। वह उन्हें हिंसा मार्ग के अवलम्बन से रोकता है।^८ उसे मर जाना इष्ट था किन्तु हिंसात्मक साधन प्रिय नहीं था।^९ रंगभूमि के दोना गीतों में गांधी-दंगन के प्रति पूर्ण विश्वास तथा उसकी सशक्त प्रतिबिम्बित मिलती है। रामवीर गुप्त ने प्रेमचन्द के इन गीतों के संबंध में लिखा है—इन गीतों का विशेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द इनके द्वारा स्वाधीनता संग्राम के बीर सेनानियों की गांधी-दंगन के मूल सिद्धांतों का बोध कराना चाहते थे।^{१०}

१ रामवीर गुप्त प्रेमचन्द और गांधीवाद पृ० १६१

२ प्रेमचन्द रंगभूमि पृ० २३५

३ वही, पृ० ३६०

४ वही पृ० २०

५ वही, पृ० १२७

६ वही पृ० १७

७ प्रेमचन्द रंगभूमि : पृ० १६१

८ वही पृ० ३४५

९ वही, पृ० ३४५

१० रामवीर गुप्त प्रेमचन्द और गांधीवाद पृ० १६८

रगभूमि के विनय कायाकल्प के चक्रघर तथा कमभूमि के भ्रमरनाथ सूरदास की तुलना में अधिक दुबल पात्र हैं। लेकिन इन्हें भी गांधीवादी सिद्धांत पूर्णतया माय है। इनके चरित्रों में गांधी जी के सिद्धांतों की अभिव्यक्ति अधिक सार्थक रूप में नहीं हुई है। इन लोगों ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की ही विशेष रूप से अभ्यास किया है। इनके द्वारा गांधी जी का सत्य अहिंसा का सिद्धांत क्रियात्मक रूप में सम्मुख आता है। नारी पार्थी में प्रमचन्द के रगभूमि उपवास की नामिका सोफिया इस दिशा में कुछ अग्रसर दिखाई देती है। साम्प्रदायिकता तथा धार्मिक भेदात्मकता का उसमें लेनामात्र भी नहीं है। वह सत्याग्रह के निरूपण में सदैव रत रहती है। धर्मतत्वों की बुद्धि की कसौटी पर बस कर देखती है यह उसका स्वाभाविक गुण है। केवल धर्म ग्रंथों के आधार पर कोई सिद्धांत उसे माय नहीं है। अन्धकार की रक्षा के लिए उसके चरित्र की विशेषता है।^१

प्रमचन्द जी के पत्राचार सिधारामनगर गुप्त के उपन्यासों में गांधीवाद अथवा गांधी-ज्ञान की अभिव्यक्ति मिलती है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास गोद एवं अन्तिम आकांक्षा हैं। उन्होंने गांधी जी के सत्य की प्रतिष्ठा सामाजिक जीवन में अति सरल रूप में की है। 'गोद उपन्यास में निम्न अग्रवाद के कारण कौंसा की कन्या विनोदी का जीवन समाज की बंदी पर बलिदान होने जा रहा था तभी दोभाराम अन्त प्रेरणा तथा सत्य द्वारा प्रेरित होकर अपने परिवार की अनभिज्ञता में उससे विवाह कर लेता है।^२ सामाजिक अत्याचार का अहिंसात्मक रीति से निराकरण गांधी जी की विशेषता थी। सिधारामनगर गुप्त ने दोभाराम द्वारा उस सिद्धांत एवं आदर्श का पालन प्रदर्शित कराया है किन्तु उसका चरित्र अत्यधिक दुबल है उसमें परिवार तथा बड़े भाई का सामना करने का साहस नहीं है। उससे अधिक सिद्धांत पालन की शक्ति एवं सबलता विधवा सोना में है जो इस उपन्यास की गीन पात्र है। अन्तिम आकांक्षा में अन्तः चरित्र प्रधान होती है स्वयं लेखक का व्यक्तित्व उभर आया है।

राधिकारमण प्रसाद सिंह के पुरुष और नारी नामक राजनीतिक उपन्यास में १९२० ई० से ३७ ई० तक के राष्ट्रीय आंदोलन की विस्तृत कथा दी गई है। गांधी जी के राष्ट्रवादी दार्शनिक विचारों का भी निरूपण विस्तार से किया गया है। उपन्यास के प्रारंभ में ही अहिंसा का विवेचन करते हुए लेखक ने लिखा है दलीप ! अहिंसा कुछ दम्बूपन की चीनता नहीं है। जुम के आगे हम सर रोपते हैं कुछ सर नहीं झुकते। मित्रों की अहिंसा धीर है मुजदिला की अहिंसा धीर। हमारी अहिंसा में जो हिंसा भी है वह हमारी अपनी वृत्तियों से है—दूसरे से नहीं। धीर सब पृच्छो तो आज अहिंसा कांग्रेस की नीति ही नहीं गांधीत्व की नीति भी है। सत्तार इसे एक राजनीतिक दालन समझा कर मैं तो इस जीवन का मूल सत्य मानता हूँ।^३ अहिंसा के प्रभाव के सदैव में आगे बहलाया है अहिंसा ही वह तलवार है जिसकी चोट

१ प्रमचन्द रगभूमि पृ० ४२

२ सिधारामनगर गुप्त गोद पृ १०७

३ राधिकारमण प्रसाद सिंह पुरुष और नारी पृ० २०

बचान की कोई उास ही नहीं ।^१ हिंसा और अहिंसा का अंतर स्पष्ट करते हुए लेखक ने लिखा है, हिंसा की तह में सुन्दारा भय है अहिंसा की तह में आत्मसत्यम् है ।^२

प्रमथन्द-मुग के अथ उप-पासकारों ने गांधीवादी सिद्धांतों की संयोजना की अपेक्षा तत्कालीन उत्पीड़न का अधिक बणन किया है। 'रंगभूमि' ने सूरदास जैसे गांधी दमन की सजीव एवं मूल रूप प्रदान करने वाले चरित्र की सजना अधिक न हा सकी ।

कहानी के क्षेत्र में प्रमथन्द सुन्दरम तथा विद्याभरनाथ शर्मा कीर्तिव की कहानियों में सत्य तथा अहिंसा की पुष्टि मिलती है। प्रमथन्द जी की विश्वास कहानी का नायक भाटे राष्ट्रसेवी प्रजा दुखपीड़ित अहिंसाश्रतधारी है। विदेशी शासकों के अत्याचार ने विक्षुब्ध जनता को वह अहिंसा का उपदेश देता है। छुट्टारमा, नैतिक आचरणपूर्ण शिष्य प्रेम वसित भाटे के सत्य तथा अहिंसा सबंधी सिद्धान्तों ने मिस जोनी के हृदय का परिवर्तन कर दिया था ।^३

प्रमथन्द जी की मूल कहानी में सत्याग्रही वारों के अहिंसारामक सिद्धान्त का बणन है। इनने जो महात्मा हैं, वह बने भारी फकीर हैं। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो लड़ाई मत करो।

सुन्दरम की अमरीकन रमणी, 'पथ की प्रतिष्ठा' सत्य माग अवेरे स, कदी सुमु । का उपहार भाति कहानियों में सत्य की पुष्टि मिलती है। गांधी जी के अर्थन युग का सत्य था अपन देग धम जाति सम्मता रीति नीति के प्रति सच्चाई गौरव की भावना तथा इनका सम्मान। अमरीकन रमणी^४ कहानी में मदतमात्र तथा सावित्री के चरित्र प्राणिमात्र के प्रति दया कष्टना की भावना तथा देशभक्ति के उदाहरण हैं। पथ की प्रतिष्ठा^५ कहानी में सुन्दरम जी ने सिक्ख धर्म अकाली पूता सिंह के स्वतित्व में सदाचार, सच्चरित्रता 'याय एवं सत्य की मूर्त' किया है। महाराजा रणजीतसिंह ने सत्य धर्म पालन के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए साधा रण प्रजाजन की भाति पथ के बीच अपन अपराध की क्षमा मागी थी और इण्ड स्वीकार किया था। सत्यमाग^६ में लेखक ने दशसेवा तथा दश के लिए प्राणोत्सग की सत्य माग कहा है। हिंदू तथा मुसलमान गाना के लिए जावन का यही एक सत्य था। अवेरे स' कहानी द्वारा वे सत्य की रक्षा के लिए बगवान को सरकारी वोकरी की अपना कष्ट सहन की प्रेरणा देत हैं। अमीर मुसलमान अब्दुल बहोद द्वारा सत्य

१ राधिकारमण प्रसाद सिंह पुष्प और मारी पृ २०

२ वही पृ० २०

३ प्रमथन्द मानसरोवर (भाग ७) पृ० ६१

४ वही, पृ० ६६

५ सुन्दरम सुप्रभात पृ० १२

६ सुन्दरम सुप्रभात पृ० ३८

७ वही पृ० ५१

की सेवा के लिए विवाह की प्रथम रात्रि में सुख पाया तथा यत्न की सिद्धि के लिए बाराबान की कठोर यत्रणा सहन करने का निरूपण कौदी कहानी में किया गया है। मुन्ना का उपहार सत्य की विजय दिखाने के लिए लिखी गई कहानी है। सच का सोना कहानी में लेखक ने सत्य की विजय दिखाई है।^१ मुदर्शन जी ने राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त सत्य का निष्पन्न एक अमरीकन रमणी कहानी में किया है। भारत वह देश है जहाँ सत्य गुण जीवन के स्वाभाविक अंग हैं। इसी कारण भारतीय जीवन मूल्य में आध्यात्मिकता की प्रधानता है। अमरीकन रमणी भारत की इस आत्म परायणता पर अमरीका और फ्रांस की ऐश्वर्यमय और दिमागे की सम्यता की पीछावर कर देना चाहती है।^२

विश्वभरनाथ शर्मा कौटिक की कहानियों में सत्य बस अथवा आत्मबल और कर्तव्य की विजय दिखाई गई। अपराधी^३ कहानी में आत्मबल की इच्छा शक्ति पर विजय होती है कनक्य बर^४ कहानी में कर्तव्य-बल के सम्मुख सत्ता भी झुक गई थी।

हिन्दी साहित्य में गांधी संचालित सत्याग्रह आन्दोलनों की अभिव्यक्ति

सन् १९२० से १९३७ तक गांधी जी द्वारा दो महत्वपूर्ण देशव्यापी आन्दोलनों का संचालन किया गया—प्रथम १९२०-२१ का असहयोग आन्दोलन द्वितीय सन् १९३० का सविनय अवज्ञा आन्दोलन। इस सत्याग्रह आन्दोलनों में सत्य एवं अहिंसा उनका माधन थी। दीर्घ स्वराज्य प्राप्ति की भांति से उन्होंने देश जीवन में नवीन चेतना का रस घोल दिया था। असहयोग आन्दोलन का मूल-मंत्र था राष्ट्र हित विरोधी शक्तियों के प्रति पूर्ण असहयोग द्वारा राष्ट्र जीवन को उन्नत पुष्ट तथा स्वतंत्र करना। परवर्ती-अध्याय में इन आन्दोलनों तथा गांधी जी की राष्ट्रीय विचार धारा का विवेचन किया जा चुका है। हिन्दी साहित्य अपने युग की राष्ट्रीय भावना एवं स्वतंत्रता के लिए किये गये अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलनों से प्रभावित हुआ था। अतः अब हिन्दी साहित्य के विभिन्न अंगों में इनकी अभिव्यक्ति के स्वरूप का विवेचन अपेक्षित है।

असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने के पूर्व गांधी जी ने सम्पूर्ण देश का भ्रमण किया था और पराधीनता के अभिगाप से ग्रसित जनता को आश्वस्त किया था कि वह विदेशी शासकों से सब प्रकार के संबंध तोड़ कर असहयोग करे। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने पंथिक खण्ड काव्य की रचना गांधी जी के महान व्यक्तित्व असहयोग आन्दोलन की प्रक्रिया तथा सिद्धान्तों से प्रभावित होकर की थी। इसमें प्रेमकथा का आधार लेकर त्रिपाठी जी ने सरासरी परिस्थितियों का यथार्थ चित्र खींचा है।

१ मुदर्शन मुदर्शन-सुधा पृ० ४७

२ मुदर्शन सुप्रभात पृ० ३६

३ कौटिक कस्तूर पृ० ११५

४ वही पृ १

इसका नायक पब्लिक सम्पूर्ण देश का पयटन करता है। जनता के नष्टा वा परिषय पाने के उपरान्त जनता में नृप से सब प्रकार के सम्बन्धों का परित्याग करने की मावना भर देता है। इसका कारण यह है कि यह अयायी अधर्मी अत्याचारी शासक का साथ देना पाप समझता है। यह कहता है कि प्रजा यदि राजा का साथ छोड़ दे तो राजा अवेला क्या कर सकता है? जब तक प्रजा इन पाप से निवृत्त नहीं होती तब तक उसका दृष्ट दूर नहीं हो सकता। असहयोग आन्दोलन निष्क्रम्य प्रतिरोध नहीं था। गांधी जी ने इस आन्दोलन द्वारा कमवाद का सङ्ग दिया था। जीवन समय से मुक्त मोड़ने की अपेक्षा पोष्य साहस सत्य आद्य, करुणा उदारता सुगोतता, धर्म क्षमा आदि ईश्वरीय गुणों का विकास कर स्वदेश की सेवा को मनुष्य का परम धर्म माना था। उनके इन आदेश की पूर्ति पब्लिक द्वारा होती है। देशवासियों में, शासक वर्ग के प्रति विरोध भावना भरने के लिए पब्लिक पर राजद्रोह का अभियोग लगा कर मृत्यु दंड दिया जाता है उसकी पत्नी उसके लिए साथे गये विष का स्वयं पान कर लेती है पुत्र का वध किया जाता है लेकिन पब्लिक सत्य एक अहिंसा का पथ नहीं त्यागता। शासकों की नृसत्ता से क्रोधित युवक-वर्ग को शांति का पाठ पढ़ाते हुए अहिंसा का धर्म समझाता है। शारीरिक सुख त्याग कर वह मोह बन्ध पहनता है। अन्त में सत्य का आग्रही प्राणोत्सर्ग कर सत्याग्रह आन्दोलन को सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है।

पंडित रामचरित उपाध्याय श्री त्रिगूल तथा नाथूराम शर्कर ने द्विवेदी धुसीन इतिवृत्तात्मक शक्ती में सत्याग्रह आन्दोलन में सहयोग देने का आग्रह किया है। जीवन दर्शन एक जीवन भाग के रूप में विकसित गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन को देशवासियों पर परम धर्म मानते हुए पंडित रामचरित उपाध्याय ने लिखा है—

तू सत्याग्रह के शस्त्र को धारण क्यों करता नहीं?
क्यों अपयज्ञ से डरता नहीं सत्ता से भरता नहीं ॥^१

सन १९२०-२१ ई० का असहयोग आन्दोलन हिन्दू और मुसलमान की एकता के समीप पर खड़ा गया था। गांधी जी ने लिखाफ्त के प्रश्न पर मुसलमानों की भी राष्ट्रीय आन्दोलन के पक्ष में कर लिया था। श्री त्रिगूल ने इस सम्बन्ध में कहा है—

हिन्दू मुस्लिम योग एक ऐसा समीप था
न भोगा किसी ने भी कुल भोग ऐसा,
न छूटा लगा दास्य का रोग ऐसा ॥^२

गांधी जी ने वैचारिक राष्ट्रवादिता को असहयोग आन्दोलन द्वारा कम क्षेत्र में सा सहा किया था। उस अभूत भावना को कम में डाल कर मूल रूप प्रदान किया

१ रामनरेश त्रिपाठी पब्लिक पृ० ४८

२ रामचरित उपाध्याय राष्ट्र भारती पृ० ४५

३ श्री त्रिगूल राष्ट्रीय सत्र पृ० ४३

था। भारत को आत्म विश्वास में भर कर उन्नति और विनाश के लिए धम्म-क्षेत्र में लाने के लिए गांधी जी के सदृश 'त्रिशूल' जी ने कहा है—

इनके हृदयों में अगर सुदृढ़ आत्म विश्वास हो।

आपें धम्म-क्षेत्र में उन्नति और विकास हो ॥^१

कवि न देगवासियों को ऐक्य-सूत्र में बांध राष्ट्र यज्ञ में सम्मिलित होने और स्वातंत्र्य रूपी सोम सुधा का पान कर मृत होती जाति को प्राणदान देने का अनुरोध किया है। असहयोग-आन्दोलन द्वारा ही पंजाब की जलियावाला बाग वाली नृशंस घटना के घाव पर मलहम लगाया जा सकता था। अतः त्रिशूल जी न असहयोग की कठिन परीक्षा देने के लिए देगवासियों को प्रोत्साहित किया था।^२ कवि ने असहयोग की प्रायः भटकान के लिए बारबार भारतीयों की हीनावस्था तथा उनके उत्पीड़न की घोर ध्यान आकृष्ट किया है—

न उतरे कभी देग का ध्यान मन से उठाओ इसे कम से मन घचन से।

न जलना पड़े होनाता की जलन से बतन का पतन है तुम्हारे पतन से।

असहयोग कर दो असहयोग कर दो ॥^३

नायूराम शर्मा खबर ने बलिदान गान में दशभक्त वीरों को गांधीजी का मात्र पढ़ कर सत्यधारी अगुआ के आगे बढ़ कर विदेशी शासकों की अत्याचार की बेटी पर बलिदान होने के लिए उत्साहित किया है—

सिंहो सत्यामृत प्रवाह में गोत बांध बहना होगा

पोल खोल खोटे कुराँय की बुझासन कहना होगा।

पग-बल ठेलेगा जेलों में यहाँ तक रहना होगा

भार खाय निश्चय बुष्टों की घोर कष्ट सहना होगा।

जाति जीवनाधार रक्त से कम कुण्ड भरना होगा

प्राणों का बलिदान देग की घेदी पर करना होगा ॥^४

युग की पुकार को काव्य में इतिवत्तात्मक शाली में प्रस्तुत कर इन कवियों ने अपने युग धर्म का पूरा निर्वाह किया है। इनका काव्य साधारण पाठक की बुद्धि के अनुवल है यद्यपि रस एवं काव्य-कला की दृष्टि से इनकी रचनाओं की उत्कृष्ट कोटि के काव्य में अंतर्गत नहीं रखा जा सकता।

माखनसाल असुर्वेदी और सुभद्राकुमारी चौहान ने असहयोग आन्दोलन का घणन अधिक भावार्थक दोसी में बलात्मकता के आग्रह के साथ किया है। उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलन के ध्येय और सिद्धांतों की प्रग्यक्ष एवं सुस्पष्ट अभिव्यञ्जना की है। पापी शासन से असहयोग कर गांधी जी ने स्वेच्छया शासकों के दण्ड को स्वीकार

१ त्रिशूल राष्ट्रीय मंत्र पृ ५०

२ वही पृ ३५

३ वही पृ ४१

४ सम्पादक—हरिहर शर्मा दारुण सप्तम पृ० २४८

किया था। सत्याग्रही कैदी व माते उठोने अदालत में जो बयान दिया था उसका सशक्त काव्य स्वरूप चतुर्वेदी जी ने प्रस्तुत किया है—

समसाक्षा हूँ अत्याचारी शासन पर हाँ प्यार नहीं
जो करते हो प्यार छोड़ दे है इससे उठार नहीं
अत्याचारी का बंध कर दे यह पशुता दण्डार नहीं
पापी प्यार हमारा चाहे यह उसको अधिकार नहीं,

+ + +
पापी शासन पर अप्रियता उपजाना श्रुति सम्मत है
इसोलिए जालिम पर ममता न हो यही मेरा मत है
आकी एक उपाय बचा था जिसकी कौ गांधी ने पाद
शीघ्र अहिंसक असहयोग से मानुषमि होवे आजाद ॥^१

गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन के लिए आत्म वनिदान को आवश्यक धर्म माना था इस धर्म के पालन में ही स्वराज्य सम्भव था। मासनसाज चतुर्वेदी के काव्य में आन्दोलन के विविध अंग—स्वराज्य आत्मवनिदान वाराबास आदि के वर्णन मिलते हैं।^२

सुभद्राकुमारी चौहान की कविता में सत्याग्रही के वीरत्व और नारी की भावुकता का मिश्रित भाव प्रकट है। इसका कारण था कि गांधी जी द्वारा दिया गित अहिंसात्मक राष्ट्रीय आन्दोलन में भारतीय पुरुष एवं नारी दोनों को एक अपूर्व संसाह स्वाभिमान तथा आत्मवसिष्ठान की भावना से भर दिया था। राखी जैसे पुण्य पर्व पर नारी ने अपने सत्याग्रही वीरों के लिए शीर का अनुभव किया था। सुभद्रा जी उत्कलान नारी जागृति और राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक हैं। वे अपने असहयोगी सत्याग्रही वीर भाई के लिए रेशम का नहीं सोहे की हमबन्दिया की राखी भेजती हैं जिससे वे भारत माता व बंधन काटने में समर्थ हो सकें—

आते हो भाई? पुन पूछती हूँ—

कि माता क बंधन की है लाज तुमको?

तो बग्दी बना देखो बंधन है कसा

खुनीती यह गली की है आन तुमको ॥^३

सुभद्रा जी के काव्य में अहिंसात्मक धारी सत्याग्रही वीरों की सघन प्रणाली का वर्णन प्रतीकार्थक शैली में भी मिलता है। विजयी मयूर^४ कविता में मयूर सत्याग्रही का प्रतीक है। विदेशी सरकार की चोप रूपी काला धनघार घटाओ के अत्याचार रूपी परंपरी से भी उसने अपनी स्वराज्य की पुकार बर नहीं की। धन में मयूर की विजय सत्याग्रही वीर की विजय है।

१ मासनसाज चतुर्वेदी माता पृ० ७१ ७२

२ वही, पृ० ५५

३ सुभद्राकुमारी चौहान मुकुल पृ० ७०

४ सुभद्राकुमारी चौहान मुकुल पृ० ७६

सियारामशरण गुप्त ने बापू' काव्य-ग्रन्थ में महात्मा गांधी के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा एवं भक्ति समर्पित करते हुए सत्याग्रह आन्दोलन की लोकप्रियता पर प्रकाश डाला है। वस्तुतः गांधी जी ने देशव्यापी आन्दोलन को जन्म दिया था। सियारामशरण जी ने लिखा है कि जब बापू अपने सत्याग्रही बीरों की टोली लेकर सत्याग्रह आन्दोलन के लिये चलत थे तो माग में अनन्त उरमुक्ततापन्न उनके दर्शनो के लिए सभी सबी रहती थी।^१ अनन्त उनकी स्वर्गीय पुण्य रश्मि सम शुचि कान्तिमय मन्दिर देखकर अपनी जीवन साधक समझती थी।^२

सोहनलाल द्विवेदी ने भी आन्दोलन से संबंधित कविताएँ लिखी हैं। 'सेना का सत'^३ 'दाण्डी यात्रा'^४ उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। गांधी जी का सत्याग्रह आन्दोलन जन आन्दोलन था। मध्यम देश राष्ट्रियता के रंग में रंगकर आन्दोलन उत्साह से भर गया था। सोहनलाल द्विवेदी ने प्रसाद गुण सम्पन्न ओजपूर्ण भाषा में इसका उल्लेख किया है—

बया प्राम प्राम क्या नगर-नगर से कोटि बाँटि चल पड़ किधर ?

नवजीवन का आवेश लिये यह कौन चला जाता पथ पर

नवयुग का सङ्केत लिये ?^५

'दाण्डी यात्रा' कविता में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय दाण्डी यात्रा नामक-कामूनी भाग करने का उल्लेख सजीव भाषा में मिलता है। बापू की दाण्डी यात्रा ने जनजीवन में हलचल मचा दी थी। इसमें परती पति को सहयोग दे प्रमुदित हुई थी भाई-बहन चल पड़े थे अनन्त ने अभिमान के साथ पुत्र को विदा किया था। इस प्रकार बच्ची बूढ़ा माँ-बेटो बहनों भाइयों की यह टोली मत्वाली बनकर झूमती हुई उर पर गोली लाने चल दी थी।^६ युद्ध की इस नवीन प्रणाली का विस्तृत वर्णन द्विवेदी जी की इस कविता में मिल जाता है। आन्दोलन ने दिशाओं को कपा कर चाने ओर अपनी धूम मचा दी थी—

कप उठी दिगार्यो नीरव हो छा गया एक स्वर निर्विकार।

भारत स्वतंत्र करने का प्रण है यही यही रण-मोक्ष द्वार ॥^७

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के मध्य में गांधी जी गोलमेज काफ़ेस में सम्मिलित होने विलायत गए थे यद्यपि यह यात्रा व्यर्थ ही हुई थी। कवि बच्चन ने गांधी जी के विलायत प्रस्थान पर भारत माता की विष्णु कविता गांधी जी की इस यात्रा का

१ सियारामशरण गुप्त बापू पृ० ११

२ वही पृ० १५

३ सोहनलाल द्विवेदी भरघो पृ ८४

४ वही पृ० ६६

५ सोहनलाल द्विवेदी भरघो पृ ४५

६ वही पृ० ७४

७ वही, पृ० ७५

भावात्मक चित्रण किया है।^१

इन राष्ट्रीय आंदोलनों में कारावास अथवा जेल का महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि विदेशी शासकों ने इन राष्ट्रवीरों को कारावास का कठोर दण्ड देकर देश की राष्ट्रीय भावना को कुचलने का साधन ढूँढ़ा था। वहाँ उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिये जाते थे जिससे वे राष्ट्रीयता के मर्म भाग से विचलित हो जायें। विदेशी शासकों ने दमन की कोई भी योजना प्रस्तुत नहीं छोड़ी लेकिन देशवासियों ने शान्तिपूर्वक गांधीजी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर राष्ट्रीय भावना को अधिक प्रबल रूप प्रदान किया। गांधी जी की अहिंसात्मक नीति तथा सत्याग्रह आंदोलन ने कारागृहों को मन्दिर बना दिया था जहाँ बंदिना भारतीय जनता को अपने सत्य रूपी कृष्ण की प्राप्ति हो सकती थी। हिंदी-साहित्य में कवियों की वाणी में कष्ट-सहन की इस अनोखी रीति तथा कारावास का अनेक रूपों में वर्णन मिलता है। श्री त्रिगुप्त के अभिमत में कारागृह तो सत्याग्रही के लिये जोड़ास्थल बन गया था जहाँ वे आनन्दपूर्वक देश की स्वतंत्रता के लिये कष्ट महन थे।^२ कवि ने मौन रूप से जेलखानों की मार को सहकर अनीति अत्याय और अधम से अधम के लिए प्रतिष्ठ किया था। उन्होंने कारावास को रगमहस का रूप दिया था—

सह कर सिर पर मार मौन ही रहना होगा,
आपे दिन की बड़ी मुसीबत सहना होगा।
रगमहस से जेल आहूँ गहना होगा
किन्तु न भुल से कभी हत हा ! बहना होगा।
उरना होगा ईश से और बुझी को हाथ से
भिड़ना हागा ठोंक कर लम अनीति अत्याय से ॥^३

श्री मणिलीनारण गुप्त ने राष्ट्रीयता के आवेश में 'ज'माष्टमी कविता में कृष्ण जन्म की पुण्य रात्रि का पुन आह्वान किया है जिसमें हिंदू जाति के पापों का प्रहरी सी जाये भी के बंधन छुल जाय और कारागृह मंदिर बन जायें। कृष्ण जन्म पाप का अन्त करने के लिये हुआ था। अतः इस काव्य में गुप्त जी ने प्रतीकारत्मक छंदों में भारत की अग्रज रूपी कस की कुटिल नीति तथा पाप के साधन को कारागृह रूपी मंदिर ॥ बंदिनी भारतीय जनता के सत्य रूपी कृष्ण द्वारा विलुप्त करना चाहा है। कवि के मतानुसार कुटिल नीतिश अग्रज रूपी कस को असत्य विध्वंस कर हा दंड में धन धान्य आगोद प्रमोद का भाखन मिथी मोहन भोग का

१ अश्वन प्रारम्भिक रचनाएँ (दूसरा भाग) पृ० १५

(यह प्रारम्भिक कविताओं का प्रथम संग्रह तेरा हार के नाम से १९३२ ई० में प्रकाशित हुआ)

२ राष्ट्रीय संस्कार दूसरा भाग पृ० ५

३ त्रिगुप्त राष्ट्रीय मन्त्र पृ० ८

४ मणिलीनारण गुप्त हिन्दू पृ० ७२

सक्ता था और सभी यशोना क्यो माताएं बालों को सजा कर अपने धान रूप गोपाला को भोजन करा सकती थी।^१ राष्ट्रीय भावना में हिन्दू धार्मिक भावना का सामंजस्य वर्णन कवि मधिसीशरण गुप्त की विशेषता है।

माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कनी और कोकिला^२ (सन् १९५०) में सत्याग्रही कनी के प्रति कवि हृदय की सवेरना भावात्मकता के आग्रह के साथ अभिव्यक्ति हुई है। राष्ट्रीय भावना के उभेप का इससे सुंदर उदाहरण हिन्दी काव्य जगत में विरल है। बारागृह की ऊंची वाली दीवारा चोरों बटमारों के डेरों के बीच घिरे सत्याग्रही कदियों को भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं होना था।^३ दिन भर ब्रिटिश राज की हुकूमतिया का गृहा पहनकर बोहू घसाना मोट खीचना तथा मिट्टी कूटना सत्याग्रही कानियों का काय था। राष्ट्रभक्त कदियों की मौन रूप से दण्ड सहने की शक्ति एक बठोर परिधम ने ब्रिटिश साम्राज्य की झकड़ कम कर दी थी। ब्रिटिश साम्राज्य की लड़े हिला दी थी। माखनलाल चतुर्वेदी ने ध्येयमात्मक वाली में कारागार के जीवन बदी की दशा का सजीव चित्र खीचा है—

क्या ?—बेघ न सक्तीं अंशूरी का गहना ?

हयकड़िया क्यों ? यह ब्रिटिश राज का गहना

कोल्ह का चरक खू ?—जीवन की तान

गिटटी पर लिखे अंगुलियों ने क्या गान ?

हूँ मोट खींचता लगा घेत पर जूझा

खाली परता हूँ ब्रिटिश झकड़ का कूझा।

दिन में बरणा क्यों जगे खाने वाली,

इसलिए रात में गजब का रही वाली ?

इस शांत समय में

अचकार को बेघ रो रही क्यों हो ?

कोकिल बोली तो !

बुपबाप मयूर बिब्रोह-बीज

इस भांति बो रही क्यों हो ?

कोकिल बोली तो !^४

वास शासन की बानी राजि में वाली काल कोठरी में वाली टोपी और वाली कमली से युक्त परिधान तथा वाली सोहश्रद्धाला में आबद्ध बदी के समस्त वाली किन्तु स्वतंत्र कोकिल का स्वर सभय का दासनाद-सा सुनाई पड़ता है।^५

१ मधिसीशरण गुप्त हिन्दू : पृ० ७१ ७४

२ माखनलाल चतुर्वेदी हिम किरीटिनी पृ० १४

३ वही पृ० १४

४ वही पृ० १७

५ वही, पृ० १८

स्वतन्त्र प्रकृति के इन बीर कदिया की संवेदना किन्तु साथ ही सघन की प्रेरणा मिलती है। युगीन राष्ट्रीय भावना ने कवि के अन्तरतन तब का स्पर्श कर लिया था। वह उसकी अनन्य अनुभूति बन गई थी। कवि की राष्ट्रीय भावना भी गांधी जी के सट्टा सन्तुलित अथवा सामित नहीं है। अतः हयनदियो से प्यार तथा जजीरों का द्वार वेदना भागत की स्वाधीनता के लिए ही ग्रहण किया गया था अपितु इनके द्वारा अखिल जगती-सत्त का उद्धार कर विश्व की परमभक्ति का द्वार खोल देना कवि की दृष्टि था।^१

सियारामचरण गुप्त ने बापू में गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व एवं मित्रांता का विवेचन काव्य रूप में करते हुए कारागार के मन्थन में भी लिखा है। कवि ने कारागार का अत्यन्त घणित कूर एवं भयंकर चित्र खींचत हुए कारागार को अन्वयन का मुक्ति द्वार बनाने का समस्त श्रेय गांधी जी को दिया है—

अन्ध वह कारागार ?
वह तो अन्वयन का मुक्ति द्वार !
अकुरित होकर वहाँ अलेश
मुक्ति-बीज कूर भित्ति-भूमि भेद
पूट पड़ा बाहर है
सानी सिये ले रहा लहर है
मृत्यु के निकेतन पर जीवन का पुष्प-स्तुतः
जा रहे वहाँ की तीव्र यात्रा हेतु
लक्ष लक्ष भारी-भर
मगलेबछा सब मुक्तकारी कर
घर के सुन्दारे के चरण चिह्न ॥

सियारामचरण जी की गांधी जी पर अटूट श्रद्धा है। कवि सम्पूर्ण राष्ट्रीय आन्दोलन का समस्त श्रेय मानकर गांधी जी को देते हुए कहता है कि गांधी जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख अंग कारागार सबके लिए सहजगम्य देशगृह बन गये थे।

छायावाद युग के अन्तिम चरण में छायावादी कवि मुमित्रानन्दन पन्त राष्ट्र की ठोस पृथ्वी पर उतर आये। उन्होंने अन्ध युग-जावन पर दृष्टिपात किया। राष्ट्रीय सन्ध्या के अमर-सनाती महात्मा गांधी की प्रति के अग्रिम श्रद्धा से भर गये। बापू के प्रति कविता में कवि ने बापू की सरवाराधना अहिंसा निष्पत्ता उदारता आदि विशिष्ट गुणों के स्मरण के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में कारागृह के महत्त्व पर अर्थाश्रित वर्गों में प्रकाश डाला है क्योंकि कारागृह में ही मानव आत्मा की मुक्ति का

१ भावनलाल धनुर्वदी हिम विरोडिनी पृ० ६६

२ सियाराम चरण गुप्त बापू पृ० ३६

दिव्य जन्म हुआ है—

साम्राज्यवाद का फस बरिनी मानवता पशु यत्नाकीत
भृत्सला वासता प्रहरी बहु निमग्न ग्रासन-पद शक्ति भ्रात
कारागृह में वे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कीत
जन शोषण को बढ़ती यमुना सुमने की नत पद प्रणत शांत ।^१

(अप्रैल १९३६)

सत्याग्रही के कृतव्यों का विवेचन भी कान्ध मे मिलाता है । श्री त्रिशूल जी ने इतिवृत्तात्मक शाली में सत्याग्रही के कृतव्यों की विवेचना इस काव्य में की है—

उसका है कृतव्य जो कि सत्याग्रह ठाने
अप्राप्ति का नून असत्यावेग न मान ।
छेडे हरबन रहे प्रम धान-द तराने
निश्चित अपनी विजय सत्य के रण में जाने ।
ज्यों ज्यों घहराती उपर क्षण क्षण जीवन जग हो
त्यों त्यों गहराता इधर बुढ़ उमर का रण हो ॥^२

इसके साथ ही त्रिशूल जी ने सत्याग्रह के कठिन व्रत की आवश्यक मायताओं को भी स्पष्ट कर लिया था । इस व्रत का मूलाधार था त्याग । सत्याग्रही को अपने व्रत पर अटल रहकर धर्मपूर्वक तथा सहनशक्ति द्वारा विपदाओं का सामना करना पड़ेगा—

यह व्रत है अति कठिन समझ कर इसको लेना
देह गेह प्रिय प्रिया पुत्र ममता सब देना ।
अपने बल से नाव पड़गी इसमें लेना
बरना होगा सामना भीषण अत्याचार का
सहना होगा घाव पर घाव तीर तलवार का ॥^३

सच्चा असहयोगी कष्ट सहन की परीक्षा में अयभीत नहीं होता । कारागार उसकी पीड़ा का भागार बन जाता है और जीवन के ध्येय स्वराय पर वह सब कुछ त्यागकर कर देता है—

कारागृह गृह हुआ खलने घी खाने का ।
तनिक नहीं भय कभी वहाँ जाने जाने का ॥
वहाँ बड़ धान-द सत्ति हम तो जायेंगे ।
बाय करेंगे नहीं भाव्य पर पछतायेंगे ॥
X X X

१ सुमित्रानन्दन पन्त युगांत पृ० ६८

२ त्रिशूल राष्ट्रीय मन्त्र पृ० ४

३ वही पृ० ८

इसोसिय हम शत्रु मय से लगे निज ध्येय को ।
यस स्वराज्य उद्देश्य पर देंगे सभी विधेय को ॥^१

हिन्दी नाटको म सत्याग्रह आन्दोलनों की अभिव्यक्ति

अन्दीनाथ भट्ट सुशान जयशंकर प्रसाद सहमानारायण मिश्र उदयशंकर भट्ट गोविन्दवल्लभ पंत आदि न ऐतिहासिक नाटकों की ही विशेषतया रचना की थी । उनके नाटकों का सघन राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षा व लिए युद्ध इस आन्दोलन को प्रेरणा माय देता है । उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति इनके नाटकों में नही मिलती । वेबन शर्मा उग्र व महात्मा ईसा नामक नाटक में प्रच्छन्न रूप से सत्याग्रह अथवा असहयोग आन्दोलन का वर्णन मिलता है । गांधी जी और महात्मा ईसा के व्यक्तित्व द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा का साधन एक ही है । महात्मा ईसा असय प्रपाय तथा अनीति का उन्मूलन असहयोग तथा अहिंसात्मक सत्याग्रह की नीति द्वारा करते हैं । वे असहयोग की विवचना भी कर देते हैं ।^२ गांधी जी के सदृश महात्मा ईसा भी कहते हैं 'यदि पिता की आज्ञा पुत्र की आज्ञा के विरुद्ध है तो उसे बाहिये कि वह अपने पिता से अत्यन्त नम्र शब्दों में असहयोग कर दे ।' दुरामाया से असहयोग रूपी धर्म युद्ध कर कोठों की मार को विनोद और कारागार की विधामन्थान समझने के लिए वे उपदेश देते हैं । महात्मा ईसा व सत्याग्रह आन्दोलन में भी गांधी जी अपने युग के सदृश बालक लक्ष्मिबा सेकर गात हुए जुनून निवासते हैं । महात्मा ईसा भी सभा में भाषण करते दिलाये गये हैं । उनके आन्दोलन की प्रभावशालिता का वर्णन हैरोड के इन शब्दों में मिलता है—कैसा विविध आदर्श है । इसके आन्दोलन के सामने हमारा दमन पशु है—प्राणहीन जान पड़ता है । वह लड़ता तो है पर उसकी लड़ाई कोई देख नहीं सकता । लोग तलवार से साम्राज्य की जितनी हानि कर सकते हैं उससे वहीं अधिक हानि बिना गस्त्र धारण किये ही ईसा कर रहा है । महात्मा ईसा । गलियों में, बाजारों में शर्मो में—वहाँ देखो वही महात्मा ईसा । इस समय जनता का सबसे बड़ा डोपी महात्मा हा बना हुआ है । वस्तुतः यह गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन का ही वर्णन है । गांधी जी की मुट्ठी भर ठुडिठियों के व्यक्तित्व का इतना प्रभाव था कि लग लग जनता उनके साथ थी ।^३ शासक वर्ग आन्दोलन व इस नवीन रूप से आतंकित हो गया था । उसने प्रजा द्रोह तथा शांति भंग का आरोप लगा कर सत्याग्रहों की ओर का दण्डित किया । इस नाटक में असहयोग आन्दोलन का विस्तृत विस्तृत वर्णन किया गया है ।

१ निहालचंद शर्मा राष्ट्रीय शकार (द्वितीय भाग) पृ० ५

२ वेबन शर्मा उग्र महात्मा ईसा पृ० १२३

३ वही पृ० १२३

४ वेबन शर्मा उग्र महात्मा ईसा पृ० १५५

५ वही, पृ० १५६

बानू जमनादाम मेहरा ने पंजाब बैजरी नाटक को पूणतया राजनीतिक नाटक कहना उपयुक्त होगा। इसमें सासा साजपतराय, राष्ट्रीय स्वयं सेवकों और प्रजा द्वारा साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रत्यक्ष रूप से चित्रण किया गया है—

जिनको हासत हिय की लेने को साया जा रहा।

फज भी उनका अदस हमको बताया जा रहा ॥

सामने वे भी न हों धाये हैं वे जिनके लिये ?

क्यों न हम छपन कह रोका डराया जा रहा ?

क्या यही है साइमन का जो कमीशन आपका।

जिनको आँखों से हमारे यू हटाया जा रहा ?

हरबे में उनको बंद कर भारत दिखाया जा रहा।

औरतें हैं क्या जो घू घट में छिपाया जा रहा ?^१

जनता द्वारा कमीशन के तिरस्कार^२ सत्य पर अटल राष्ट्र भक्तों पर पुलिस के प्रहार सासा साजपतराय पर लाठी के आघात उनकी मृत्यु आदि समस्त उल्लेख भोजपूर्ण शली न मिलते हैं। वे भारतीयों को अपनी कष्ट स्थिति पर विदाय कर राष्ट्र निर्माणात्मक काम में समग्न करने में सहायक हैं।

इस युग में राष्ट्रीय आन्दोलन के सक्रिय रूप का वर्णन इन वृत्तिपर रचनाओं में ही मिलता है। ऐतिहासिक नाटकों का संघर्ष अपने युग के सत्याग्रह आन्दोलन की ओर संकेत करता है। बदरीनाथ भट्ट ने 'दुर्गावती' में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अकबर की विदेशी शक्ति से संघर्ष है जयशंकर प्रसाद के 'चतुष्टय' में अद्रुष्ट बाणक्य की सहायता से विदेशी गति—यूनानियों पर विजय पाता है। अजातशत्रु स्कन्दगुप्त ध्रुवस्वामिनी आदि प्रसाद जी के नाटक जयन्तायप्रसाद मिलिन्द का प्रताप प्रतिष्ठा हरिकृष्ण प्रेमी के रणावधन गिरा साधना मुद्गल का जय पराजय गोविन्दवल्लभ पत का दाहर अथवा सिंघ पत, राजमुकुट आदि सभी नाटकों में युद्ध विमोचिका का चित्रण मिलता है जो ललकों के अपने युग के राष्ट्रीय संघर्ष को प्रतिध्वनित करते हैं। गोविन्दवल्लभ पत के राजमुकुट नाटक की प्रजा भी राजा के अर्थात् अघम धनीति के कारण बिद्रोहिणी हो जाती है।^३ इसी प्रकार विदेशी शासन-वास ने इस युग में प्रजा ने आन्दोलन में भाग लेकर अंग्रेजी शासकों की दमन-नीति अत्याचार अर्थात् आदि का विरोध किया था।

हिन्दी नाटकों में सत्याग्रह आन्दोलन के प्रत्यक्षचित्र अधिक न मिलने पर भी सांकेतिक प्रतीकारम्भ एवं प्रच्छन्न शली न मिले नाटकों का अभाव नहीं है।

१ या जमनादाम मेहरा पंजाब बैजरी पृ० ६६

२ यही पृ १०२

३ गोविन्दवल्लभ पत राजमुकुट पृ० २२

कया साहिब मे गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन को अभिव्यक्ति

नाट्य प्रयत्न नाट्य-साहित्य की सुसना म कया-साहित्य राजनीतिक आन्दोलनों का अधिक विज्ञान एवं मुखर रूप प्रस्तुत करने में समर्थ हुआ है। कदाचित् इसका यह कारण है कि आन्दोलन के वर्णन प्रयत्न सजीव चित्रण का इसमें अधिक सुयोग रहता है। कया-साहित्य ने भावात्मकता की अपेक्षा वर्णनात्मकता का ही प्रधानता दी है। आन्दोलन के प्रत्येक अवस्था स्थिति तथा दृश्यों का चित्र कया-साहित्य में मिल जाता है। विशेष रूप से प्रमचन्द जी ने राष्ट्रीय जागृति एवं स्वतंत्रता के लिये किए गए आन्दोलन को माहिरिक परिधान में आवृत्त कर शाश्वत रूप प्रदान किया है।

हिन्दी में शुद्ध राजनीतिक उपन्यासों की अधिक संख्या नहीं मिलती है। सामाजिक समस्याओं एवं राजनीतिक परिस्थितियों से मिश्रित उपन्यास ही अधिक संख्या में मिलते हैं। प्रमचन्द के 'रंगभूमि', 'प्रेमाश्रम' और 'कमभूमि' तथा राधिका रमण प्रसाद सिंह का 'पुरुष' और 'नारी' उपन्यास राजनीतिक उपन्यास को मना पाने के लिए पूरा समर्थ हैं। प्रमचन्द की 'रंगभूमि' असहयोग आन्दोलन की भूमिका पर लिखा गया सकल राजनीतिक उपन्यास है। प्रेमाश्रम में राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा दृश्यक जागृति का चित्र मिलता है तो 'कमभूमि' में सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं प्रदूतों की समस्या। राधिका रमण प्रसाद सिंह के 'पुरुष' और 'नारी' उपन्यास का काल क्षेत्र अति विस्तृत है। उपन्यास में सन् १९२० के असहयोग आन्दोलन से कया का प्रारम्भ कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन की समाप्ति के पश्चात् प्रांतीय स्वायत्त शासन के लिए प्रारम्भिक चुनाव में समाप्ति की है। इस उपन्यास में सन् १९२०-२६ तक के राष्ट्रीय इतिहास के विकास का पूर्ण इतिहास उपस्था हो जाता है। आन्दोलन की वाराकियों एवं मानव-मनोविज्ञान का सम्पूर्ण विश्लेषण मिल जाता है।

प्रेमचन्द की 'रंगभूमि' उपन्यास की मूल परणा असहयोग आन्दोलन से मिली थी क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रीय आन्दोलन का सजीव वर्णन तथा चित्र इसमें मिलता है। 'रंगभूमि' उपन्यास में दो कथावस्तु एवं साथ चलते हैं और अन्त में उन दोनों का एकीकरण हो जाता है। ये दो कथाएँ सूरदास तथा विनयसिंह से संबंधित हैं। सूरदास गांधीवादी सिद्धान्तों का मूल रूप है और विनयसिंह राष्ट्रीय आन्दोलन की अभिव्यक्ति का साधन। कुंवर विनयसिंह की कथा का साधा संबंध राष्ट्रीय आन्दोलन से है। कुंवर भरतसिंह तथा रानी जाह्नवी ने दस प्रेम की भावना से अभिभूत हो विनयसिंह को राष्ट्रीय निष्ठा दी थी। कुंवर भरतसिंह ने विदेशी सरकार से असहयोग का व्रत संरक्षित था। असहयोग आन्दोलन के कार्य को राष्ट्रव्यापी पमाने पर प्रचारित करने के लिए गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का संगठन किया था। देश में इस समय

१ प्रेमचन्द रंगभूमि पृ० १४५

२ वही, पृ० २६३

ऐसा उरसाह था कि स्वाधीनता प्राप्ति की आशा में युवक समूह हथ और उत्साह के साथ आत्म-बलिदान के लिए प्रस्तुत था। गांधी जी के आगमन के पूर्व अनक सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं के रहन पर भी स्वयं सेवक नहीं मिल पाते थे। कुंवर भरतसिंह ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है।^१ विनयसिंह राष्ट्रीय स्वयं सेवक के रूप में जसवंत नगर जाता है। सवा और त्याग द्वारा वह वहां की जनता में राष्ट्रीय चेतना उद्बुद्ध कर देता है। राष्ट्रीय आन्दोलन की भाग भारत के सभी क्षेत्रों में फैली थी, देशा रियासतों भी इससे अछूती नहीं बची थी रमभूमि इसका प्रमाण है। राष्ट्रीय आन्दोलन के दमन के लिए सरकार ने राष्ट्रीय सेवा में सलग्न विनयसिंह जैसे व्यक्तियों को कारावास का कठोर दंड दिया था। हजारी आदमी निरपराध मारे गये थे और पकड़ धकड़ में असाधारण तत्परता से काम लिया गया था। सुरास की कथा इस उपवास की प्रमुख कथा है। उसका भीषण जातीय भविर बन गया था। वस्तुतः उपवास के अन्तिम भाग में उसकी अमीन का भयंकर व्यक्तित्व न रह कर राष्ट्रगत आन्दोलन बन जाता है। स्वायत्त साधक विदेशी शासन की शोषण प्रवृत्ति का राष्ट्रवाण्या द्वारा विरोध होता है। यह आत्मबल लोकमत एवं अहिंसा द्वारा भारत की मुक्ति का प्रयास है। मत्स्यग्रही धीरो के प्राणोत्सर्ग को देख कर पुलिस भी अपने भाइया का गला काटने से मुक्त मोड़ लेती है। यह पुलिस के इतिहास में नयी घटना थी और राष्ट्रवाद के विकास का सूचक। गांधी जी के राष्ट्रवाद ने सत्य एवं अहिंसात्मक साधन द्वारा नीवरगाही का भी हृदय-परिवर्तन कर दिया था।^२

रमभूमि उपवास में प्रमचन्द ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के युग की राजनीतिक परिस्थितियां जनता की विवक्षित राष्ट्रीय भावना तथा आन्दोलन के त्रिआत्मक रूप को सम्मुख रखा है। अब जनता में इतनी चेतना आ गई थी कि वह अपने ही शासन में सहयोगी व्यक्तियों को नाभौहिक रूप में धिक्कारती थी।^३ 'यायालयों में अब इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वह जाता की भावनाओं की उपेक्षा कर अत्याचार तथा अत्याय का पोषण करते। असहयोग आन्दोलन में सरकारी उपाधियां नौकरियों का त्याग कर विदेशी शासन से असहयोग किया गया था किन्तु सांवनय भावना आन्दोलन में राष्ट्रीय एकता को स्वतंत्रता का मूल माना गया था। रमभूमि में सुलग्न अछूत आन्दोलन का नवत्व करती है क्योंकि अछूतों को पृथक् मतदान का अधिकार देकर विदेशी शासन राष्ट्रीय अनेकता को प्रोत्साहन दे रहे थे।

१ प्रमचन्द रमभूमि पृ० २६२

२ सरकार के वे पुराने संवक जिनमें से कितनों ही ने अपने जीवन का अधिकांश प्रजा के दमन करने ही में व्यतीत किया था यों अकडत घले जाय अपना सत्यत्व प्रहा तक कि प्राणों को भी समर्पित करने को तयार हो जाय।
—प्रमचन्द रमभूमि पृ ३३६

३ प्रमचन्द रमभूमि पृ० ५६

४ वही पृ० ६४

सुखदा ने आन्दोलन में नया जीवन हास लिया था। लोगो ने पुलिस की गोलियों और गोछारों को सह्य सहन किया। घम और हक की लड़ाई में आत्मबल तथा बलिदान की भावना के सम्मुख पुलिस का पराजित हो सौट जाना गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन का विजय थी।^१ इस आन्दोलन में विद्यविद्यालय के अध्यापकों तथा विद्यार्थी वग ने विशेष रूप में भाग लिया था। अछूत आन्दोलन के पश्चात् सीधे सरकार पर आक्रमण किया गया है। गांधी जी ने इस आन्दोलन को प्रारम्भ करने के पूर्व शासक वर्ग को पत्र व्यवहार द्वारा 'याव व मत्य व' माग पर लाना चाहा था लेकिन उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए थे। इस उपवास में सुखदा के शब्दों में इसका आभास लक्षक न द दिया है।^२ सुखदा ने निम्न वर्ग की समस्या तथा पंचायती द्वारा हड़ताल करा कर सरकारी नीति का विरोध करवाना चाहा लेकिन इसमें अधिक सफलता न मिली। जन-जीवन में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के कारण उसे कारावास का दण्ड मिलता है। सत्याग्रही और पुरुषों और नारियों की जनता के अधिकारी वर्ग से जो सम्मान मिलता था वह राष्ट्रीय चेतना के विकास का मूल रूप था।^३ सुखदा के जल जाने के पश्चात् रेणुका देवी सामा समरकान्त डा० शान्ति कुमार सभी राष्ट्रीय मन्त्रिमन्त्री का नेतृत्व कर रही थी। अतः मनना आन्दोलन के क्षेत्र में उतरती है। वह हड़ताल की अपेक्षा जुलूस का नेतृत्व कर म्युनिसिपल बोर्ड के दफ्तर की ओर चली। प्रेमचन्द जी ने इस दृश्य का चित्रण अत्यधिक सशक्त भावार्थक तथा असकारिक भाषा और शब्दों में किया है —

'नैना ने अगड़ा उठा लिया और म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर की ओर चली। उसके पीछे बीस पचास हजार आदमियों का एक सागर उपड़ता हुआ बसा और यह दल मेलों की भीड़ की तरह अश्रुलस नहीं फौज की बतारों की तरह श्रुलाबद्ध था। आठ आठ आदमियों की असह्य पतियाँ गभीर भाव से एक विचार एक उद्देश्य एक धारणा की आन्तरिक शक्ति का अनुभव करता हुई चली जा रही थी और उनका तात्ता न टूटता था मानो भूगर्भ से निकलती चली जाती हा। सबके के दोनों ओर छाया पर दशकों की भीड़ लगी हुई थी। सभी चकित थे। उफफाह। कितने आत्मी हैं। सभी चले ही आ रहे हैं।

जुलूस में नैना के शीर्ष ने अधिक उमाह भर दिया था। उसके पति ने उसे गोली मार दी और तब जुलूस और भी शक्ति के साथ गभीर रूप में संगठित होकर आगे बढ़ा। बलिदान द्वारा हम आन्दोलन को अजेय एवं अमेय होने की शक्ति मिली। यह जुलूस भीसा लम्बी कतार में था। म्युनिसिपल बोर्ड भी इस आत्म बलिदान से पराजित हो गया। उसने मजदूरों को मराना के लिए जमोन द दी। इस आन्दोलन

१ प्रेमचन्द कमभूमि पृ० २१०

२ वही पृ० २५५

३ वही पृ० २६६

४ वही पृ० ३७३

ने विदेशी शासन की जड़ें हिला दी थी। असहयोग आन्दोलन की प्रेरणा सविनय अवज्ञा आन्दोलन अधिक बाल तब चला था और अधिक संगठित था। असहयोग आन्दोलन में सरकार की कर सबधी नीति का विरोध भी नहीं किया गया था। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में किसानों की जागृति के फलस्वरूप अग्रार्थ पर आभासित भूमि कर का विरोध किया गया था। प्रमचन्द जी ने किसानों द्वारा करवन्दी आन्दोलन का भी विरोध विवरण दिया है। अमरनाथ के नेतृत्व में हरिद्वार के पास के गाँव में यह आन्दोलन संचालित हुआ था। ग्रामीण जनता भूमिपतियों की निरकुण एवं स्वच्छन्द नीति से अत्यधिक प्रसन्न थी। उसका विमोक्ष विरोध का रूप लेना चाहता था कि अमरनाथ ने स्वयं बंदी होकर अहिंसात्मक सत्याग्रह का उदाहरण रख जनता को पथ भ्रष्ट होने से रोका। आन्दोलन के तीन भिन्न रूपों में वर्णन के साथ प्रमचन्द जी ने जनता की यथाथ मन स्थिति का भी परिचय दिया है। असहयोग आन्दोलन के समय अहिंसा आत्मबल समय की जनता में बहुत बसी था। अतः गांधी जी ने देखा कि हिंसात्मक शांति से बचाने के लिए आन्दोलन स्थगित कर दिया था। उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली थी। विदेशी शासन का इस मुम्वसर का पूरा लाभ उठाया था। रणभूमि उपवास में मूरदास तथा विनयासिंह ने बलिदान के उपरांत भी जान से बच कर विदेशी पूँजीवादी नीति का काय सुचारु रूप से चलता है। उन्हें अपने स्वायत्त माधन के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है। मूरदास की जमीन पर पक्वटरी बनना वस्तुतः राष्ट्रीय सग्राम की अमफलता का सूचक है। कमभूमि उपवास द्वितीय आन्दोलन की सफलता का तथा भारतीय जीवन के प्रत्येक वर्ग विशेष रूप से निम्न वर्ग की जागृति का सूचक है। रणभूमि में उच्च एवं मध्य वर्ग द्वारा राष्ट्रीय सग्राम का संचालन किया गया है। मूरदास निम्न वर्ग का है किन्तु वह प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय सग्राम का संचालन नहीं करता। विनयासिंह आदि राष्ट्रीय स्वयं सेवकों ने उसके व्यक्तिगत संघर्ष को राष्ट्रीय रूप दे दिया था। कमभूमि में उच्च वर्ग मध्य वर्ग निम्न वर्ग किसान मजदूर अछूत सभी आन्दोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इस आन्दोलन में पग पग पर भारतीयों की सफलता मिलती है।

द्वितीय आन्दोलन काय तभी जनता की उत्तम जना में हिंसात्मकता का पूर्णतया निराकरण नहीं हो पाया था। वह अहिंसात्मक साधन से भ्रष्ट हो इत पर्यन्त भी पहुँचती है कि अन्तिम प्रायः अमरनाथ सुवर्ण का गान्धिकुमार के उचित निर्देशन के कारण अधिक नियंत्रित एवं सम्यक् रहती है। प्रमचन्द जी के राजनीतिक उपवास रणभूमि में कमभूमि में विकसित राष्ट्रवाद प्रत्यक्ष दृष्टिगत होता है।

राधिकाचरण प्रसाद सिंह ने पूरुष और नारी 'उपवास में पुरुष और नारी के द्वय में उठने वाले अन्तर्गत के मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण की पृष्ठभूमि में

१ यद्यपि इस उपवास का प्रकाशन कास १९३६ ई० है लेकिन रचना काल गोप विषय में अतन्त्रता का जाता है। अत्यन्तपूर्ण राष्ट्रीय उपवास होने के कारण इसे सेना असंगत न होगा।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का विषय विषय खीसा है। उन्होंने स्वयं लिखा है—'भाज देश की घातकाली की जो जग छिड़ी है उसी की पट भूमि पर घने जीवन की एक युनियादो जग का रखा है।' गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलनों की अभिव्यक्ति व लिए भिन्न काल में रचित प्रमचन्द जी के दो उपयास मिलते हैं लेकिन राधिकारमण प्रसादसिंह ने आन्दोलनों के उपरान्त उपयास लिखा था अतः उहाँन एक ही उपयास में ई० सन् १९२० से १९३६ तक के काल की राजनीतिक परिस्थितियों को समावृत्त कर लिया है। सन् १९२० में गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया था। उपयास के प्रारम्भ में ही असहयोग आन्दोलन के समय की परिस्थितियों का वर्णन मिलता है—१९२ साल। जलियावाला बाग की भाग अभी बुझा नहीं है। महात्मा गांधी ने राष्ट्र के अन्तर में नवीन चेतना का जादू पूँका है। भारत पहली बार चौक बर सुनता है—ब्रिटिश सरकार को मिलजाई व प्रयास के बदल अपनी आभ्यासिक शक्ति की तलाश ही उसकी जिन्दगी की सास है।^१ असहयोग आन्दोलन के पूर्व राष्ट्रीय चेतना को नियात्मक रूप देकर जन संगठन का प्रयास नहीं हुआ था लेखक ने इसका उत्तर भी दिया है कि भाराम कुर्सी की फुरसत वाली लीढरी सर पर नीकरगाही की ससीमगाही को काफी डो चुकी थी' अतः अब आन्दोलन का विस्तृत एवं नवीन रूप सम्मुख आया। इस आन्दोलन विचारों वग पर विशेष प्रभाव पड़ा था—भाज उसके सामने न धीन है न दुनिया न बंधन है न माया न कला है न कविता। यस जो कुछ है—वह देश और देश का सन्देश।^२ उपयास का नायक अजीत एम० ए० का विचारों सक्ति राष्ट्र की पुकार पर परिवार की इच्छा के विरुद्ध दण्ड व लिए दिस पर सिल रखकर समाग्रह स्पी भागत के जौहर घत में खाने कपी केसरिया बाना पहन बर सम्मिलित हो जाता है। अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन के प्रती वीर जान हथेली पर रखकर तलवार की धार पर चल थे।^३ महात्मा जी ने आजादी का बीज इस मिट्टी में रोप दिया है अब अजानी का सहू उसे छीच साव कर पनपा बर ही दम लेगा।^४ ऐसा उम समय देशवासियों का दुःख विन्यास था। लेखक ने असहयोग आन्दोलन के समय निकलने वाली प्रभात-पेरियो राष्ट्रीय गीतों आदि की मलक दिखाकर तरबालीन राष्ट्रीय कातावरण को मुखर किया है।

इस उपयास के अजित जैसे कितने ही युवकों ने असहयोग आन्दोलन में जोश

१ राधिकारमण प्रसाद सिंह पुरुष और नारां का गद्य पृ० ३

२ वही पृ० ४ ५

३ वही पृ० ५

४ वही, पृ० ४

५ वही पृ० २३

६ वही, पृ० २४

म रम की फेमिस चेतस को त्याग कर राष्ट्रीयता को अपनाया था। इसके पश्चात् नेहरू ने दो साल दान की क्या का मोड़ लिया है। चोरी चोरा की घटना ने गांधी जी को असहयोग स्थिति करने के लिए प्रेरित किया। दस-जीवन में पुन निर्धनता आ गई लेकिन घर मिटने की सहर मिटी नहीं थी।^१ इस आन्दोलन ने भारत को जगा दिया था। माधवजी जीधन की नतिक मर्यादा ऊंची हो गई थी और गांधी टापी की चम्पानबाजी लोगो के दिल में ली लगा चकी थी।^२ कुछ वय तक गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति में अजित रहा। पुन सन् १९३१ में दश की हवा फिर बदली पाप ग का रस गम हुआ और सावरमती के गत में तूफान उठा। 'सरदार की मुकुटि पर फिर धन धाया। बायरा ने बिल दूढ़ा कीने न ताल ठारा'।^३ लटक न सविनय अवज्ञा आन्दोलन की राजनीतिक परिस्थिति का विस्तृत चित्र छाया है। गांधी अविनयक के टाके टूटने समझौते के लिए गांधी जी का लान जाकर गोलमेज-सभा से निष्पन्न सौटन नजरबंद हान का भी उल्लेख उपवास में मिल जाता है।

गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन काल में दाण्डी मार्च कर कानून भंग किया था। इसके उत्प्रेष के माध्य राधिकारमण प्रसाद सिंह ने पुरप और नारी उपवास में सत्याग्रह आन्दोलन की प्रशिया का भी वर्णन किया है— 'आज आश्रम में काफी हलचल है। जेल जाने वाला पर कचन बरस रहा है। इस व हथियार के बर की लड़ाई में पतर देख कर गांव वाल दग हैं। जन व जत्थ के हद गिद हजारी की भीड़ जमी है। भजव भाजरा है। जेल जाना एक जमान है। किसी के चेहरे पर एक गिक्न तक नहीं। सर पर चदन का टीका गने में गजर, हाथ में तिरंगा भण्डा और झण्डा ऊंचा रहे हमारा।^४ पिकेटिंग और गिरफ्तारी के लिए जुलूस जाते थे। इन जुलूसों में राष्ट्रीय गीत गाते थे।

विरादराने नीजवां बढ़ चलो बढ़ चलो।

भुके न हिंद का निगां बढ़ें चलो बढ़ चलो ॥

अप्य दाणी के सम्मुख विधायती बपडा एक तमाशा बन गया था। नारी ने भी ब्रिटिश सरकार का पना लन के लिए तिपाहियाना ठाठ बनाया था।^५ इस आन्दोलन को नारी ने जितना कारावास दण्ड सहन कर सहयोग दिया था वह इसके पूर्व नहीं था। इस उपवास में मुधा का त्याग प्रशसनीय है। जेल तो मानों सनम का देना

१ राधिकारमण प्रसाद सिंह पुरप और नारी पृ ६४

२ वही

३ वही पृ ८७

४ वही पृ १३९

५ वही पृ १३७

६ वही पृ १४१

हा गया था।^१ सत्याग्रह का जोर उठता और गिरता रहा। बितने ही घर खीरान हुए और कितने ही मुकुट असमय मुरझा गये।^२ अतः म. यह सत्याग्रह आन्दोलन भी समाप्त हुआ।

राधिकारमण प्रसाद सिंह ने आन्दोलन के पश्चात् की राजनीतिक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है। सन् १९२४ में प्रांतीय स्वायत्त शासन के अधिकार का नियम बना। काँग्रेस ने चुनाव के प्रश्न पर जो दल हो गए एक समयक और दूसरा विरोधी। लेखक ने अजीत के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। वे कांग्रेस द्वारा तत्कालीन को राष्ट्रीय त्याग और साधन में बाधक मानते हैं। मैं तो समझता हूँ मसन्द की हवा लगी और कांग्रेस की त्याग का तमाम साधना हवा हुई। आपस में वह छोना झपटी वह मैं हूँ तु होना कि तुम दल लेना।^३ इसके साथ ही लेखक का यह भी मन्व्य है कि कांग्रेस का आग्रह अब टपामूमि न रहा था। मद्यि लेखक ने राष्ट्रवाद की दृष्टि से उपयास का अतः अति निराशाजनक दिखाया है तकि सत्याग्रह आन्दोलन एक तरफ़ासीन राजनीतिक परिस्थितियों के विना चित्रण से अतः म. यह प्रत्यक्ष ध्वनित है कि राष्ट्र की रग रग में चेतना की लहर दौड़ चुकी थी नगर ग्राम पुरष-नारी सभी समान रूप से इसके भागी थे। उपयासकार ने इस उपयास की रचना में राजनीतिक परिस्थितियों राष्ट्रीय आंदोलनों और देशभक्ति को पट भूमि के रूप में अंकित किया है उनका प्रमुख लक्ष्य तो राष्ट्र की तत्कालीन परिस्थितियों में पुरुष और नारी के हृदय में उठन वाले अन्तर्द्वन्द्व का मार्मिक और भवभावान्वित विवरण करना ही है। उपयास-कला के संयोग से और मानव मनोवृत्तियों के सूक्ष्म विश्लेषण में राष्ट्रीय आंदोलन अधिक सजीव हो गया। पुरुष और नारी की विशेष गतिविधियों पर जिस धनाक्ष ढग से लेखक ने प्रकाश डाला है उससे भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन गुष्क एवं जड़ इतिहास न रहकर सरस एवं कलात्मक हो गया है। देशभक्ति और नारी का प्रेम चिरकास से पुरुष के अन्तर्द्वन्द्व का कारण रहे हैं और चिरकास तब इनके बीच मध्य चलेगा इस सध्य का उद्घाटन करते हुए राधिकारमण प्रसाद जी ने इस उपन्यास के रूप में राष्ट्रीय आन्दोलन को गानवत साहित्य का रूप दिया है।

कहानी में सत्याग्रह आन्दोलन के विना रूप का चित्रण समभव न होने के कारण उसके विभिन्न पक्षों का मफन एवं पूरा चित्रण हुआ है। अवहयोग आन्दोलन तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन से प्ररित होकर कहानीकारों ने पारिवारिक सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के बीच आन्दोलन का वायक्रम, सूक्ष्म चित्र उनका पभाव

१ राधिकारमण प्रसाद सिंह पुरुष और नारी पृ० १५३

२ वही, पृ० १५१

३ वही पृ० १८५

४ वही, पृ० १८५

तथा उनके कारण उत्पन्न संघर्ष का चित्र खींचा है। अग्रहयोग आन्दोलन के प्रारम्भ के साथ ही सरकारी नौकरियों 'यायानया' गिनालया से अग्रहयोग प्रारम्भ हो गया था। प्रमचन्द जी की सान पीता या मजिस्ट्रेट या इस्तीफा कहानी में डिप्टी मजिस्ट्रेट हरविलास सरकारी नौकरी छोड़ देने हैं।^१ हरबिलास ने अपने त्यागपत्र में लिखा था—मेरे विचार में वर्तमान शासन सत्य से सम्पूर्णतः विचलित हो गया है। यह आज्ञा प्रजा के जन्मिद्ध स्वत्वों को छीनना और उनके राष्ट्रीय भावों का वध करना चाहती है। 'स्वयं प्रमचन्द' जी ने भी अग्रहयोग आन्दोलन में सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। सुदामन जी की घंघरे में कहानी में साता भगत राम की सरकारी नौकरी बपतर टूट जाने के बाद समाप्त हो जाती है और नौकरी के अभाव में वह कष्टकर जीवन व्यतीत करते हैं। इसी समय देश में अग्रहयोग की पुकार उठी और वे दिन रात देश सेवा में लग गये। अब उन्हें सच्चा प्रकाश मिल गया था। अग्र दारिद्र्य के थप महुन पर भी वे सरकारी नौकरी ठुकरा दते हैं। सुभद्राकुमारी चौहान की तागेवाला कहानी में तागेवाले न सरकारी नौकरी न कर तागा चलाने का स्वतंत्र व्यवसाय इसीलिए किया था कि उसमें किसी की गुलामी न थी। इस कहानी में लिखिका ने यह तथ्य भी और भी ध्यान आकृष्ट किया है कि सत्याग्रह आन्दोलनों ने साधारण जनता में जागृति कर दी थी। तागेवाला दो बार सत्याग्रह आन्दोलन में जेल हो आया था।

जुलूस निकालना नारे लगाना राष्ट्रीय गीत गाना करना देना सम्राट करना तथा सरकार की कुटिल नीति का सभाषो में उद्घाटन करना जेल जाना अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन के प्रमुख साधनों का स्थूल वर्णन प्रमचन्द की 'जुलूस' और 'समरयात्रा' कहानियों में सुदर्शन की बंदी हार-जीत अन्तिम साधन कहानियों में तथा सुभद्राकुमारी चौहान की गौरी कहानी में मिलता है। प्रमचन्द की जुलूस कहानी में सामान्य जनता द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने का वर्णन है। राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का दल अपने स्वतन्त्राधिकारों की प्राप्ति और विन्गी दासदा के प्रतिहार के लिए जुलूस में नारे लगाता चलता था। पुलिस के अत्याचार लाठीचार्ज के निन्द्य प्रहार उनके घावों के टापों की चोट सहन करता हुआ जुलूस अविवल भाव से भुमगठित रूप में चलता रहता था। 'यह पेट के भक्तों किराये के टट्टियों का दल न था। यह स्वाधीनता के सन्धे स्वयं सेवकों का आज्ञादी के दीवानों का भगठित दल था—अपना जिम्मेदारियों को खूब समझता था।'^२ कांग्रेस

१ सरकारी प्रजा हिन नीति पर उन्हें लगा मात्र भी विन्वास न रहा था।

—प्रमचन्द प्रम चतुर्थी पृ ७२ सातवीं बार

२ प्रमचन्द प्रम चतुर्थी पृ ७४

३ सुदामन सुप्रभात पृ ७८

४ सुभद्राकुमारी चौहान सीधे सादे चित्र पृ ३२

५ प्रमचन्द मानसरोवर पृ ५५

को जनता की पूरी सहानुभूति प्राप्त हुई थी यद्यपि वह गांधी जी के सत्य एव अहिंसा की पूरी सहानुभूति प्राप्त हुई थी यद्यपि वह गांधी जी के सत्य एव अहिंसा की नैतिकता में तप कर सहनशक्ति का पूरा पाठ नहीं पढ़ पाई थी। प्रमचन्द्र जी ने इस कहानी में उन्नत जनता को हिंसा-नाम से रोकने के लिए सत्याग्रही धीरो द्वारा पीछे लौटना दिखाया है। अतः सत्याग्रह आन्दोलन में अहिंसात्मकता का पूरा रक्षा की गई थी। जेल-कहानी में प्रमचन्द्र जी ने सत्याग्रह आन्दोलन का जीवित चित्र अंकित किया है। देश-जीवन में राष्ट्रीय भावना तपस्या बन गई थी। भारत की निहत्थी और सशक्त जनता ने भी अपने अन्तर में अपार शक्ति का अनुभव किया था और सामूहिक रूप से आन्दोलन में भाग लिया था।^१ मुद्रशन की कड़ी कहानी में घनाड्य परिवार के अदुल बहीद को असहयोग आन्दोलन के समय भोजस्विनी वस्तुता देने के कारण कारावास का दण्ड मिला है। और वे विवाह की पहली रात्रि में बतन की लिदमत के लिए दण्ड स्वीकार करते हैं। हार जीत तथा अन्तिम साधन कहानियाँ में मुद्रशन जी ने पारिवारिक जीवन में सत्याग्रह आन्दोलन की भाँकी दिखाई है। समर यात्रा कहानी में प्रेमचन्द्र ने ग्रामीण जीवन में आन्दोलन तथा गांधी जी के प्रभाव का दिखाया है। गांधी जी द्वारा संचालित आन्दोलन नगर तक सीमित नहीं थे उनमें ग्रामीण जनता ने भी उत्साहपूर्वक सहयोग लिया था। गाँव वाले स्वराज्य के दीवाने, गांधी टोपी वाले का हृदय से स्वागत करते थे। राष्ट्रीय धीरो को देख कर नौहारी का बुझापा भाग गया था।^२ उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हो गई थी। जेल और फासी गाँव वाले के लिए भी गौरव की वस्तु बन गये थे।^३ असहयोग आन्दोलन के समय गाँव के हिन्दू व मुसलमान दोनों ने समर यात्रा में भाग लिया था। उस समय ऐसा उत्साह ऐसी उमंग गाँववालों में छा रही थी मानो स्वराज्य ही मिल गया हो।

निराशा जी की चतुरी खमार कहानी में भी गाँव वालों में आन्दोलन के प्रभाव को दिखाया है। गाँव में तिरगा भण्डा फहराया जाता था वहाँ भी कांग्रेस का जोर था। इस कहानी का रचनाकाल सन् १९२३ ई० है जब असहयोग आन्दोलन स्फुटित कर दिया गया था। इसमें आन्दोलन तथा उसके स्फुटन की प्रतिक्रिया का वर्णन मिलता है—इन्ही दिनों देश में आन्दोलन जोरों का चला—यही जो चतुरी आन्दोलन के कारण फिस्स हो गया है। होटल में रहकर देहात से आने वाले शहरी

१ वही पृ० १४

२ मुद्रशन सुप्रभात प ८

३ वही पृ० ८३

४ वही पृ० ९३

५ प्रमचन्द्र मानसरोवर पृ ७५

६ वही पृ० ८०, ८१

युवक मित्रों में सुना करता था गढ़ा बोला मैं भी आन्दोलन जोरों पर है—छ—सात सौ तक का जीत किसान लोग इस्तीफा देकर छोड़ चुके हैं—वह जमीन अभी तक नहीं उठी—किमान रोज इकट्ठे होकर झड़ गीत गाया करते हैं । सारा भर बाद जब आन्दोलन में प्रतिक्रिया हुई जमींदारों ने दावा करना और रियाया को बिना किसी रियायत के दवाना शुरू किया तब गांव के नेता मेरे पास मन्न क लिए आए बोले—गांव में चल कर लियो । तुम रहोगे तो भार न पड़ेगी लोगों की हिम्मत रहेगी अब सन्तो हो रही है ।^१

गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी इसमें नारी का प्रमुख रूप में भाग लेना । स्वभूमि में सोकिया स्वभूमि में मुख्य रेणुका देवी नैना उपयोग साहित्य द्वारा प्रमचन्द की अमर नारी दन है । इसके साथ ही उनकी कहानियों में भी नारी का विशेष स्थान है । जेल कहानी में मृदुला अपनी सक्रिय सहयोग प्रदान कर हसउ हुए बिना किसी प्रतिवा या अपने पक्ष की सफाई के जेल चली जाती है ।^२ पत्नी से पति कहानी में नारी जाति तथा उसमें बढ़ते हुए साहस का वर्णन है गोलावारी राष्ट्रहित के लिए राष्ट्र विरोधी पति का तिरस्कार करती है ।^३ शराब की दुकान में मिसेज सबसेना शराब की दुकान पर घरना देती हैं । जुलूस कहानी में मिट्टनवाई अपने दरोया पति द्वारा सत्याग्रहियों पर किय गये अत्याचार से अत्यन्त क्षुब्ध हो जाती है । वह सरकार द्वारा पति की पदोन्नति को दगाह की कीमत समझती है ।^४ सुबसन जी की अंतिम साधन कहानी में पति की इच्छा के विरुद्ध स्वदेशी का व्रत न पूरा करने के कारण सुशीला प्राण दे देती है^५ हार जीत कहानी में सुगान जी ने आन्दोलन से प्रभावित होकर उसमें सक्रिय रूप में भाग लेने वाले सठ साहब के पुत्र तथा पत्नी से उसका विरोध करवाया है ।^६ माधे साद चित्र में सुमद्रा कुमारी चौहान की गौरी ने विलासी नायब सहमीलदार की अपेक्षा दो बच्चा व पिता काग्र सी कायकर्ता सीतारामजी की विवाह का पात्र बनाया है । सत्याग्रह आन्दोलन में सीताराम जी की बाराबास यात्रा में वह उनके बच्चा की दाय रेख कर त्याग और आदर्श का उदाहरण रखती है ।^७

आन्दोलन में भाग लेने के लिए पुरुष की अपेक्षा नारी ने अधिक त्याग तथा

१ विनोद गकर व्यास सम्पादक मधुकरी (दूसरा खंड) पृ १५

२ प्रमचन्द मानसरोवर पृ ६

३ वही पृ १६

४ वही पृ ५१

५ वही पृ ५८

६ सुगान सुप्रभात पृ १०१

७ वही पृ ८६

८ सुमद्रा कुमारी चौहान सीधे सारे चित्र पृ १५

संघर्ष किया था। प्रमचन्द मुन्शन सुभद्राकुमारी चौहान आदि कहानीकारों की रचनाओं से यह स्पष्ट है कि उस सबसे अधिक विरोध अपने परिवार वालों का करना पड़ा था। कुमारी कन्याश्री की माता पिता का जब रंगभूमि उपायास की सोफी सुभद्राकुमारी चौहान की गौरी विवाहित स्त्रियाँ को अपने पति तथा समुराल बालों का जैसे कमभूमि उपायास की सुखदा नन्दा राधिका रमण प्रसाद सिंह के पुरुष और नारी उपायास की सुधा और कहानी कहानियाँ में पत्नी से पति में गोतावरी तथा जुलूस में मिश्रितवादी अपने पति का विरोध करती हैं। नारी ने राष्ट्रीय कार्यक्रम से प्रभावित होकर अपने व्यक्ति संबंधों के अतिमान का अपूर्व आनंद रखा था। ग्राम की नारी भी सशक्त सहयोग देने में पीछे नहीं रहती थी। प्रमचन्द की समस्त यात्रा कहानी में बूढ़ी मोहरी पुलिस और दरोगा के मुख पर उनकी कुतिलता का वर्णन करता है तथा गांधी बालों को अपनी भोजस्त्रिणी बंधन से राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के लिए अनुप्रेरित करता है।

इसके अतिरिक्त बच्चों में भी राष्ट्रीय भावना सहज रही थी।^१ जुलूस कहानी में प्रमचन्द जी ने बालेज-सूत्र के बच्चों स्त्रियाँ बुढ़ियाँ मजदूरों द्वारा आन्दोलन में भाग लेने का विषय स्पष्ट रूप से बर्णन किया है।

रामकृष्ण बेनीपुरी की चिता के फूल नामक कहानी संग्रह में १९३३ के सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का विविध एवं स्पष्ट चित्र मिलता है। चिता के फूल कहानी में गांधी जी द्वारा राठौड़ टेबुल काफ़ेस से अग्र पत्र होकर लौटने, सीमाप्रांत में मान कमोज दल के सम्मेलन राष्ट्रीय नेताओं गांधी जी जवाहरलाल नेहरू आदि की गिरफ्तारी अथवा गफकारस्ता के सम्पर्क निर्वोदन गांधी जी के बर्द लौटने पर काग्रस कार्यसमिति की बैठक नये बाइसराय से गांधी जी की छत्ता कितावत नम बाइसराय द्वारा आदोहन दवाने के प्रयत्न का उल्लेख मिलता है। यह सब समाचार ग्रामवासियों का भी विस्तार में मिलने लगे थे। दल का निम्नतर वर्गता हुई गतिविधि राष्ट्रीय नेताओं के प्रयत्न में उनमें एक अपूर्व उत्साह भर दिया था। सरकार द्वारा कांग्रेस कमेटियाँ के गिरफ्तारी करार दिये जाने पर ग्राम का बच्चा बच्चा बिभूषण हुआ गया था और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणोत्सव की बाजी लगा बठा था।^२ कुछ पुलिस अधिकारी ने सारे कानून अपने हाथ में ले लिए थे जिससे राष्ट्रीय नेता अपने पथ से विचलित नहीं हुए। इस द्वितीय आन्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि गिरफ्तारी करार दिये जाने पर भी कांग्रेस

१ प्रमचन्द मानसरोवर पृ० ८

२ वही पृ० ६२

३ इन कहानियों का संग्रह बाद में किया गया था किन्तु रचना १९३०-३२ के काल में हुई थी। — बेनीपुरी परिचय बेनीपुरी प्रयावली भाग १

४ बेनीपुरी प्रयावली भाग १ चिता के फूल पृ० २

५ बेनीपुरी, प्रयावली चिता के फूल, भाग १ पृ० ४

के कामों की श्रद्धालु पूरी तरह घबराहट में रह गई थी। यहाँ तक कि स्वराजी डाक का वाजाम्ता संगठन हो गया था। राष्ट्रीय अखबार बन्द होने पर भी कांग्रेस की बुलन्तिन नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में फौजी प्रवृत्ति बढ गई थी। बेनीपुरी जी ने लिखा है— वे प्रवृत्ति और गुप्त उद्घाटन की कलाओं धीरे धीरे जानने लगे हैं। नये वाइसरॉय ने कहा था वह एक महीने में भान्दोलन कुचल देगा। उसरी दाखी धून में मिल गई—रामू के भान्द का क्या कहना? 'रामू' जैसे छोटे छोटे ग्रामीण बालक ने राष्ट्र के लिए प्राण निछावर कर लिए थे। उस दिन भोवही रोई कहानी में राघो जैसे निधन किन्तु मेधावी विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन छोड़ कर राष्ट्रीय भान्दोलन में भाग लेने धन तथा परिवार के त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण रखा है।

प्रथम भान्दोलन की अपेक्षा द्वितीय सत्याग्रह भान्दोलन के समस्त स्थिति बहुत बदल चुकी थी। बड़े घरानों के युवकों ने भी प्रतिष्ठा पाने की महत्वाकांक्षा से राष्ट्रीयता को घपटा लिया था। अब राष्ट्रीयता जैन जाना देशभक्ति का प्रदर्शन सम्मान की वस्तु थी। जेलों की स्थिति में भी बहुत कुछ सुधार आ गया था। ए० कलास के कदियों को तो सब प्रकार की सुविधाएँ मिलती थी। यह राष्ट्रवाद के विकसित रूप का ही परिणाम था। गांधी जी का ऐसा प्रभाव था कि उन्होंने देशभक्ति का वादी अहिंसा मयाग्रह द्वारा साधारण जनता के लिए भी अति सहज बना लिया था।

इस राष्ट्रीय भान्दोलन के काल में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की विचारधारा में परिवर्तन होने लगा था। समाजवादी विचारधारा अधिक प्रबल होने लगी थी। इसका संकेत भी रामकृष्ण बेनीपुरी की वह चोर का कहानी में मिल जाता है।^१

सत्याग्रह भान्दोलन का मूलधार यमिदान की भावना थी। अतः इसका विस्तृत विवरण भी अपरिहार्य है।

बलिदान का भावना

गांधीजी ने अहिंसारमक सत्याग्रह भान्दोलन द्वारा देशवासियों के सम्मुख आत्म त्याग का प्राचीन भारतीय आदर्श रखा। वे तत्कालीन का अपेक्षा कष्ट सहन का अपूर्व सिद्धान्त राखकर बिन्धी दासका का हृदय परिवर्तन कर स्वराज्य सेवा उचित सम

१ बेनीपुरी प्रयावती चिता के फूल भाग १ पृ० ६

२ वही पृ० १०१

३ वही पृ० १०२

४ वही पृ० ४१

५ बेनीपुरी प्रयावती भाग १ : चिता के फूल : पृ० ४१

मने थे ।' अधिक से अधिक व्यक्तियों को आन्दोलन में सम्मिलित कर मनोबल द्वारा विदेशी शासकों से असहयोग कर मुक्ति प्राप्ति का साधन अधिक मनोवैज्ञानिक तथा जनकल्याणकारी था । हिन्दा-साहित्य में बलिदान की भावना का सुन्दर एवं प्रशस्त वर्णन मिलता है ।

काव्य

रामचरित उपाध्याय मैथिलीशरण गुप्त माधनलाल अतुर्वेदी सुभद्रा कुमारी चौहान नापूराम शंकर शर्मा त्रिशूल सियारामगरण गुप्त सोहनलाल द्विवेदी प्रभृत राष्ट्रीय कवियों ने देशवासियों को प्राणोत्सव का संदेश दिया था । ५० रामचरित उपाध्याय देश पर प्राण पीछाकर करने के लिये देशवासियों को प्रेरित करत हुए कहते हैं—

दंग प्रम रस छके हुए हम अग्नि कुण्ड में सेलेंगे
धराधीन हो किंतु नहीं अब विविध वेदना भेजेंगे ।^१

भारत की सत्याग्रही जनता के लिए देश निकाला स्वयंशाम फाँसी मुक्ति तथा नजरबंदी की सजा कापी भी की पुण्य एवं सुखराशिदामिनी यात्रा बन गई थी ।^१ उपाध्यायजी की भाँति त्रिशूल ने भी आत्मोत्सव का उच्च धारा प्रस्तुत किया था । उनके अनुसार सत्याग्रही का यह अत्यंत धर्म था कि वह किसी शासकों के क्रूर अत्याचारों की मौन रूप से हिंसा तथा घृणा की भावना परित्याग कर सहे ।^२

त्रिशूल तथा पण्डित रामचरित उपाध्याय की भाँति शंकर कवि ने भी देशवासियों को असहयोग आन्दोलन के पुण्य पत्र में आत्माहुति देने का महान संदेश दिया था—

देशभक्त धीरो, मरने से नैक नहीं डरना होगा
प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा ।
लोकमान्य गुरु गांधी जी का प्रेम मंत्र पढ़ना होगा,
साथ साथ धारो अगुओं के अर्थ साथे बढ़ना होगा ॥^३

- १ प्राप्ति बढ़ो अगुगण स्वतन्त्रता हुंकार सुनो
भयने ही हाथों अब अपना करो करो उठार सुनो ।
स्वतन्त्रता बेबी के पद पर पड़ि निज गीत अदाप्रोगे,
पाओगे सुख सुप्ता लोक में अन्त परमपद पाओगे ।

—महात्मा गाँधी दंग इण्डिया पृ० ६

- ० रामचरित उपाध्याय राष्ट्रभारती प्रथम संस्करण पृ० ३०
- १ वहाँ पृ० २६
- ४ त्रिशूल राष्ट्रीय मन्त्र प्रथमावृत्ति पृ० ८
- ५ सम्पादक हरिनन्दर शर्मा गकर सर्वस्व - पृ० २४८

मैमितीकरण गुप्त ने भारत माता के बलिदान के लिए भारतवासियों को आत्म त्याग तथा बलिदान का पाठ पढ़ाया था—

मातृभूमि को येही मान
करो धम-सगत बलिदान ।^१

महात्मा गांधी ने देशवासियों को बलिदान का ऐसा महामन्त्र दिया था कि जन जीवन में पराधीनता के प्रति विरोध कर जेल जाने एवं अनेक अन्य कष्ट सहन करने की क्षमता प्राप्त हुई थी। इस बलिदान की उत्कृष्ट भावना का ही यह परिणाम था कि जेलों में सत्याग्रहियों की ऐसी भीड़ थी कि उनमें जगह नहीं रह गई थी। स्वतन्त्रता के साधकों ने प्राणों की बाजी लगा दी थी। माखनसाल चतुर्वेदी के काव्य में बलिदान की भावना अधिक पुष्ट रूप में अभिव्यक्ति हुई है। राष्ट्रीय झंडे पर जीवन भेंट कर दना गौरव की बात समझी जाती थी।^२

सियारामरण गुप्त ने अमर बाहीद गणेशकर विद्यार्थी द्वारा राष्ट्र की साम्रदायिक एकता के प्रयत्न में किये जाने वाले अप्रुव बलिदान को राष्ट्रीय कथाकाव्य का ही रूप दे दिया था। आत्मोत्सर्ग गणेशकर विद्यार्थी का राष्ट्रहित अमर पद प्राप्त करने का महान राष्ट्रीय काव्य है।

इतिहास से वीर चरित्रों को लेकर काव्य रचना हुई जिन्होंने युग युग में चल आ रहे बलिदान का उज्ज्वल आदर्श स्थापित किया। श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान न भौंसी की रानी कविता द्वारा सन् १८५७ ई. के स्वातंत्र्य संग्राम में देश की स्वतन्त्रता के लिए वीरगति प्राप्त करने वाली वीर भारतीय नारी भौंसी की रानी का महानचरित्र प्रोजपूज शब्दों में रखा। भारत के पुरुषों को ही नहीं नारी को भी बलिदान के लिए प्रेरित किया। देश की बहनों का प्रतिनिधित्व करती हुई श्रीमती चौहान ने देश के भाइयों को संग्राम में जल मरने के लिए विवश किया। उन्होंने अपने वीर भाइयों को यह संदेश दिया कि वे स्वातंत्र्य संग्राम में पीछे न हटें नहीं तो बहनों को निमज्ज मरने का बरदान दे जाय।

त्रिगुल शंकर तथा रामचरित उपाध्याय ने इस काल में भी द्वितीययुगीन इतिवृत्तात्मक शैली में ही बलिदान का आदर्श रखा है। उनके काव्य में आत्मकता का ही प्राधान्य है। माखनसाल चतुर्वेदी सुभद्राकुमारी चौहान तथा सियारामरण गुप्त ने काव्य में मार्मिकता अधिक है। श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान की कविता में बलिदान की भावना वीर रस प्रबल है। उसमें करुणा की अपेक्षा उत्साहप्रबल का गुण अधिक है। माखनसाल चतुर्वेदी में बलिदान का स्वर अधिक स्पष्ट है किन्तु मार्मिकता

१ मैमितीकरण गुप्त हिन्दू चतुर्थावृत्ति पृ. ७५

२ माखनसाल चतुर्वेदी माता पृ. १५

३ वही पृ. ७६

४ सुभद्राकुमारी चौहान मुद्रित पृ. १६

तथा कथना का प्राधान्य है। उनकी बलिदान भावना के पीछे राजपूत-काल का गजन-तजन भयघ्न भोज नहीं है वह गांधी युग का सुसंस्कृत एवं सत्यतः भोज से भूषण है। सियारामचरण गुप्त ने बलिदान की भावना को कथन चरित्र-काव्य के रूप में रखा है। आत्मोत्सव पाठकी को कथन यातावरण में बलिदान के लिए प्रेरित करता है। इन सभी कवियों का बलिदान द्वारा राष्ट्रीय जीवन को चेतन करने का प्रयास प्रामुख्य है।

गांधी जी के असहयोग आन्दोलन में बलिदान की भावना का प्राधान्य था। सोहनलाल द्विवेदी ने अधिक श्रोजपूर्ण किन्तु सरल भाषा में जन-जीवन में जाग्रत बलिदान की भावना का विवेचन किया है —

किसने स्वतन्त्रता को आशी
पग पग मग मग में तुलना दी ?
मस मस में थथक उठी क्वाला
पर मिटने का उमेय लिये
यह कौन बसा जाता पथ पर
नवयुग का नव संदेश लिए ?

हिंदी काव्य में बलिदान की भावना को वननारमक भावार्थक एवं प्रयोजित पद्धति में अभिव्यक्त किया गया है।

हिंदी नाटकों में बलिदान की भावना

सन् १९२०-२१ में रचित हिंदी नाटकों में भी बलिदान की भावना का कई रूपों में चित्रण किया गया था। भारतीय इतिहास की वीर-कथाओं के माध्यम से वीरतापूर्ण बलिदान का पोषण किया गया था। ईसाई धर्म एवं मुसलमान धर्म के महापुरुषों की चरित्र कथा द्वारा भा. न. म. धर्म के बलिदान की महत्त्व प्रदर्शित कराया गया था। गांधी जी द्वारा संचालित सत्याग्रह आन्दोलन में वीर गति पाने वाले राष्ट्र भक्तों के बलिदान की भी भक्ति दिव्याई गई थी।

भारतीय इतिहास प्रसिद्ध वीरराख्यान लेकर बलिदान का महत्त्व प्रदर्शित करने वाला प्रसिद्ध नाटक है—बन्नीनाथ भट्ट का 'दुर्गावती' जयानकर प्रसाद के चन्द्रगुप्त स्वर्द्धगुप्त राज्यधी आशि जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द का प्रताप प्रतिज्ञा हरिकृष्ण प्रमो का रत्न बचन, शिवा साधना सुषणन का 'जय परजय'। बन्नीनाथ भट्ट के दुर्गावती नाटक में मकबर से राज्य की रक्षा हेतु वीर रानी दुर्गावती की प्राणाहुति की इतिहास प्रसिद्ध कथा ली गई है। भट्ट जी ने दुर्गावती के वीर चरित्र के श्रोजपूर्ण वर्णन द्वारा अपने युग की भारतीय नारी को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए बलिदान होन के लिए प्रेरित किया है। जयानकर प्रसाद ने भारतीय इतिहास के हिन्दू काल से उन महान् वीर राजाओं वीर नारियों को अपने नाटकों के लिए चुना है जिन्होंने धर्म की

रक्षा के लिए प्राणा की याजी लगा दी थी। चन्द्रगुप्त स्कन्दगुप्त हर्षवर्धन, राज्यश्री ध्रुवस्वामिनी आदि वीर पुरुष एवं नारी पात्र हैं जो देश को स्वतन्त्रता के लिए बलिदान देने का संदेश देते हैं। प्रताप प्रतिज्ञा नाटक में जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्ग ने राजपूताने के इतिहास प्रसिद्ध वीरवर स्वतन्त्रता के उपासक दृढ़व्रती महाराणा प्रताप के जीवन की कथा ली है। इस नाटक में प्रताप ने दलित देशवासियों को गांधी जी के सदृश चित्तौड़ रूपी दश के उद्धार के लिए बलिदान का मार्ग अपनाने को प्रेरित किया है—

वीरो ! मेवाड़ के अभिमान ! चित्तौड़ की आशा ! आज तुम्हें पाकर हृदय उत्साह से भर गया है। चित्तौड़ के खड्गहरो का शून्य हृदय हमारी अकम्प्यता पर हाहाकार कर रहा है। एक बार उसे फिर स्वाधीनता-सपना के सात दिन दिखाने की जी चाहता है। चलो हम ससार को दिखा दें कि पद-दलित देशों के दोष शूर किस तरह अत्याचारियों की जड़ हिंसा दस्त हैं। आज से मेवाड़ का प्रत्येक पर्वत हमारा दुर्ग प्रत्येक वन हमारा युद्ध-सेन और प्रत्येक गुफा हमारा राजमहल होगी। चित्तौड़ का उद्धार हमारा लक्ष्य होगा और बलिदान हमारा मार्ग। जय मेवाड़ !^१

जंगलों में मार मारे फिर कर बाल-वर्षों को अनेक कष्ट दकर भूख से तड़पने पर भी महाराणा प्रताप ने अक्षर की आधीनता स्वीकार नहीं की थी क्योंकि मातृभूमि के स्वाधीनता यज्ञ में हसते-हसते प्राणोत्सर्ग करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी।^२ स्वाधीनता की प्रबल आकांक्षा प्रलयाम्नि बनकर^३ उनके हृदय में भड़क रही थी। जिस भूमि पर उन्होंने जन्म लिया है वह ईश्वर से भी पूज्य और प्राणों से भी प्यारी है।^४ अपने अंतिम समय में वे कहते हैं— मैं चाहता हूँ कि इस पीड़ित भारत वसुंधरा पर कभी कोई ऐसा माई का ताल पैदा हो जिसके हृदय रक्त की अन्तिम बूँदें इसके स्वाधीनता-यज्ञ में पूर्णाहुति दें इस सदा के लिए स्वाधीन कर दें जिसके इंगित पर बरसों के बिछुड़े हुए कोटि-कोटि भारतीय एक सूत्र में बंधकर सर्वस्व बलिदान करने मातृ मन्दिर की ओर दौड़ पड़े। मेरी प्रतिज्ञा तो अधूरी रह गई सामंत ! हृदय में अमृति की एक भाग छिपाए जा रहा है। उफ !^५ निस्सन्देह भारतवासियों को सशस्त्र बलिदान करके ही स्वतन्त्रता की उपलब्धि हुई है। इस नाटक के गीतों में भी हमें हसते बलिदान होने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया गया है।^६

१ जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्ग प्रताप प्रतिज्ञा पृ० १३

२ वही पृ० ५४

३ वही पृ० १३

४ वही : पृ० ४१

५ वही पृ० ६५

६ वही पृ० २२ पृ०

बाबू लक्ष्मीनारायण कृत महाराणा प्रतापसिंह का दशोद्वार नाटक भी देश के उद्धार के लिए बलिदान का पाठ पढ़ाता है। हरिकृष्ण प्रेमी के रक्षा बंधन नाटक में स्वदेश प्रेम एवं ध्यान के लिए बलिदान देने वाले राजपूतों का वर्णन मिलता है। राजपूत पुरुष ही नहीं नारियाँ भी बलिदान के महत्त्व को समझती थी। इस नाटक में राजपूत नारियाँ सतीत्य की रक्षा के लिए मरण का गीत गात हुए चिता पर चढ़कर बलिदान का अद्भुत भावना रखती हैं।^१ हमारा इतिहास साक्षी है कि स्वाधीनता पराधीनता का विचार तब के कबल एक बात जानती थी रण में अपनी आहुति देना।^२ नाटक के गीत भी बलि-पक्ष का दीवाना बनने की प्रेरणा देते हैं।^३ बलि-वेदी पर मर मिटने के लिए धावत करते हैं—

पहुँचो यन्त्र मरण का ताज ।

अममूर्ति को रक्षालो ताज ॥

इसी प्रकार 'शिवा-साधना' नाटक में शिवाजी का चरित्र बलिदान का सजीव चित्र है जिन्होंने स्वतन्त्रता के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पित कर दिया है। लेखक ने शिवाजी के कथन में बलिदान को स्वतन्त्रता की साधना के लिए आवश्यक माना है— 'एक सैनिक की बीरता एक एक आदमक का भारम बलिदान बूद-बूद में एकत्र होकर ध्वजस्त सिंधु भर देता है। सब जाकर किसी दिन स्वतन्त्रता की साधना सम्पूर्ण होती है।'^४ इन नाटक में भी गीत द्वारा स्वतन्त्रता के लिए जन मन प्राण लुटाने का आह्वान किया गया है।^५

बंधन गर्मा उग्र का महात्मा ईसा धीर प्रेवचन्द का कबला नाटक, क्रम से ईसाई एवं मुसलमान महापुरुषों के चरित्राकृत द्वारा भरत में बसने वाली अल्प-अल्पक ईसाई एवं मुसलमान जातियों के बलिदान का महत्त्व प्रदर्शित करते हैं। महात्मा ईसा में भारतीय परिस्थितिमा राष्ट्रीय सश्रम अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन के अनुकूल ईसा का चरित्र निर्मित कर उग्र जी ने बलिदान का उल्लेख रूप प्रस्तुत किया है। महात्मा ईसा का बलिदान सत्य, न्याय अहिंसा एवं देशहित रक्षाम हुमा था। यही कारण है कि उनके अनुयायियों की सत्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी।^६ 'कबला' नाटक में प्रमचन्द जी ने मुस्लिम इतिहास के घम प्रधान महापुरुष हुसैन के बलिदान की कथा लिख कर देश के मुसलमानों को बलिदान के लिए प्रेरित किया है।

१ हरिकृष्ण प्रेमी रक्षा-बंधन पृ० १८

२ वही पृ० ११

३ वही पृ० ३२

४ वही पृ० ३३

५ हरिकृष्ण प्रेमी शिवा-साधना पृ० १५२

६ वही पृ० १५३

१ बंधन गर्मा उग्र महात्मा ईसा पृ० ११७

रक्षा के लिए प्राणा की बाजी लगा दी थी। चन्द्रगुप्त स्कन्दगुप्त हृषयवर्धन राज्यधी धृष्टस्वामिनी आदि वीर पुरुष एवं नारी पात्र हैं जो देश की स्वतन्त्रता के लिए बलिदान देने का संदेश देते हैं। प्रताप प्रतिज्ञा नाटक में जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द ने राजपूताने के इतिहास प्रसिद्ध वीरवर स्वतन्त्रता के उपासक, दृढव्रती महाराणा प्रताप के जीवन की कथा की है। इस नाटक में प्रताप ने दलित देशवासियों को गांधी जी के सङ्ग चित्तौड़ कपी दश के उद्धार के लिए बलिदान का मार्ग अपनाने को प्रेरित किया है—

बीरों ! मेवाड़ के अभिमान ! चित्तौड़ की आशा ! आज तुम्हें पाकर हृदय जलसाह से भर गया है। चित्तौड़ के लड़हरों का दूध हृदय हमारी अकम्प्यता पर हाहाकार कर रहा है। एक बार उसे फिर स्वाधीनता-सपना के लाल दिन दिखाने की जी चाहता है। बसो हम ससार को दिखा दें कि पद-दलित देश के शेष दूर किस तरह अत्याचारियों की जड़ हिसा दते हैं। आज से मेवाड़ का प्रत्येक पर्वत हमारा दुग प्रत्येक वन हमारा गुड-क्षेत्र और प्रत्येक गुफा हमारा राजमहल होगी। चित्तौड़ का उद्धार हमारा लक्ष्य होगा और बलिदान हमारा धर्म। जय मेवाड़ !^१

जगसा में मार मार फिर कर जाल-बन्धों को धनेव बन्ध दकर भूल से तड़पने पर भी महाराणा प्रताप ने अन्धकार की आधीनता स्वीकार नहीं की थी क्योंकि मातृभूमि के स्वाधीनता यज्ञ में हसते-हसते प्राणोत्सम करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी।^२ स्वाधीनता की प्रबल आकांक्षा प्रसन्नगति बनकर उनके हृदय में भड़क रही थी। जिस भूमि पर उन्होंने जन्म लिया है वह ईश्वर से भी पूज्य और प्राणो से भी प्यारी है।^३ अपने अन्तिम समय में वे कहते हैं— मैं चाहता हूँ कि इस पीड़ित भारत वसुंधरा पर कभी कोई ऐसा माई का लाल पैदा हो जिसके हृदय रक्त की अन्तिम बूँदें इसके स्वाधीनता-यज्ञ में पूर्णाहुति दें इस सदा के लिए स्वाधीन कर दें जिसके इतिहास पर बरसों के बिछुरे हुए कोटि-कोटि भारतीय एक सूत्र में बंधकर सर्वस्व बलिदान करने मातृ मन्दिर की ओर दौड़ पड़े। येरी प्रतिज्ञा तो घघूरी रह गई सामत ! हृदय में अतृप्ति की एक आग छिपाए जा रहा हूँ। उफ !^४ निःसन्देह भारतवासियों को सशस्त्र बलिदान करने ही स्वतन्त्रता की उपलब्धि हुई है। इस नाटक के मोती में भी हसत हसते बलिदान होने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया गया है।^५

१ जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द प्रताप प्रतिज्ञा पृ० १३

२ वही पृ० ३४

३ वही पृ० १३

४ वही : पृ० ४१

५ वही पृ० ६४

६ वही पृ० २२ ७३

बाबू लक्ष्मीनारायण कृत 'महाराणा प्रतापसिंह का देगोद्वार' नाटक भी देश के उद्धार के लिए बलिदान का पाठ पढ़ाता है। हरिकृष्ण प्रेमी के रक्षा बंधन नाटक में स्वदेश प्रेम एवं धर्म के लिए बलिदान देने वाले राजपूतों का वर्णन मिलता है। राजपूत पुरुष ही नहीं नारियाँ भी बलिदान के महत्व को समझती थीं। इस नाटक में राजपूत नारियाँ सतीत्व की रक्षा के लिए मरण का गीत गाते हुए धिता पर चढ़कर बलिदान का अद्भुत भादश रसती हैं।^१ हमारा इतिहास साक्षी है कि स्वाधीनता पराधीनता का विचार सज से केवल एक बात जानती थी रण में अपनी आहुति देना^२। नाटक के गीत भी बलि-पथ का दीवाना बनने की प्रेरणा देते हैं।^३ बलि-वेदी पर मर मिटने के लिए आग्रह करते हैं—

पहनो बन्धु मरण का साज ।

जन्मभूमि की रक्षार्थ साज ॥^४

इसी प्रकार शिवा-साधना^५ नाटक में शिवाजी का चरित्र बलिदान का सजीव चित्र है जिन्होंने स्वतन्त्रता के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पित कर दिया है। लेखक ने शिवाजी के कर्म में बलिदान को स्वतन्त्रता की साधना के लिए आवश्यक माना है— एक सैनिक की बीरता एक एक भावुक का धारम बलिदान बूढ़-बूढ़ में एकत्र होकर अगणित सिंघु भर देता है। सब जाकर किसी दिन स्वतन्त्रता की साधना सम्पूर्ण होती है।^६ इस नाटक में भी गीत द्वारा स्वतन्त्रता के लिए तन मन प्राण लुटाने का आह्वान किया गया है।^७

बेचन गर्मा उग्र का महात्मा ईसा^८ और प्रेमचन्द का क्वेला नाटक क्रम से ईसाई एवं मुसलमान महापुरुषों के चरित्रांकन द्वारा भारत में बसने वाली अल्प-संख्यक ईसाई एवं मुसलमान जातियों के बलिदान का महत्व प्रदर्शित करते हैं। महात्मा ईसा में भारतीय परिस्थितियों राष्ट्रीय संग्राम अहिंसात्मक संस्थाग्रह आन्दोलन के अनुकूल ईसा का चरित्र निर्मित कर उग्र जी ने बलिदान का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत किया है। महात्मा ईसा का बलिदान सत्य 'याय अहिंसा एवं देशहित' रक्षाय हुआ था। यही कारण है कि उनके अनुयायियों को सत्याग्नि हूनी रात चौगुनी बड़ी।^९ क्वेला नाटक में प्रेमचन्द जी ने मुस्लिम इतिहास के धर्म प्रधान महापुरुष हुसैन के बलिदान की कथा निरूपित कर देश के मुसलमानों को बलिदान के लिए प्रेरित किया है।

१ हरिकृष्ण प्रेमी रक्षा-बंधन पृ० ६८

२ वही : पृ० ६६

३ वही पृ० ३२

४ वही पृ० ३३

५ हरिकृष्ण प्रेमी शिवा-साधना पृ० १५२

६ वही पृ० १५६

७ बेचन गर्मा उग्र महात्मा ईसा पृ० १६७

युगीन राष्ट्रीय आन्दोलन में प्राणाहुति देने वाला मैं सासा साजपतराय से संबंधित नाटक पंजाब केसरी मिलता है। इस नाटक में पंजाब केसरी सासा साजपतराय द्वारा बलिदान का महत्त्व प्रकाशित करते हुए लेखक ने लिखा है—'यदि पराधीनता की बेटी नाटके हुए प्राण निछावर हो तो इससे बड़ कर मुक्ति का माग और दूसरा नहीं।'

अतः हिन्दी नाट्यकारों ने हिन्दू, मुसलमान ईसाई धर्मावलम्बी जनता की भावनाएँ एवं धार्मिक विचारधारा के अनुभूत बलिदान के उज्ज्वल दृष्टान्त रख कर राष्ट्र की मुक्ति के लिए बलिदान की निम्ना दी है। गांधी जी ने राष्ट्रीय सपना में धर्म तथा जातीयता की सबीण भावना का परित्याग कर बलिदान के लिए समस्त देशवासियों का आह्वान किया था। उनसे विचार हिन्दी नाटकों में प्रतिबिम्बित मिलते हैं।

कथा-साहित्य में बलिदान की भावना

प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में भारतीय राष्ट्रीयता से प्रेरित बलिदान की उच्चतम भावना से भड़ित उत्कृष्ट पात्रों का सजीव रूप प्रस्तुत किया है। उनके रंगभूमि उपन्यास में मूरदास बिनयसिंह इन्द्र दत्त, सोफिया रानी जाह्नवी आदि के चरित्रों में बलिदान की भावना मृतमान हुई है। असहयोग आन्दोलन की पृष्ठभूमि पर रचना होने के कारण इस उपन्यास में प्रतिबिम्बित है कि उस समय सत्य के लिए मिट जाना गौरव की बात थी। 'इन्द्रदत्त की मृत्यु पर स्वयं बिनयसिंह कहते हैं कि तनी बीर मृत्यु पाई है।' हवलदार बिनयसिंह के त्याग भाव में सम्बन्ध में कहते हैं—'कुछ रसाह्व मरने-जीने की चिंता नहीं करना तो एक ग्नि होगा ही अपने भाइयों की सेवा करते हुए मारे जाने से बड़ कर और कौन मौत होगी। धन है आप को जो मुझ विनाश त्यागते हुए अभागों की रक्षा कर रहे हैं। इस उपन्यास में बलिदान के कई रूप सम्मुख आते हैं बिनयसिंह इन्द्रदत्त द्वारा राष्ट्र के लिए प्राणोत्सर्ग किया जाता है मूरदास पूजावादी तथा मशीनी उद्योग से राष्ट्र को बचाने के लिए अहिंसा तथा सत्य की प्रारम्भना में प्राण त्यागता है रानी जाह्नवी ने धन सम्पत्ति ही नहीं अपना पुत्र राष्ट्र की वदी पर ग्योछावर कर दिया है राष्ट्र की साधना में इन्द्र का पारिवारिक जीवन विच्छिन्न हो जाता है। सोफिया परिवार और अपने जीवन सत्त्व बिनयसिंह के साथ अपना जीवन भी त्याग देती है। इस राष्ट्रीय आन्दोलन में बलिदान का जो महान रूप सम्मुख आता है उसका वर्णन इन पात्रों में मिलता है —

१ जमनादास मेहरा पंजाब केसरी पृ० ६१

२ प्रेमचन्द रंगभूमि पृ० ३३७

३ प्रेमचन्द रंगभूमि पृ० ३३६

४ वही पृ० ३४१

गये। ऐसा प्रभावशाली दृश्य कदाचित् तुम्हारी आँखों ने भी न देखा होगा। जो दोरो का मुह केर सक्ते थे बड़े बड़े प्रतापी भूपति तुम्हारी आँखों के सामने रास में मिल गए जिनके सिन्हाद स विष्णुस परति थे बड़े बड़े प्रभुत्वशाली योद्धा यहा चितानि में मिल गए। कोई यहा धीर कीर्ति का उपामय था, कोई राज्य विस्तार का कोई पराजय ममत्व का। नितने जानी विरागी योगी पंडित तुम्हारी आँखों के सामने चितारुद हो गए। सब कहना कभी तुम्हारा हृदय इतना मान-द पुनर्कित हुआ था? कभी तुम्हारी तरंगों ने इस भाँति सिर उठाया था? अपने लिए सभी मरत हैं कोई इहलोक के लिये कोई परलोक के लिये आज तुम्हारी गोद में वे लोग आ रहे हैं जो निष्काम धर्म-हिन्दोने पवित्र विष्णु-याग की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया।^१ रानी जाह्नवी विनयमहि की धीर मृत्यु पर माँ की समता भूल कर गौरव का धनुम्व करती हैं।

कर्मभूमि उपन्यास में भी प्रमचन्द जी ने अमरकान्त सुखदा रेणुका देवी समरकान्त नैना के व्यक्तित्व में आदर्श की प्रतिष्ठा की है। अमरकान्त सुखदा रेणुकादेवी द्वारा सुख सम्पत्ति का त्याग समरकान्त का प्राचीन इतिहासिक धन तथा भूटी प्रतिष्ठा का मोह का त्याग बलिदान के ही विभिन्न रूप हैं। इस उपन्यास में भी नैना ने राष्ट्रीय सपना में जीवन की प्राप्ति दी है। प्रभावशाली उपन्यास में प्रेमचन्द द्वारा धन-सम्पत्ति का त्याग और प्राचीनता की जनति के लिए रचनात्मक कार्य में भी बलिदान की भावना निहित है। अतः प्राणदान के साथ राष्ट्रीयता के लिए धन-सम्पत्ति सामाजिक एवं भावनात्मक सम्बन्धों का बलिदान अत्यधिक महत्व रखता है।

राष्ट्रिकारमण प्रसाद सिंह का पुष्प और नारी उपन्यास राष्ट्रीय सपना के लिए किए गए युवक और नारियों के बलिदान की कथा है। अमीर जैसे कितने ही विद्याभ्यासों ने असहयोग आन्दोलन छिड़ते ही सूट-बूट त्याग परिवार से सबक छोड़ और धन-सम्पत्ति पर लात मार कर साबरमती आश्रम की ओर पग उठाया था। इस उपन्यास में लेखक ने अजीब जसे युवकों की आँखों की उलझन न गले की निरकन छोड़ कर भारत की आजादी-लाखों की रोजी करोड़ों की नून-नेल लकड़ी का प्रश्न सुझाने के लिए राष्ट्रीय सपना में सम्पूर्ण जीवन होम करते दिखाया है।^२ लेकिन उसके चरित्र की मानवीय दुर्बलता—'रस की कविता बोलत' की आकांक्षा उसके समस्त बलिदान को अन्त्य के चरण पर नहीं पहुँचा पाती। गांधी जी ने राष्ट्रीय चीरो के लिए धीर की आवश्यकताओं से कहीं ऊँची मजिल ढूँढी थी वह उस उच्चता तक नहीं पहुँच पाता। प्रेमचन्द जी ने अपने कर्मभूमि उपन्यास में

१ प्रमचन्द द्वारा भाग पृ० ३४३

२ वही पृ० ३७५

३ राष्ट्रिकारमण प्रसाद सिंह पुष्प और नारी पृ० ४

नायक अमरकांत के चरित्र में भी मानवीय दुबलताओं को दिखाया है लेकिन उपन्यास के अन्तिम भाग में उसका सुधरा हुआ रूप सम्मुख आता है। राधिकारमण प्रसाद सिंह के अजीत का चरित्र निरंतर पतनोन्मुख सम्मुख आता है।

इस उपन्यास में भी सुधा का चरित्र बलिदान की दृष्टि से अधिक महत्व रखता है। अतः उपयोग आंदोलन के उत्साह में अजीत ने जिस नारी के प्रेम को बर्घन समझ कर, अवहेलना की थी वही आन्दोलन की प्रत्यक्ष शक्ति बन जाती है। किसी भी विरोध के दबकड़ में वह अपनी ऊँचाई से जो भर भी नहीं झुकती। 'राष्ट्र के नाम पर सुधा का सारा व्यक्तित्व निछावर हो गया। वह सेवा और त्याग का प्रतीक बन जाती है। उसकी सेवा को सरासर साधना हो रही है। उसमें न वही ग्रहण है न विज्ञापन।' पारिवारिक सुख का बलिदान कर महिलाओं को देश सेवा के लिए तैयार करती है। अजीत को राष्ट्र धर्म से च्युत न हान देने के लिए ही वह विपणन कर राष्ट्र की बेदी पर अपने प्राण अर्पित कर बेती है। गीण पात्रों में छन्नूलाल जैसे राष्ट्र भक्त की पुत्र-वधू का बलिदान भी स्तुत्य है — चौधरी घराने की बटी को दो दाने के लिए धक्की पीसना पड़ा लेकिन उसकी दक्ष भक्ति स्वाभिमान महम्मदयता ने किसी का दान स्वीकार न किया।

उपन्यासों की अपने-आप बलिदान भावना से पूर्ण कहानियाँ अधिक संख्या में लिखी गईं। प्रमचन्द की सभी राजनीतिक कहानियाँ — जुनूस, समर पात्रा, मुहाग की सादी आदि में देश के लिए बलिदान के विभिन्न रूपों का चित्रण मिलता है। राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम काल में स्वराज्य के लिए बड़े से बड़े बलिदान किया जा रहा था। नारी पुरुष बच्चे बूढ़े सभी इस क्षेत्र में अग्रसरित थे। सुन्नान की हार जीत कहानी में स्वार्थ का बलिदान कैसी \ll में घनाक्ष युवक द्वारा पारिवारिक सुख और ऐश्वर्य का बलिदान अघोरे में \ll कहानी में सरकारी नौकरी की अस्वीकृति का बलिदान प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में भगत राम ने आर्थिक कष्टों के बीच सरकारी नौकरी न करने का जो आदेश रखा था वह अचकार में हुआ था किसी प्रकार की बाह्यबली अथवा मद्य प्राप्ति के लिए नहीं न जाने कितने भारतीय परिवारों ने इस प्रकार बलिदान देकर भारत को स्वतंत्र दिया है। इस बलिदान की अदृष्टता का प्रतिपादन करते हुए सुन्नानजी ने लिखा है — यह बलिदान अनाम के दाने का बलिदान है, जो अग्रकार में पृथ्वी के अन्दर घम जाता है और अपने आप अपने जैसे बीसों

१ राधिकारमण प्रसाद सिंह पुरुष और नारी पृ० ११२

२ वही पृ० ११३

३ वही पृ० २५४

४ सुन्नान सुधमात पृ० ६१

५ वही : पृ० ८०

६ वही : पृ० ७८

दान उत्पन्न कर देता है। विश्वमरनाथ शर्मा कौशिक की कहानियों में भी राष्ट्रीय सश्रम में बलिदान देने का उल्लेख मिलता है। विश्वास कहानी में स्वराज्य सोपान के सम्पादक प्रसन्नता व साधन अपन परिवार तथा प्रेस का भार सहकारी सम्पादक पर छोड़ कर जेल जाते हैं। राष्ट्र के लिए किए गये बलिदान ने सी० आई० डी० विभाग की ओर से उनका भेद सन क लिए नियुक्त उनके सह-सम्पादक गुलज जी भी हृदय परिवर्तित कर उन्हें सच्चा दस भक्त बना दिया। इसी प्रकार कौशिक जी ने 'शान्ति' कहानी में दिखाया है कि 'राष्ट्र-उन्नति' के लिए घन सम्पत्ति के बलिदान में ही सच्चा शान्ति मिलती है। 'हिंदुस्तानी' कहानी में राष्ट्रीय-एकता के लिए धार्मिक कट्टरता के बलिदान पर लक्षक ने विशेष बल दिया है।

सुमद्राकुमारी चौहान की गौरी राष्ट्रीय भावना की महत्त्व दान के कारण नायक सहस्रीलदार की अपेक्षा विपुल राष्ट्र-सेवी से विवाह कर राष्ट्र के लिए युवती हृदय की आकांक्षा के बलिदान का आनंद रखती है। चतुरसेन शास्त्री की भभाव कहानी में भी बलिदान के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि स्थायीमता की प्रकाशपुरी में जाने के लिए बलिदान की आवश्यकता थी—देवता जीवन नहीं मागत। व जीवन के भोगों की जीवनी की मानमायो की जीवन के सुखा की ओर जीवन की विषय वासनाओं की बलि मागत हैं। मोती क्या तपार हा। इस बलिदान के लिए देश तत्पर था स्वाय पर कलम का और प्रेम पर पवित्र आत्म-सत्ता को महत्त्व दिया गया था। जिन्होंने प्राण देकर बलिदान का आनंद रूप रखा था उनसे घन, जन तथा लालसाभा का बलिदान देने वालों का महत्त्व कम नहीं था। क्या साहित्य में बलिदान की भावना का सृन्द, यथाथ एव प्रेरणादायक चित्रण मिलता है।

हिन्दी-साहित्य में गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का विवरण

गांधी जी ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं पुनरुत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम की विस्तृत योजना बनाई थी। इस यात्रा को क्रियाचित करने के लिए स्वयं-सेवकों का विद्यालय दल संगठित किया गया था जिससे देश में सामूहिक रूप में जागृति आ सकती और सर्वे धर्मों में स्वतंत्रता की प्राप्ति होती। गांधी जी ने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक भग के सुधार के लिए जिस धनेकारी कार्यक्रम को क्रियाचित किया था उसके अन्तर्गत प्रमुख रचनात्मक कार्य थे—स्वदेशी का प्रचार एवं विदेशी का बहिष्कार

१ विश्वमरनाथ शर्मा कौशिक जस्टोल पृ० ६१

२ वही पृ० १३

३ वही पृ० २५६

४ सुमद्राकुमारी चौहान सोये सादे कपड़े पृ० १५

५ चतुरसेन शास्त्री मरी काम की हाम पृ० ३७

६ सुदान सुप्रभात पृ० १०

धर्मा लागी तथा अन्य ग्रामीणों का विकास, मादक द्रव्य निषेध सामाजिक कुरीतियों को मिटाना असृष्ट्यता निवारण ग्राम मुधार योजना अर्थात् गाँवों की सफाई गिना एवं अधविश्वासों का निराकरण, साम्प्रदायिक एकता तथा धार्मिक समानता की चेष्टा स्वभाषा प्रेम की शिक्षा तथा राष्ट्रभाषा का प्रचार। ये रचनात्मक कार्य गांधी जी की राष्ट्रवाद सम्बंधी आर्थिक सामाजिक धार्मिक राजनीतिक नीति के अन्तर्गत समाहित थे। इनकी पूर्ति द्वारा उन्होंने स्वतंत्र भारत के आदर्श रूप की व्याख्या की थी।

जसा कि गांधी जी के राष्ट्रवाद के व्यावहारिक पक्ष के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा चुका है वे स्वदेशी के प्रचार एवं स्वदेशी के बहिष्कार द्वारा राष्ट्र के बना कौशल हस्त उद्योग को विकसित कर उसकी अर्थनीति को व्यवस्थित और बेकारी की समस्या को सुलझा कर राष्ट्रीय प्रतिभा को बढ़ाना चाहते थे। खादी धर्मा तथा अन्य ग्रामीणों को वे भारतीय मन स्थिति एवं व्यवहार के अनुकूल मानते थे। भारतीय उद्योग धंधा ने पश्चिमी जगत् की भांति बल कला अथवा मशीनी विद्या में प्रगति नहीं की थी अतः धर्मा द्वारा साधारण अथवा ग्रामवासी सरलता से सूत कात सकता था। हाथ करके अथवा बर्ल के लिए अधिक पूँजी की भी आवश्यकता नहीं थी। स्त्रियाँ बूढ़े बच्चे भी अपनी आजीविका का उपाजन कर सकते थे। इसके द्वारा देश की आर्थिक दशा सुधर सकती थी।¹ पर बड़े रोखी देने का यह अचूक साधन था। ग्रामीणों की दशा सुधारने में बर्ल खादी प्रति सहायक थे। इसी कारण गांधी जी ने प्रत्यक्ष राष्ट्र कर्म के लिए बर्ल कातना आवश्यक धर्म माना था क्योंकि इससे वह स्वावलम्बी बन सकता था और आत्मशुद्धि का भी यह अद्भुत प्रयास था। राष्ट्रवाद के लिए असृष्ट्यता की भावना अहितकर थी क्योंकि विदेशी शासकों ने भी इससे लाभ उठा कर विभिन्न नीति द्वारा अछूतों को अपनी ओर मिलाया चाहा था। इसके अतिरिक्त अछूत ईसाई धर्म को भी अपनाते जा रहे थे। निस्सन्देह गांधी जी को इसमें सफलता मिली थी। आत्मबल अथवा नैतिक बल प्रयोग द्वारा दक्षिण के कुछ मन्दिरों के द्वार अछूतों के लिए खुल गए थे। भारत धर्मों का देश है। गांधी जी ने विनोद रूप से ग्राम मुधार एवं ग्रामवासियों की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए स्वयंसेवकों का संगठन किया था। हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक एकता गांधी जी के जीवन का महान् धर्म था। विदेशी भाषा के स्थान पर वे देश भाषा की प्रतिष्ठा करना चाहते थे इस प्रकार राष्ट्रीय नेताओं एवं स्वयंसेवकों द्वारा किए गए कार्यों साधनों और उपायों के रचनात्मक पक्ष की भी अभिव्यक्ति हिन्दी साहित्य में मिलती है।

हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद के समावात्मक पक्ष का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। साहित्य में राष्ट्रीय दुर्बला का यह चित्रण निष्प्रयोजन नहीं किया गया था। इन रचनाकारों ने जनता को देश-दशा सुधारने की प्रेरणा दी थी। प्रत्यक्ष रूप में जो रचनात्मक कार्य किये गये वे वे हिन्दी साहित्य में धार्मिक अभिव्यक्ति प्राप्ति

करने में प्रसन्न रहें थे। राष्ट्रीय कविता में देश-जीवन के कष्टों जेल, शहीद की स्वर्ण प्रभ आदोलन राजनीतिक भ्रमन्ताय बलिदान आदि की अभिव्यक्ति अधिक मिलती है।

स्वदेशी का प्रयोग एवं विदेशी का बहिष्कार

राष्ट्रीय धर्म में गांधी जी के आग्रहों ने पूरे ही स्वदेशी आन्दोलन का गति से चल चुका था। अतः स्वदेशी प्रचार प्रयोग तथा अभिवृद्धि सम्बन्धी काव्य द्वितीय युग में अधिक मात्रा में लिखा गया था। गांधी जी ने स्वदेशी आन्दोलन को अधिक त्रिआत्मक रूप देने के लिए स्वयंसेवकों की सेना का संगठन किया था जो घर घर और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर जाकर धरना देते थे। इस प्रकार कष्ट सहन का आदेश रत्न कर देशवासियों का हृदय-परिवर्तन इनका लक्ष्य था। काव्य की प्रपञ्चा उपन्यासों एवं कहानियों में इसका विस्तृत चित्रण मिलता है क्योंकि उसमें इसकी अभिव्यक्ति की अधिक संभावना थी। काव्य में स्वदेशी की उन्नति का संकेत भवया भूषण उत्तम भाग मिलता है। मधिसीरण गुप्त ने स्वदेशी संगीत में भारतवासियों को मिल जुल कर अपना व्यापार बढ़ाने का उपदेश दिया है। क्योंकि विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था विच्छिन्न हो रही थी। हपनारायण पाटेल ने चर्खे का मृन्मय चक्र माना है जिसके द्वारा भारतवासियों को विजय प्राप्त होगी।^१ चर्खे का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए उन्होंने भी चर्खे द्वारा विदेशियों को परास्त करने का प्रण किया था। गांधी जी ने देश की साम्प्रदायिक एवं आर्थिक स्थिति का सूक्ष्म अवलोकन कर खादी और चर्खे के प्रचार पर बल दिया था। खान्देशी और चर्खे के प्रचार द्वारा समाज की विषयवास्तुओं की अपने भरण पोषण का साधन मिल सकता था जिससे समाज में उनकी स्थिति सुदृढ़ हो सकती थी और उन्हें दूसरों के भिक्षा-दान पर जीवित न रहना पड़ता। सिमारामशरण गुप्त ने खादी की खादर नामक कण कथा काव्य में इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है। असहाय निराश्रित एक सामाजिक अन्ध्या चार से पीड़ित चम्पा चर्खे से मृत कात कर दो बाने पसे का दूध खरीद कर गंगा की सहरो को समर्पित कर देती है कि व उसे उसकी भूख से मृत बच्ची की भूखी हड्डियों तक पहुँचा दें। सिमाराम जी की खादी की बड़ील बुनी खादर राष्ट्र का कथा के लाने बाने से बुनी हुई है।

सोहनलाल द्वितीय ने गांधी जी के खादी सम्बन्धी विचारों को काव्य-रूप प्रदान करते हुए अनेक दृष्टि से राष्ट्रीय उत्थान के लिए उपयोगी ठहराया है।

१ मधिसीरण गुप्त स्वदेश संगीत पृ० ६६

२ हपनारायण पाटेल पराग पृ० ३५

३ बही पृ० ३२

४ बही पृ० ३६

५ सिमारामशरण गुप्त आर्ति पृ० ६८

उनके मत में राष्ट्रीय एकीकरण आर्थिक सुसम्पन्नता ग्राम-मुधार एवं विदेशी साम्राज्यवाद रूपी शत्रु पर विजय प्राप्ति का एकमात्र साधन खादी है । द्विवेदी जी के शब्दों में—

खादी ही बड़ घरणों पर पड़ नूपुर-सी लिपट बनायेगी

खादी ही भारत से लूठी आजादी को घर लायेगी ।

गांधी जी के स्वदेशी सवधी रचनात्मक कार्यक्रम व संदेश को काव्यमयी भाषा द्वारा घर घर पहुँचाने का श्रम इन कवियों को मिलेगा ।

अस्पृश्यता निवारण

गांधी जी की राष्ट्रीय भावना में अस्पृश्यता निवारण अथवा अछूतों की दयनीय स्थिति का निराकरण अत्यधिक महत्त्व रखता था । हिन्दू समाज एवं राष्ट्रीयता के लिए वे इस भेदभाव अथवा ऊँच-नीच की भावना को घातक समझते थे । वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने पर भी वे अस्पृश्य जातियों अथवा निम्न वर्ग को समाज में समानाधिकार मिलाना चाहते थे । मणिलीशरण गुप्त ने गांधी जी की इस विचारधारा का अनुमोदन करते हुए अछूतोंद्वारा कविता में लिखा है—

देकर सबको आदर-नाम

हो निम्न मनुष्यत्व को मान ।^१

गांधी जी की भांति मैथिलीशरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना भी अति विनाश एवं वर्णाश्रम घम समयक है । नीची जातियों के प्रति घण्टा कवि की पूर्ण सहानुभूति है । पंचवटी खड्काव्य में 'कमल निम्न वर्ग को समान भाव से देखते हैं । स्वदेशी संगीत में 'छूत नामक कविता में अस्पृश्यता निवारण पर विशेष बल दिया है ।^२ उनकी यही वदिक बिनय' थी कि देशवासी घर्म कर्म में अटल रहें चारों वण अपने अपने गुणों का विकास करें युवक उपकारी हों नारी रूप धील युव हो पशु पुष्ट हो दूध की धार बहे मेघ समय पर जल बरसाये और आपस में मेल बढ़े ।

तियारामशरण गुप्त ने एक फूल की चाह नामक कथा काव्य में अछूत जीवन से संबंधित मार्मिक कथा लिखकर अप्रत्यक्ष रूप में पाठकों को सहानुभूति अछूतों के प्रति अर्पित कर, अछूतोंद्वारा की प्रेरणा दी है

रूपनारायण पांडेय ने गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण सवधी रचनात्मक कार्यक्रम से प्रभावित होकर 'अछूतोंद्वारा' कविता लिखी थी ।^३ इस प्रकार काव्य की अनेक रीतियों में गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के इस पक्ष का उल्लेख मिलता है ।

१ सोहनलाल द्विवेदी भरवी पृ० ८

२ मणिलीशरण गुप्त हिन्दू पृ० ११४

३ मैथिलीशरण गुप्त स्वदेशी संगीत पृ० १०७

४ वही पृ० १३६

५ रूपनारायण पांडेय पराग पृ० १२६

ग्राम सुधार

अपने राष्ट्र का विस्तार ग्रामों में ही हुआ है। किन्तु दुर्भाग्यवश ग्रामवासी प्रति दिन हीन दशा में, अज्ञाना-घकार में कृपमण्डूक बने निज अधिनारों से वंचित हैं। गांधी जी का विशेष ध्यान इस ओर गया था। ग्राम सुधार उनके रचनात्मक कार्यक्रम का महत्त्वपूर्ण अंग था। मधिलीशरण गुप्त ने गांधी जी के ग्राम सुधार योजना को काव्य द्वारा वाणी प्रदान की है। उनके मत में धात्र का मुखर वग अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त कर ग्रामों को मिथ्या विश्वास, सशामक रोग, धार्मिक गोपण के धमिदाप से मुक्त कर, ग्रामवासियों के साहस विरवास निमयता स्वास्थ्य भादि वरदानों से सुसज्जित कर, देश विदेश का समाचार मुता कर उनके बला बौगल ज्ञान विज्ञान का विकास कर उन्हें अपने निज स्वत्व के प्रति सचेत कर सकता है। इस नवयुवक वग को लक्षित कर गुप्त जी ने कहा है—

करना है यदि देशोद्धार
तो कुछ त्याग करो स्वोदार।^१

नगर जीवन का सुख त्याग कर रही शिक्षित नवयुवक वग ग्राम सुधार तथा देशोद्धार कर सकता था। धन जन से अछे नहीं है। अतः शिक्षित नवयुवक वग धर्मो जी की प्रथम पावरी की प्रेरणा उत्तम होती द्वारा स्वावलम्बी बन कर देश का अधिक कल्याण कर सकता है।^२

सोहनलाल द्विवेदी ने ग्राम-जीवन का धार्मिक चित्र खींचते हुए, गांधी से बसे हिन्दुस्तान का पुनर्निर्माण करने की प्रेरणाहित किया है। गांधी ने सेगांव (सेवाग्राम) का एक आदर्श ग्राम बना दिया था—जबि की आशा है कि सभी गांव सेगांव बन जाए।

सेगांव बनें सब गांव धात्र हम में से सोहन बने एक,
उजड़ा बन्वावन बस जावे फिर सुख को बनी बने नेक,
गूजे स्वातंत्रता की तानें गंगा के मधुर बहावों में।
है अपना हिन्दुस्तान कहाँ वह बसा हमारे गांवों में ॥^३

सोहनलाल द्विवेदी ने देशवासियों को गांधी जी के सदस्य मोपड़ियों की ओर चतकर प्रयास अनीति युग युग के दुख दैन्य मिटाने के लिए प्रमिप्ररित किया है। वस्तुतः ग्राम सुधार द्वारा स्वतंत्रता अपने सच्चे अर्थों में अरितार्थ हो सकती थी। समाज सुधार

काव्य के इस छायावादी युग में नारी को सामंती रुढ़ियों से मुक्त कर, उसके

१ मधिलीशरण गुप्त हिंदू पृ० ८५

२ वही पृ० ८६

३ सोहनलाल द्विवेदी धर्मो पृ० १६

४ वही पृ० १७

आदर्श रूप को सम्मुख रखन का कार्य कर छायावादी कवियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन के समाज सुधारक धर्म की अपनी सहयोग प्रदान किया। नतिकता की पुरानी रुढ़ियाँ को तोड़ कर उसने मानव विवेक पर आधारित प्रेम सबंधी नवीन नैतिक मूल्यों की स्थापना की, मूल सुधारवाद की जगह छायावादी ने रागात्मक आत्म सत्कार का बीजा रोपण किया, मध्य वर्ग को व्यावसायिक प्रयोजन क्षीयता तथा अत्यन्त उपयोक्तारानी दृष्टिकोण से मुक्त कर आदर्शवाद के उच्च आकाश में विचरण करने की प्रेरणा दी।^१ निराना की विधवा कविता में भारी के नतिकतातूण उच्च आदर्श रूप की प्रतिष्ठा की गई है। प्रो० क्षम ने अपनी पुस्तक छायावाद के गौरव चिह्न में यह सिद्ध किया है कि अत्यन्त एव मौन रूप से छायावादी कवियों ने गांधी जी की राष्ट्रीय भावना तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना को ही सुलभित किया है—

उसने उदार गांधीवादी धनता का आदर्श और भीतर ही भीतर बिना घोषणा किए ही वे जन मन में एक नया उदार परिष्करण ला रहे थे जो देश में सच घटित सम्भावनाओं के सबंधी अनुकूल था। समाज के बाह्य स्तर पर जसा मन परिष्कार राजनीति के क्षेत्र से गांधी जी कर रहे थे साहित्य की भूमि से छायावादी युग भी अपने विश्वासी पाठकों में वसी ही सांस्कृतिक परिष्कृति सम्भव कर रहा था।^२

मधिसीशरण गुप्त स्त्री के स्वावलम्बन में विश्वास रखते हैं। साकेत एव पंचवर्णी में उन्होंने भीता के जिस स्वावलम्बी स्वरूप की घोर दृष्टि आकृष्ट की है वह अत्यन्त रूप से उनके अपने युग की नारी की प्रगति से संबंधित भावना है। काव्य में समाज-सुधार सबंधी प्रत्यक्ष चित्रों का प्रायः अभाव है। रूपनारायण पांडेय की स्त्री निज्ञा कविता मिलती है। इतिवृत्तात्मक शस्त्री में रचित समाज सुधार की कविताएँ गुपीन काव्य की विशेषता थी।

स्वभाषा प्रेम की शिक्षा

निज भाषा राष्ट्रीयता का एक प्रमुख तत्त्व है। राष्ट्रकवि मधिसीशरण गुप्त ने निज भाषा पर प्यार का संदेश दिया है। गांधी जी के सह्य उनके मतानुसार भी भाषा ही अवनति से आश्रान्त अधकार में भूल भटक भारत को अपने मधुर स्निग्ध स्पर्श से पार लगा सकती है। सुभद्राकुमारी चौहान ने मातृ मंदिर कविता में स्वभाषा हिन्दी का अभिव्यक्ति उज्ज्वल देखा था। वे राष्ट्र के प्रत्येक कार्य के लिए अपने देश की भाषा के प्रयोग में विश्वास रखती थी। उन्होंने लिखा था—

तू हो आधार बंग की पालमेष्ट बन जाने में।

तू होगी सुख सार बंग के उजड़ क्षेत्र बनाने में।^३

१. मामवरसिंह : आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ पृ० २८

२. प्रो० क्षम : छायावाद के गौरव चिह्न पृ० ३२

३. रूपनारायण पांडेय : पराग पृ० ३२

४. मधिसीशरण गुप्त : स्वदेश संगीत। पृ० ७३

५. सुभद्राकुमारी चौहान : मुकुट पृ० १०

राष्ट्रीय एकता एवं विकास के लिए अपनी भाषा ही सहायक होता है। गांधी जी अपनी विदेशी भाषा की अपेक्षा अपनी भाषा में दवावाचियों को शिक्षित करना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। परन्तु स्वभाषा प्रेम को दिला देने वाली कविताएँ हिन्दी साहित्य में अधिक उपलब्ध नहीं होतीं।

साम्प्रदायिक एकता

गांधी जी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा साम्प्रदायिक एकता का जो प्रयास किया जा रहा था उसका उन्मुख हिन्दी काव्य में भी मिलता है। अधिकांश कवि साम्प्रदायिकता की भावना से मुक्त थे। वे हृदय में हिन्दू मुस्लिम सामंशिकता एकता के समर्थक थे। अंग्रेजों ने भेद-नीति द्वारा हिन्दू मुसलमानों को घम तथा जाति के आधार पर विभाजित कर राष्ट्रीयता के उद्गम में बाधा डालने की कृत्तित नीति प्रचारित की थी। अतः कविवर विष्णु जी भेद का भण्डाफोड़ कर एकता के सूत्र में बंधने के लिए भारत के युवक वर्ग को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं—

उठो युवकगण उठो भेद का भण्डा फोड़ो
घाईं घायें घगर रुढ़ि के बंधन तोड़ो ॥
सम्मुख उन्नति पथ प्रगस्त है इसे न छोड़ो
राष्ट्र बनाओ धीरे देग से सत्ता जोड़ो।
जाग्रत हो जातोयना उन भावा का ध्यान हो।
भारत के घरमान हो तुम्हीं बेध की जान से ॥'

कवि की यह महती धमिलापा था कि सम्मुख बना एवम सूत्र में बंध कर राष्ट्र के विकास में योग दे तथा स्वातन्त्र्य की सोममुखा का पान कर भारत को मृतप्राय राष्ट्रीयता तथा जातीयता को जाग्रत कर स्वराज्य की जशी बनाय। श्रीधर पाठक ने भारत की सभी जातियों की एकता सभी धर्मों के भ्रातृ भाव में भारत का उत्थान माना था। उन्होंने गांधी जी के स्वर में स्वर मिला कर गांधी जी के साम्प्रदायिक एकता के रचनात्मक कार्य को अपना सहयोग लिया है—

हिन्दू मुसलमान ईसाई
बौद्ध पारसी, जमी भाई
मदिर मुरत, तीरथ, मसजिद
मक्का प्राग, हजज, हरद्वारा ॥
ध्वारा हिन्दुस्तान हमारा ॥'

(३० १२१)

'अनें दुन राग्य मक्ति की क्षान प्रेम की पावें मक्ति महान् मयात् प्रेम
अदा विवास भ्रातृ-धनुराग सेवा सत्यता मन बन्धन बन्ध की पवित्रता तथा धर्म

१ विष्णुस राष्ट्रीय मञ्च पृ० १०

२ वही पृ० १५

३ श्रीधर पाठक भारत-भौत प० १२६

की एकता द्वारा समस्त विश्व को प्रेम का सन्देश दे भारत की राष्ट्रीयता विकसित हो सकती है—पाठक जी का ऐसा दृढ़ मत था ।^१ अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध की राष्ट्रीयता अहिंसात्मक और अधिक सहिष्णु न हो कर कुछ प्रतिद्विंसात्मक थी ।^२ किन्तु साम्प्रदायिक एकता के ये भी बहुत बड़े समर्थक थे । हिन्दुओं की सावधान करत हुए हरिऔध जी ने यह कहा है कि अपने माइया के साथ पूरा बैर और एक दूसरे को दवाने का ही यह बन्ला मिला है कि *ग को विन्धियों के अधिकार में विवश हो कर रहना पड़ता है ।^३ मैथिलीगरण गुप्त ने हिन्दू धर्म एवं जातीयता की विशालता का परिचय देकर भारत की अल्प विधर्मी आनिष्ठा के प्रति सहिष्णु भाव प्रकट किया है —

हिन्दू धर्म मुक्ति का द्वार
करे प्रवेग सब ससार ।

गांधी जी भी हिन्दू धर्म के उस विस्तृत एवं विशाल रूप को मायता दत्त थे, जिसमें सभी धर्मों का समावेश हो सकता था । गुप्त जी की विचारधारा गांधी जी की धार्मिक एकता की नीति के अनुकूल है ।

हिन्दू में साम्प्रदायिक एकता के प्रयास-रंग ही गुप्त जी ने पारसी मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति एकलव्य भावना में पूर्ण काय निया है । पारसियों से अति पुरातन धर्मगत एकता का सम्बन्ध है —

येव अगस्ता दो हो नाम ॥
पुरातन्त्र के हैं विधाम ॥^४

मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं । मुसलमान भाइयों की प्रतिहिंसा की भावना को शान्त करत हुए और हिन्दू भाइयों को उनसे प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए राष्ट्र-कवि ने लिखा है —

बाली अपन ऊपर दष्टि
सुभ अधिकांश यही की सुष्टि ॥^५

ईसाइयों की धार्मिक एकता के नाते अष्टजी दासको का बहुत विश्वास था और वे राष्ट्रीयता से विमुक्त थे । उनकी इस भ्रान्त धारणा का निवारण करते हुए कवि ने कहा था —

१ बीयर पाठक भारत गीत पृ० १२६

२ अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध शुभते चौपदे पृ० ८

३ वही पृ० २६

४ मैथिलीगरण गुप्त हिन्दू पृ० ११४

५ वही पृ० १८८

६ मैथिलीगरण गुप्त हिन्दू पृ० १८६

करो न तुम छोरी की घास,
रखो भारत का विश्वास ॥'

इसी प्रकार 'गुरुकुल' की रचना द्वारा मणिलीशरण गुप्त ने हिन्दू सिक्ख एकता पर बल दिया है।

सियारामशरण गुप्त ने साम्प्रदायिक एकता के लिए जीवन समर्पण करने वाले अमर दाहीद गणेशधर विद्यार्थी के बलिदान की कथा लिख कर काव्य द्वारा साम्प्रदायिकता के विष को भारत का प्रदत्न किया है। रूपनारायण पांडेय ने हिन्दू मुस्लिम एकता नामक कविता रच कर साम्प्रदायिक एकता का प्रचार किया था।^१

हिंदी नाट्य साहित्य में रचनारमक कार्यक्रम

स्वदेशी—खर्चा, सारी तथा अन्य प्रामोद्योग —नाटको में भी सारी खर्चा के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। जयगुरु प्रसाद के कामना नाटक में गांधी जी की राष्ट्रीय विचारधारा के इस तत्त्व का पूर्ण विकास मिलता है। गांधी जी नगर के कृत्रिम जीवन कल मशीनों की अपेक्षा ग्राम के नैसर्गिक एवं प्रकृत जीवन तथा हस्तकला उद्योग के पक्षपाती थे। अतः प्रसाद जी के इस नाटक में जिस द्वीप एवं जाति का प्रारम्भ में वर्णन किया गया है वह प्रकृति के दीर्घ स्वाभाविक जीवन व्यतीत करती है। खर्चा काटना कई घोटना कृत्रिम-काय में हाथ बढ़ाना तथा प्रेमपूर्वक सम्मिश्रित भाव से रहना इनकी विशेषता है। प्रच्छन्न रूप से इस नाटक में प्रसाद जी ने भ्रष्ट जी प्रशासकों द्वारा प्रचारित पूँजीवादी व्यवस्था मजबूत हिंसा, व्यक्तिवाद आदि का भ्रष्टाचार का कारण माना है। गांधी जी के सहज प्रभाव जी ने भी दशवासिवा का पुनः प्राचीन नैसर्गिक किन्तु सचय विहीन शान्तिमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। भारत का कल्याण इसी में था कि वह अपने प्रामोद्योगों का विकास करता।

उप जी ने महारमा ईसा नाटक में प्रच्छन्न रूप से गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन के वर्णन के साथ ईसा तथा उनके शिष्यों को मोटे वस्त्रों में दिला कर राष्ट्रीय सद्भाव के लिए गाँवों में भववा सारी को आवश्यक बताया है।

महाराणा प्रतापसिंह भववा देशोद्धार नाटक में नाट्यकार सहमीनारायण ने अपने युग की राष्ट्रीय भावना तथा चर्कासारी घाति रचनारमक कार्य का आरोपण ऐतिहासिक महापुरुष महाराणा प्रताप तथा उनके पारिवारिक जीवन में भी किया है। महाराणा प्रताप भाभूषण, साहसिक घाति परित्याग कर मोटे वस्त्र धारण करने का आदेश देते हैं और उनका पुत्र अमर सारी के वस्त्र धारण करने का प्रण करता है —

१ मणिलीशरण गुप्त हिन्दू पृ० २०२

२ रूपनारायण पांडेय पद्य पृ० १२८

पहन के खादी में बहू गा देश सेवा घम पर ।

प्राण जाये तो जाये पर बढ़ता रहूँ गा कम पर ॥^१

इस प्रकार स्वदशी खादी चर्खा आदि का उल्लेख कतिपय नाटकों में मिल जाता है ।

नाटकों में ग्राम-सुधार की काय प्रणाली का वर्णन

मयिलीशरण गुप्त ने 'अनघ' नामक गीति नाटक में भगवान बुद्ध का साधना वतार मध गाव भर के सुधार का सारा भार अपने ऊपर ले नेता है । वह अहिंसात्मक नीति का पालन करता हुआ समाज तथा शासक वर्ग के अन्धाय से संधय कर मानव धर्म की स्थापना करना चाहता है । इस नाटक में गुप्त जी ने आदर्श ग्राम पंचायत का रूप रखा है जिससे गाव के झगड़े आपस में सुलभ जायें ।^२ ग्राम-सुधार की कार्य प्रणाली के संबंध में गुप्त जी का अभिमत है कि ग्रामवासियों के सम्मिलित उद्योग मेलों उत्सवों द्वारा सेवा-सुधार एवं प्रमप्रचार का कार्य कर ग्राम-सुधार संभव है ।^३ 'मध ने ग्राम सुधार का पूर्ण प्रयत्न कर ग्रामी की उन्नति का थी ।

'पंजाब कैसरी' नाटक में बाबू जमनादास महराज साला साजपतराय के जीवन चरित्र की झलक दिखाते हुए सुधार कार्य के क्रियान्वित रूप का वर्णन भी किया है । देश की दुःस्था ने व्यथित होकर सासाजी ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का व्रत लिया था । इस नाटक में वे राष्ट्रीय स्वयं सेवकों की सहायता से अनाल भूकम्प आदि दैवी विपत्तियाँ एवं विदेशी शासकों की क्रूर नीति से पीड़ित ग्रामीण जनता की सेवा करते दृष्टिगत होते हैं । पंजाबकसरी द्वारा अत्माहूण शब्दों में लखन ने कहाया है— माइयो ! जाओ मैं आगे चलता हूँ तुम पीछे-पीछे आओ ग्राम ग्राम में घुसकर पहले उन भूख माइयो की अन्न से भेंट कराओ । हम किसी तरह बच रहेंगे तो अन्धाय की दुहाई मचायेंगे और ईश्वर से प्रायना करेंगे कि हम अन्न प्राप्त हो ।^४

सेठ गोविन्ददास के प्रकाश नाटक में प्रकाश द्वारा ग्राम-सुधार के कार्य का आयोजन किया गया है । प्रकाशचन्द सत्य-समाज की स्थापना द्वारा गाव में सुधार कार्य प्रारम्भ करने की योजना निर्धारित कराना है ।^५ इस नाटक की रचना सन् ३० के सत्याग्रह आन्दोलन के उपरान्त हुई थी । लेखक ने इस बात का संकेत किया है कि यदि सत्य मार्गों द्वारा ग्राम और नगर निवासियों के दुःखों का परिभाजन हो जाता तो

१ सधमीनारायण महाराणा प्रतापसिंह अथवा वेणोद्वार नाटक पृ० ३६

२ मयिलीशरण गुप्त अनघ पृ० ६२

३ वही पृ० ८०

४ पंजाब कैसरी पृ० ४१

५ वही पृ० ५१

६ सेठ गोविन्ददास प्रकाश पृ० ५५